

*प्रकाशकः-*गमोद्योग् व्स्त्रं भा दादी शेठ अग्यारी लेन बम्बई. २

नम्र निवेनन

तत्वार्थ-रामायण के गुजराती सस्करण का हिन्दी अनुवाद पूर्ण प्रकाशित होकर आंपके हाथ में हैं। परमपूज्य डोगरेजी महाराज गुजरात की एक अमूल्य निधि है। महापुरूष एवं समर्थं कथावाचक के रूप में वे समग्र भारत में अद्विनीय है। अहमदाबाद, वम्बई एवं दिल्ली जैसे महानगरों में पूज्य महाराजजी की कथा-श्रवण के तिये लाखों भक्त श्रोताओं की भीड एकत्र होती है। उनके श्रीमुख से प्रवाहित अमृत वाणी को सुनना एक सौमाग्य का विषय है। परमपूज्य महाराजश्री केवल कथा ही नहीं करते, अपितु भावलीला-वर्णन में समाधिस्थ होकर अर्वाचीन गुकदेव की तरह भिवत-भावना की गगा प्रवाहित करते है। रामायण की कथा करते समय तो वे साक्षात् गोस्वामी तुलसीदासजी ही प्रतीत होते हैं—ऐसी अन्य महापुरूपो एवं श्रोताओं की अनुभूति है। पूज्य महाराजजी की कथा क। श्रवण एव पठन बारम्बार करने पर भी श्रोताओं के सुद्धय में कथानुभूति की उत्कट इच्छा पुन-पुन उत्पन्न होती है और इसीलिये रामायण एव भागवत की कथा को अनेको बार प्रत्यक्ष श्रवण करने पर भी उन पुस्तकों की मांग सतत रहा करती है।

भक्तो की इस इच्छापूर्ति के लिए महाराजजी की आज्ञा से 'तत्वार्थ-रामायण' तथा 'भागवत-रसामृत' नाम की दो पुस्तको का प्रकाशन करवाया है। इन पुस्तको मे पू० महाराजश्री की रामायण एव भागवत कथाओ की रसमयी वाणी का सकलन किया गया है। इन्हे पढने पर भक्त पाठकों को ऐसा अनुभव होता है मानों वे इस कथन का श्रवण पू० महाराजश्री की प्रेमासक्ति-भित्तमयी वाणो से ही प्रत्यक्ष कर रहे हों।

श्री डोगरे जो महाराज के प्रति हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते है कि इस ग्रन्थरत्न के प्रकाशन के लिए उनका शुभाशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तथा प्रस्तुत सस्करण के प्रकाशन के अवसर पर हम सद्विचार परिवार, अहमदावाद तथा हनुमान् प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति का भी आभार व्यक्त करते हैं।

गुजराती की मूल पुस्तको का सरल हिन्दी अनुवाद सेवा मे प्रस्तुत है आशा है पाठकगण भिवतभाव से इसका पठन करके ग्रन्थ का रसामृत पान करेंगे।

निवेदन है कि प्रस्तुत सस्करण मे यदि मुद्रण सम्वन्धी कोई भूल हो तो सुधी पाठक क्षमा करेगे तथा ब्योरेवार उसकी सूचना हमे देगे, जिससे आगामी संस्करणो में सुधारा जा सके।

भारतीय ग्रामोद्योग परिवार।

प्रकाशक

मानस प्रकाशन

मानस मन्दिर, देशवन्घु गुप्ता रोड, करौल बाग, नई दिल्ली-४

मूल्य

तीस रुपया

मुद्रक

मुस्क : रूवी प्रिन्टिंग प्रेस

दिस्ती-६ दूरभाष न० ५२४७०५

ग्रन्थ प्राप्ति स्थान — गर्ग एण्ड कम्पनी ४८४, खारी वावली, दिल्ली-६ गर्ग कम्पनी बुकसेलर, पुलृसदर वाजार, दिल्ली-६

॥ श्री हरि:॥

प्रस्तावना

भारतवर्ष के अक्षय ज्ञान-कोष हमारे धर्म-ग्रन्थो यथा—गीता, रामायण, भागवत, उपनिषदादि तथा अन्यान्य धार्मिक साहित्य को लोकभाषा मे बहुत सस्ते मूल्य पर जन-जन के हाथों में पहुंचाने के लिए गृहस्थसत श्रद्धेय भाई जी श्रोहनुमानप्रसादजी पोहार ने 'कल्याण' एव गीताप्रेस के माध्यम से अद्वितीय कार्य किया है। भिनत भाव के प्रचार-प्रसार के लिए भगवन्नाम-सकीतंन-जप, श्रीराघाष्टमी महामहोत्सव तथा अन्यान्य आध्यात्मिक अनुष्ठान अपने जीवनकाल में श्रीपोद्दारजी करते ही रहे। ऐसे परम-भागवत के उन्मुक्त ज्ञानवितरण एव सेवा-आदर्शन को मूर्त करने के लिए स्थापित 'हनुमानप्रसाद पोहार स्मारक समिति' ने श्रद्धेय श्रीभाईजी की परम्परा का निर्वाह व रने की भावना से परमपूज्य संतप्रवर श्रीडोगरेजो महाराज के 'श्रीमद्भागवत-रहस्य' एव तत्वार्थ रामायण व अन्य ग्रन्थों के प्रकाशन का निश्चय किया है। प्रेमाश्रसिक्त नेत्र गद्गद-कण्ठ, द्रवित-चित्त एवं भाव समाधि-निमग्न श्रद्धेय श्रीडोगरेजी महाराज 'श्रविनित शुक' के समान अपनी पीयूषविणी कथा का आस्वादन अहमदावाद एव बम्बई जैसे महानगरों के लाखो-लाखों श्रोताओं को गत कई वर्षों से कराते आ रहे हैं। हमारे विज्ञाल देश में इतस्तत. फैले हुए अन्यान्य भावुक भक्त भी इस अमृत-निर्मार में मज्जन एव अवगाहन कर सकें, इस पवित्र उद्देश्य को सामने रखकर श्रद्धेय श्रीमहाराजजी द्वारा गुजराती भाषा में लिखित ग्रन्थ 'तत्वार्थ रामायण' का हिन्दी-रूपान्तर प्रकाशित किया जा रहा है।

ग्रन्थ के मखमली शिल्प के विशिष्ट संस्करण का मूल्य इस उद्देश्य से अधिक रखा गया है कि उससे प्राप्त अतिरिक्त घन का सदुपयोग 'हृनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक-सिमिति' द्वारा संचालित 'हृनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल' के रोगियों को विशेष सुविघाएं प्रदान करने में किया जा सके। इस कैंसर अस्पताल के सहायतार्थ परमपूज्य श्रीडोगरेजी महाराज ने बम्बई में श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करने की स्वीकृति प्रदान कराने की जो महतो अनुकम्पा की है, उनके लिए समिति के सभी न्यासी एवं सदस्य भावभरे हृदय से उनके प्रति नतमस्तक है।

> विनीत— विष्णुहरि डालिमया अध्यक्ष

हनुमानप्रसाद पोहार स्मारक समिति

गीतावाटिका, गोरखपुर

हनुमानप्रसाद पोद्दार स्मारक समिति

(एक परिचय)

• सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक हिन्दी पिवत्र 'कल्याण' के प्रवर्तक सम्पादक, गीताप्रेस (गोरखपुर) के कर्णधार सतप्रवर परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार अध्यात्म एव सेवा के मूर्तिमान स्वरूप थे। पिछले ६० वर्षों से देशवासी उनके दिव्य जीवन एवं अमृतवाणी से प्रेरणा ग्रहण करते रहे है। भारतीय युग-चेतना के प्रतीक के रूप मे देशवासियों के हृदय में श्रीपोद्दारजी के प्रति आन्तरिक श्रद्धा एव आत्मीयता है। उन्हीं निष्काम कर्मयोगी एव परममागवत श्रीपोद्दारजी की पावन स्मृति में सचालित सस्था है—'हनुमानप्रसाद पोद्दार स्मारक समिति'। समिति के प्रमुख उद्देश्य है—जन-जन में आध्यात्मिक चेतना का जागरण एवं आर्त्तनारायण की सेवा।

श्रीराधाकुष्ण साधना-केन्द्र

आध्यात्मिक चेतना का लक्ष्य लेकर श्रद्धेय श्रीभाईजी के भागवत जीवनदर्शन के अनुरूप तथा उनके द्वारा ।निर्विष्ट साधना-प्रणाली के अनुसार भगवत्प्रम, भगवद्विश्वास, देवी-सम्पदा आदि आध्यात्मिक गुणो के सुदृढ आधार पर जीवन-निर्माण करने की प्रेरणा देने वाले शाश्वत प्रकाश-स्तम्भ के रूप में पूज्यवर की पावन स्मृनि में उनकी तपस्यास्थली गीतावाटिका, गोरखपुर में एक भव्य 'साधना-मन्दिर' निर्माणाधीन है। यह साधना-केन्द्र उत्तर भारत को नागर शैली में सगमरमर पत्थर से निर्मित होगा और इसमें गर्भगृह, प्रदक्षिणापथ, अर्द्धमण्डप, तोरणद्वार आदि होंगे। साधना-केन्द्र का क्षेत्रफल लगभग दस हजार वर्ग फुट होगा तथा इसके शिखर की ऊंचाई ध्वज सिहत ७६ फुट होगी। इसके निर्माण में कम से कम ४० लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। प्रसन्नता की बान है कि सभी क्षेत्रों के श्रद्धालु बहिन-भाइयों से इस पुनेत कार्य में उदार सहयोग प्राप्त हो रहा है।

समाधि-मन्दिर

गीतावाटिका में पूज्य श्रीभाईजी की अन्तिम विश्रामस्थली पर उनकी पावन-स्मृति को सजीव रखने के लिए ११ लाख रुपयो की लागत से एक भव्य समाधि-मन्दिर का निर्माण सम्पन्न हो चुका है। सहस्रो श्रद्धालु वहिन-भाई प्रतिदिन अपने श्रद्धासुमन अपित कर उससे आध्यात्मिक प्रेरणा ग्रहण करते हैं।

कैंसर अस्पताल

'वैष्णव जन तो तेने किह्ये, जे पीर पराई जाणे रे'—भक्त नरसी मेहता का यह पद वैष्णवता की कसौटी है। परपीड़ा-निवारण के लिए सतत प्रयत्नशील रहना ही मानवता का मूलमंत्र है। परदु. खं कातर परमश्रद्धेय श्रीभाईजी भी आजीवन दूसरों के कष्ट दूर करने में लगे रहे। वैष्णवता की कसौटी में श्रीपोद्दारजी खरे उतरे। सर्वथा अहंकारशून्य, परिहतिनरत श्रीपोद्दारजी अपने को ईश्वर के यत्र के रूप में तथा चराचरजगत् को भगवत्स्वरूप में अनुभव करते थे—'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगत।' यही हेतु है कि पीड़ित मानवता की सेवा के समय उनके समक्ष 'नर' नहीं, 'नारायण' उपस्थित रहते थे।

श्रीपोद्दारजो का पायिव शरीर कैंसरग्रस्त होकर ही पंचतत्व में विलीन हुदा या। अतः सिमिति ने निश्चय किया कि आर्त्तनारायण के मूक अर्चक श्रीपोद्दारजी की पावन स्मृति में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाए।

उत्तरप्रदेश के पूर्वाञ्चल की जनता आर्थिक दृष्टि से सर्वया विपन्न है। अतएव केंसर जैसे सर्वाधिक व्ययसाध्य रोग की सर्वसुलभ चिकित्सा के अभाव में केंसरप्रस्त रोगियों को असहाय होकर मृत्यु का ही वरन करना पड़ता है। अत समिति ने निश्चय किया है कि इसके द्वारा संचालित केंसर अस्पताल में निदान, औषवि, शैय्या-सुविधा की ऐसी व्यवस्था की जाय कि अर्थाभाव के कारण किसो को भी निराश होकर न लौटना पड़े।

भारत सरकार द्वारा नियोजित 'कैंसर असेसमेन्ट कमेटी' की जांच के अनुसार—

"भारत में प्रतिवर्ष ५ लाख व्यक्ति इस रोग से मरते हैं। कैंसर के रोगियों की संख्या मे प्रतिदिन = ०० व्यक्ति के हिसाब से वृद्धिं हो रही है। ये तथ्य निश्चित मूचना के आबार पर दिये गये है। इनसे कही अधिक ऐसे व्यक्ति देश के सुदूर क्षेत्रों में होंगे, जो रोग का निदान हुए विना ही इस रोग से मर जाते है।"

'विञ्व स्वास्थ्य-संगठन' के कैंसर चिकित्सा एवं शोध-निर्देशक प्रो० फोल्के एडसमायर के अनुसार—'विश्व मे प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत से भी अविक वार्षिक दर से कैंसर रोगी वढ़ रहे हैं।'

नि.संदेह इस शताब्दी के अन्त तक इस रोग का प्रसार देश की जनता और स्वास्थ्य-अधिकारों के लिए एक दुर्वह समस्या उत्पन्न कर सकता है।

ऐसे भीषण रोग से ग्रस्त रोगियों की सेवा की आवश्यकता एवं उससे होने दाले महान् पुण्य के सम्बन्य में जो कुछ भी कहा जाय, थोड़ा है।

कैसर जैसे दु.साध्य रोग पीड़ित मानवता की सेवा के लिए स्मारक समिति अन्यान्य कार्यक्रमो के साथ माईजी की तपस्यास्थली गीतावाटिका (गोरखपुर) के पाद्व में लगमग इ एकड़ भूमि पर २०० शय्याओं से सुसज्जित 'हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल' के निर्माण के लिए कृतासंकल्प है।

इस अस्पंताल मे यथासंभव चिकित्सा की सभी प्रमुख पद्धतियों से उपचार की व्यवस्था रहेगी यथा—ऐलोपैथी, आयुर्वेद, होमियोपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा। ऐलोपैथी पद्धित के तीन अग होगे—

रेडियोथिरेपो, कीमोथिरेपी एवं सर्जरी

कैसर अस्पताल के रेडियोथिरेपी प्रखण्ड के नवीन भवन का निर्माण सम्पन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भो उक्त निर्माण-कार्य में सहयोग-हेतु १० लाख रुपये की राशि प्रदान की है।

रेडियोयिरेपी प्रखण्ड के कोवाल्ट चेम्बर में टेलीयिरेपी चिक्तिसा हेतु मारत सरकार द्वारा प्रवत्त १० लाख रुपये की राशि से प्राप्त कोवाल्ट-६०-गामारेक्स और संयक्त्र की स्यापना हो चुकी है तथा श्रीभाईजी की ६१ वीं जयंती (१४ सितम्बर १६८२) से कोवाल्ट टेलीयिरेपी चिकित्सा भारम्भ कर दी गई है। केंसर अस्पताल पर १६६६ से अब तक लगमग ४७ लाख

रुपये व्यय हो चुके है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार इस समय सिमित की परिसम्पितयां लगभग एक करोड़ है।

हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के माध्यम से भी कैसर उपचार को सुलभ वनाने के उद्देश्य से कैसर अस्पताल का आयुर्वेद विभाग भी प्रारम्भ से ही कार्यरत है।

कैसर जैसे दु साध्य रोग के लिए पूर्ण आधुनिक उपकरणों से सज्जित अस्पताल का निर्माण एवं चिकित्सा दोनों ही अत्यिधिक अर्थसाध्य कार्य है। इस वृहद् योजना में लगभग ५ करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। ३ करोड रुपया अनावर्ती-व्यय अस्पताल-निर्माण तथा उनका यन्त्रादि साज-सुज्जा में व्यय होगा एव २ करोड़ रुपया अक्षय-निधि के रूप में सगृहीत किया जायेगा, जिसके व्याज से अस्पताल का आवर्ती व्यय सुचारू रूप से निरन्तर चलता रहे।

ऐसी विशाल व्यय साध्य योजना को विना व्यापक जन सहयोग के कार्यान्वित कर पाना असम्भव है। अतएव इसके कार्यान्वयन के लिए सभो का हार्दिक सहयोग, सहानुभूति तथा आधिक योगदान अपेक्षित है।

श्रीपोद्दारजी सार्वभौम व्यक्ति थे, उनकी समांज के साथ एकात्मता स्थापित हो चुकी थी। उनके कार्यों के लिए भारतीय जनता उनकी चिरऋणी रहेगी। उन महान् आत्मा की स्मृति में सचालित कैसरग्रस्त जनता की सेवा की इस योजना को साकार रूप देना मानवता का पुनोत कर्तव्य है। परन्तु यह तभी सम्भव होगा, जबिक सतप्त मानवता की निष्काम सेवा के लिए हम सभी सचेष्ट हो।

हमे पूर्ण विश्वास है कि पीड़ित मानवता के कष्ट-निवारण के इस महायज्ञ मे आप भी अपनी ओर से अधिक-से-अधिक सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागी वनेंगे। इतना ही नहीं, अपने स्वजनों, मित्रों, पडोसियों आदि को भी इस महान् सेवाकार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेतित करेंगे।

यह स्मरणीय है कि 'स्मारक सिमिति' एक रिजस्टर्ड संस्था है तथा उसे घारा 500 लिया १० (२३ सी) के अन्तर्गत आयकर की छूट प्राप्त है। आयकर की घारा 31 सी सी (१) (२) एव 31 सी सी (२ ए) के अन्तर्गत विशेष छूट प्राप्त हो सके, इसके लिए भी प्रयत्न चल रहा है।

यह तो सर्वविदित ही है पू० श्रीभाईजी ने अपने जीवनकाल में समाज के सबसे निर्वल तथा उपेक्षित वर्ग तथा—कुप्ट रोगियो, श्रधो, मूक-विघरों तथा विपदा ग्रस्त आर्तप्राणियों की सेवा के लिए अयक प्रयास किए। और इ! सेवाओं के लिए कितपत सस्थाओं को भी जन्म दिया। आर्तप्राणियों की दयनीय स्थिति एवं उनके निवारणार्थ आरम्भ किए गए सेवाकार्य की सूवना यदा-कदा 'कल्याण' में प्रकाशित होते ही देश के कोने-कोने में प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता पहुंचनी प्रारम्भ हो जाती थी। हमें विश्वास है कि उन्हीं सबके श्रद्धेय श्रीभाईजी की पावन स्मृति में दु खी तथा आर्तकेंसर रोगियों के उपचार के लिए स्थापित इस अस्पताल को उत्कृष्ट चिकित्सा केन्द्र बनाने के लिए सहुदय वन्धु उदारतापूर्वक सहायता प्रेषित करेंगे।

परमेश्वर प्रसाद फोगला महामंत्री—

हनुमानप्रसाद पोइार स्मारक समिति

स्रनुक्रमणिका (तत्वार्थ-रामायण)

ऋ० सं०	विषय	पृ० सं०	ऋ० सं०	विषय	पृ० सं०
१. श्रीराम	चन्द्रजी	-	४. रामावत	ार किसलिए ?	
२ सर्वम ३ राम ४ श्रीर ५ श्रीर ६ श्रीर ७ श्रीर	व-जीवन का लक्ष्य ाय ईश्वर जो की सेवा ाम की मातृ-पितृ-भितत मिचन्द्रजी का बधु-प्रेम ामचन्द्रजी का औदार्य ामचन्द्रजी का सयम ामचन्द्रजी की सरलता	مر المر المر الله الله > اله > الله >	२२. श्रीशि २३ जय-वि २४. चाहउ	वज्य को शाप तुम्हिह समान सुत त्मा को नारदजी का श	१३७ १७६ १८३ १८४ १३७
६ श्रीसं १० रामा २. जगरुज ११ स्त्री- १२ श्रीसं १२ श्रीसं १४ जगत १५ सीता	ता-त्याग यण-कथा निनी सीताजी धर्म ताजी की मधुर वाणी ताजी का पातित्रत्य जननी श्रीसीताजी रामजी का नित्य संयोग	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	२७ प्रभु-प्र २८ वाल-ल २६ विद्याध ३० राम दे ३० राम जी ३२ वसिष्ट ३३ सद्गुष ३४ श्रीराम	ाकट्य नीला त्ययनं हिं ते का वैराग्य ज्जी का उपदेश त की महिमा त-लक्ष्मण का पहरा ताजी का स्वयम्बर	? ? \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
१६ श्रीरा १७ श्रीरा १८ रामा १६ आद्य	ायण दर्शन म-नाम म-श्रीश्याम यण का'सत्सङ्ग कवि वाल्मीकिजी के सात सोपान	७५ ६६ १०८ ११६		भिषेक की तैयारी वरी अयोध्या में दान	- 388 388 385 357

ऋ० सं०	विषय	पृ० सं०	ऋ० सं०	विषय	पृ० सं०
-	हाराज का प्राण-त्या	ग ३६८	५४. सीताजी	नी खोज में	460
	र सियपति सेवकाई	४१०	६. सुन्दर क	ਹਿਣ	
४३. सनेही चि		४२०	6. 8.31 4	1-0	· ·
४४. जीव-ईश्व	र का मिलन	४३३		जीकी कुदान	६००
७. अरण्य काण्ड			५६ पराभि	त के दर्शन	६१४
			५७. लंका-दह	इन	६२०
४५ अत्रि-अनस	~1	886	१०, लंका क	ਜਹਣ	
४६. ऋषियों व	न सत्सङ्ग	४६६	५०, वाचन न	11-9	
४७ पंचवटी-ि	नवास	४७३	५८ राघव ३	तरण गत	६३१
४८. राम्-सीता	Γ	४५१	५६ लका-युः	a	६४२
४६. रावण का		888	६०. मेरे सर्भ	ो राक्षसों को मुक्ति	
५०. रामजी र्क		EOX	मिले		६५१
५१. प्रेममूर्ति व	शबरी	प्रव			
५२. भक्ति के	नी साधन	त्ररह	११. उत्तर व	नण्ड	
⊏. किष्किन्धा	ema		६१ राम-रा	ज्य	६६०
५. ।काक्क्वा	411 <i>48</i>	j	६२. काकभूस्	इडिजो और गरुड़जी	६६=
५३. जीव-शिव	की मैत्री	५७०	६३. तुम कौ	न हो ?	६८५

श्री हंसराज बच्छराज नाहटा सरदारशहर निवासी द्वारा जैन विश्व भारती, लाडनू को सप्रेम भेट -

श्रीरामचन्द्र केशव डोंगरे शास्त्री

* श्रीरामचन्द्राय नमः *

श्रीरामः श्वरणं समस्तजगतां रामं विना का गती रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः । रामात् त्रस्यति कालमीमभ्रजगो रामस्य सर्व भजे रामे भक्तिग्खण्डिता मनतु मे रामः त्वमेवाश्रयः ॥

तत्वार्थ - रामायण

(9)

मानव-जीवनका लच्य

परमात्मा श्रीरामका दर्शन करनेसे मनुष्य जीवन सफल होता है। श्रीराम सब सद्गुणोंके भण्डार हैं। जो श्रीरामजीकी सेवा करते है, जो श्रीरामजीके सद्गुणोंको जीवनमें जतारते है, जिसका जीवन श्रीरामजी जैसा बनता है, वह जीव रामजीका दर्शन कर सकता है। रामजीकी सेवा बिना श्रीरामजीके दर्शन नहीं कर सकता। परमात्माके दर्शन परमात्माक की प्राप्ति यही मानव जीवनका लक्ष्य है, इसीमें मानव-जीवनकी सफलता है।

मनुष्यको जीवनका लक्ष्य पता नही है। मानवको ज्ञान नहीं है कि इस जीवनमें भेरा क्या कर्तव्य है ? मुक्ते क्या करना चाहिये और मै क्या कर रहा हूँ ? मेरे जीवनका लक्ष्य क्या है और मै कहाँ जा रहा हूँ।

खाना-पीना, खेलना और वंश-वृद्धि करना, क्या यही मानव जीवनका लक्ष्य है ? ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार-विहारका ज्ञान पशुओं को भी होता है। पशु भी भोग भोगते हैं। मानव केवल भोगों के पीछे पागल बने तो पशु और मानवमे भेद क्या है ? मानव-का एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रभुकी प्राप्ति करना, आत्माको परमात्मामे लीन कर देना।

मनुष्यको जीवनमे कोई लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिये। जिसके जीवनमें कोई घ्येय नहीं, वह जीवन विना नाविककी नाव जैसा है। जो घ्येय निश्चित किया है, उस घ्येयको सिद्ध करनेके लिए साधन करो। मानव-शरीर भोगोंके लिए नहीं मिला। मानव-शरीर तो भजन करके परमात्माको प्राप्त करनेके लिए मिला है। मनुष्यका अवतार परमात्माकी आराधना करनेके लिए है, तप करनेके लिए है। मानव-देह श्रीरामके दर्शन प्राप्त करानेका साधन है। परमात्माके दर्शनके लिए जो साधन नहीं करता, मानव-शरीर प्राप्त होने पर जो परमात्माकी भक्ति नहीं करता, वह मनुष्य नहीं अपित पशु समान है।

अरे जिसको हमने 'बन्दर ' कहकर निष्कृष्ट समका है, उस बानरमें जितना सद्गुण और संयम नियम है, उतना मनुष्यमे कहाँ है ?वानर वाहे जितना भूखा रह जाता है

तो भी रामफल अथवा सीताफल नही खाता है। कारण, इन फलोंके साथ इसके ब्राराध्य-देवका नाम जुड़ा हुआ है। अपने आराध्यदेवके प्रति ऐसी भक्ति और जिह्नापर इतना संयम पशुकी गिनतीमें ब्राने वाले बानरमें है। परन्तु अपनेको तो धर्मादेको भी खा जानेमे सङ्कोच नही होता, तो फिर वानर और मनुष्यमे श्रेष्ठ कौन? जिसके जीवनमें संयम नही, जिसके जीवनमें प्रभु-भक्तिका कोई नियम नही, उसका जीवन निरर्थक है।

यह जीव अनेक जन्मोंसे संसारमें भ्रमण करता चला आ रहा है। अनेक जन्मोंमें इसने संसारके सम्पूर्ण सुख भोगे है। ये सुख तो पशु-पक्षी भी भोगते हैं। इन्द्रियजन्य सुख पशु-पक्षी और मनुष्यको एक-सा ही है। मनुष्यको श्रीखण्ड खानेमें जो सुख मिलता है, वहीं सूअरको बिष्ठा खानेमें मिलता है। मनुष्यको गद्देपर लोटनेमें जो सुख मिलता है, वहीं सुख गद्देको घूलमें लोटनेमें मिलता है। पशु-पक्षी भी बालकोंको जन्म देते है। चकला-चकली भी मकान बनाकर रहते हैं। कबूतर-कबूतरी भी घूमने-फिरने जाते है। संसारका बहुत-सा ब्यवहार मानवसे इतर जीव भी भोगते है।

केवल मनुष्यमें ऐसी विशिष्टता है कि यदि वह निश्चय करे तो मनका, बुद्धिका सदुपयोग करके निरन्तर परमात्माकी भक्ति कर सकता है। भक्ति मनुष्यके सिवाय कोई नहीं कर सकता। भक्ति मनुष्य-शरीरमें ही सम्भव है। भगवानके नाम-जपका आनन्द केवल मनुष्यकों ही मिलता है। कबूतर अथवा बिल्लीको मिलना सम्भव नही। पशुओंको अपने स्वरूपको खबर नहीं। वे अपने स्वरूपको नहीं जानते, तो भगवानको कैसे जान सकते हैं? मनुष्य ही भगवानकों जान-पहचान सकता है।

मानव समक्त सकता है कि यह पाप है और यह पुण्य है। पाप छोड़ना तथा निरंतर भिक्त करना, यह बुद्धि मनुष्यमें हो है। पशु पाप छोड़ सकता नही। पशु-योनि पापका फल भोगनेके लिए हो है। बिल्लो अनेक चूहोंको मारती है, परन्तु उसको पाप लगता नही। बाघ-सिंह अनेक जीवोंकी हिंसा करते हैं फिर भी इनके माथे पाप नही लगता। कारण ये तो पापका फल दुःख भोगते है। कोई मनुष्य यदि जीवकी हिसा करे तो उसको पाप होता है। पशु-पक्षी हिंसा करे, वह पापकी गिनतीमें नही। चारण, पशु योनिमें अतिशय अज्ञानता है। पशुआंमें इतनी बड़ी अज्ञानता होती है कि तीन वर्ष पीछे वह माताको भी भूल जाते हैं तथा याद नही रहती कि यह हमारी मां है और यह हमारा पिता है।

पाप और पुण्य यह मनुष्य-शरीर द्वारा ही होते है। पाप छोड़ना और सतत पुण्य करना यह बुद्धि परमात्माने मनुष्यको दी है। मानव सावधान रहे तो पाप छोड़ सकता है, मानव निश्चय करे तो सतत भिवत भी कर सकता है। प्रभुने ज्ञान और बुद्धि जो मनुष्यको दी है वह पशुओंको नही दी। आने वाले कलकी चिन्ता मनुष्य करता है, पशु करता नहीं, कर सकता भी नहीं। मनुष्यका शरीर परमात्माने अत्यन्त कृपा करके दिया है। जो मनुष्य इसको प्राप्त करके अपनी इन्द्रियोको वशमे नही रखता उसका जीवन अत्यन्त शोचनीय है। यह शरीर ससारके विषय-भोगोंको भोगनेको नही मिला। यह शरीर परमात्माके कार्यके लिए मिला है। यह अनित्य शरीर नित्य परमात्माकी प्राप्ति करा सकता है।

'भगवानने कहा है कि मैंने अनेक प्रकारके शरीरोका निर्माण किया है, परन्तु उन सबसे मनुष्य-शरीर मुभको अत्यन्त प्रिय है। बुद्धिमान एकाग्रचित्तसे इस शरीरमें ईश्वरका साक्षात् अनुभव कर सकता है। मनुष्य-शरीर ज्ञान तथा भिक्त प्राप्त करनेका साधन होनेसे सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य-शरीर सब फलोका मूल है तथा सब पुरुषार्थों का साधन है। करोडों उपायोसे भी इसको प्राप्त करना दुर्लभ है।

इस उत्तम नौकारूपी शर्रीरके कर्णघार गुरु हैं तथा परमात्माकी कृपारूपी अनुकूल वायु द्वारा ही इसको गति प्राप्त है। इतना होनेपर इस मनुष्यदेहरूपी नौका को प्राप्त करके भी जो मनुष्य भवसागरसे नही तर पाता, वह निश्चय ही आत्महत्या करने वाला है।

रामायणमे रामजीने जगतको ज्ञान दिया है कि-

बढ़े भाग मातुष ततु पावा । हुर दुर्लम सब प्रन्थन्हि गावा ॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥

सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोस लगाइ॥

आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि अमत यह जिव अविनासी।। फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥ कमहुँक करि करुना नर देही। देत ईस वितु हेतु सनेही॥ नर तनु मन वारिषि कहुँ वेरो। सन्मुख मरुत अनुप्रह मेरो॥ करन घार सद्गुरु दर नावा। दुर्लभ साज सुल्म करि पाना॥

जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाइ। सो कृत निन्दक मन्दमति आत्माहन गति जाइ॥

मनुष्य-देह देकर तो परमात्माने जीवके उत्पर कृपा ही की है। अब जीवको स्वयं अपने उपर कृपा करनी बाकी है।

आत्मेव बात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।

मानव स्वयं अपना मित्र भी हो सकता है अथवा शत्रु भी हो सकता है। जिसके जीवनका कोई लक्ष्य नहीं, अथवा लक्ष्यका ज्ञान होनेपर भी जो उसको प्राप्त करनेका साधन नहीं करता, वह स्वयं अपना नाश करता है, उसका पतन होता है। श्रीरामके दर्शन-के लिए जो साधन नहीं करता उसे अन्तकालमें बहुत पश्चाताप होता है। श्रीरामके दर्शनों-से ही शान्ति प्राप्त होती है। श्रीरामके बिना आराम मिलता नहीं।

परमात्माका दर्शेंन मनुष्य-शरीरमें ही प्राप्त होना सम्भव है । मनुष्योंसे इतर किसीको श्रीरामका दर्शन होता नहीं। स्वर्गमें स्थित देवता लोग अपने द्वारा बहुत-सा सुख भोगते हैं, परन्तु उनको भी रामका दर्शन नही होता। इसलिए अत्यन्त सुख भोगनेपर भी उनको शान्ति नही मिलती। स्वर्गमें पुण्योंका नाश होता है। देवता किये हुए पुण्योका फल अर्थात् सुख भोगते है। पशु-पक्षी किये हुए पापका फल भोगते है। देवता लोग तप नहीं कर सकते। पशु भी तप नहीं कर सकते। मनुष्य ही केवल एक ऐसा भाग्यशाली है जो विवेक-पूर्वक भोगोंको भी भोग सकता है एवं भित्तमय जीवन व्यतीत कर भगवानको भी प्राप्त कर सकता है।

स्वर्गमें तो देवता लोग सुख भोगनेके लिए एक ओर तो अपने संचित पुण्योंका नाझ कर रहे हैं और दूसरी ओर कोई नया पुण्य कर भी नही सकते। घरमें आमदनी एक पैसे की नहो, अपितु रोज घरका खर्चा हो तो घरमें शान्ति रहती नही।

स्वर्गमें नया पुण्य प्राप्त नहीं होता, कारण कि स्वर्गमें देवता लोग भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो भारतवर्षमें तथा मनुष्य-शरीरमें सम्भव है। भारतभूमि भक्तिभूमि है। भारतीय वहीं है जिसका मन भक्तिमें रमण करता है, जिसको भक्तिमें आनन्द आता है। भा शब्दका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान-भित्तमें रमण करनेवाला जो देश है उसको भारत कहा जाता है। स्वर्ग तो भोगभूमि है, वहाँ भिक्त सम्भव नहीं।

इस भूमण्डलपर भिनतमें भारतदेश श्रेष्ठ है। भारत अध्यात्मवादी देश है, ब्रह्म-विद्याकी भूमि है, भिनतकी भूमि है। भारतमें भगवानके जितने अवतार हुए उतने किसी अन्य देशमें नहीं हुए। इसी कारणसे देवता लोग भी भारतदेशमे उत्पन्न मनुष्योंकी महिमा गाते हुए भागवतमें एक स्थानपर कहते है—

> अहो अभीषां किमकारिशोभनं प्रसन्त एषां स्विद्धत स्वयं हरिः। यैर्जन्म लन्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवौपियकं स्पृहा हि नः॥

अहा ! इन मनुष्योंने क्या पुण्य किया है कि इनके ऊपर हिर प्रसन्न हुए हैं, जिससे हिर-सेवाके निमित्त योग्य मनुष्य जन्म इनको भारतभूमिमे प्राप्त हुआ है। हमारी भी ऐसी ही अभिलाषा है।

देवताओकी भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारतमें जन्म दे। स्वर्गमें सबको एक समान सुख नही मिलता। स्वर्गमें पुण्योके न्यूनाधिक अनुसार सुखमें विषमता रहती है। विषमता यह बडा दुख है। स्वर्गमें स्थित देवताओंको भय रहता है कि एक दिन हमारा पतन होनेवाला है। देवताओंके पुण्य पूणे हो तब मनुष्य बनते हैं तथा मनुष्य पाप करे तो पशु बनता है,। इसलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारा पुण्य क्षय हो तो भगवान कृपा करके हमको भारत-भूमिमे कोई वैष्णवके घरमें जन्म दें तो उस जन्ममें प्रभुकी सेवा-स्मरण और भिनतमय जीवन व्यतीत करे, श्रीराम तथा श्रीकृष्णका दर्शन करके कृतार्थ होवे।

मानव-समाजको श्रीरामजीने ज्ञान दिया है।

एहि तन कर फल विषय न माई। स्वर्गेड स्वल्प अन्त दुखदाई॥ नर तनु पाइ विषय यन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं॥

यह मनुष्य-शरीर विषय भोगों लिए नहीं मिला। विषय-सुख तो पलमात्रके लिए ही स्वर्ग-सुख जैसा है और अन्तमें तो इसमें दुख ही दुख़ है। मनुष्य-शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य विषय-भोगों ने लगा रहता है, वह तो अमृत देकर बदलेमें विष ले रहा है।

मनुष्य-शरीर पुण्य करनेके लिए मिला है, यह परमात्माकी ग्राराधना करनेके लिए है, यह परमात्माके दर्शन करनेके लिए है। परमात्माके दर्शन शान्ति प्राप्त होती है। परमात्माके दर्शनका आनन्द जिसको मिला है उसके मनके ऊपर सांसारिक दुखों- का बहुत ग्रसर नहीं होता। तुम भी नित्य नियमसे दर्शन करते रहो।

सर्वमय ईश्वर

तुम मन्दिरमें दर्शन करने जाते हो, ठीक है परन्तु मन्दिरमें दर्शन करनेसे परमात्मा-की भक्ति प्राप्त हुई ऐसा नहीं मानते। कितने ही लोग नित्य एक बार मन्दिरमें जाकर दर्शन करते हैं और मानते हैं कि हम दर्शन कर आये। कितने ही लोग दर्शन करने दो-तीन बार अस्टिरमें जाते हैं और पीछे उनको अभिमान होता है कि हम तो तीन बार दर्शन करने जाते हैं। भगवान कहते हैं बेटा, तू दिनमें तीन बार दर्शन करने आता है, परन्तु तुभको ज्ञान नहीं कि मैं तो चौबीस घण्टे तेरे दर्शन करता हूँ।

ईश्वर प्रत्येक जीवको चौबीस घण्टे निहारता है। ऐसा एक भी क्षण नहीं कि ज़ब भगवान इस जीवको न देखता हो। परमात्मा हमको देखे इसमें कोई विशेष लाभ नहीं, तुम परमात्माको देखो, परमात्माका दर्शन करो तो जीवन सफल होगा।

मन्दिरमें भगवानके दर्शन किये, वे साधारण दर्शन थे। साधारण दर्शनसे शान्ति भी साधारण मिलती है। मन्दिरमें दर्शन करनेसे आनन्द तो होता ही है परन्तु यह आनन्द कायम नही रहता। तुम मन्दिरसे बाहर आते हो तो क्या आनन्द टिकता है? मन्दिरमें-से बाहर तो क्या, परन्तु मन्दिरके भीतर ही यदि बहुत भीड़ हो और कदाचित् उस भीड़में धक्का लग जाय तो मन्दिरमें ही भगवानका दर्शन करते-करते ही मनुष्य शान्ति गर्वा देता है, दर्शन करता-करता अकड़ जाता है। कोई-कोई तो ऐसा होता है कि दर्शन करते-करते उसको क्रोध हो जाता है कि इसने मुभे धक्का मारा।

शास्त्रमे ऐसा लिखा है कि ठाकुरजीके सन्मुख क्रोध नहीं करे, अरे ! ऊँची आवाज-में बोले भी नहीं । ठाकुरजीका सुन्दर स्वरूप अति कोमल है । कोई बहुत ऊँचे स्वरसे बोले तो ठाकुरजीको परिश्रम होता है। मन्दिरमें ऊँचे स्वरसे बोलना अपराध है, पाप है । मन्दिरमें परमात्माका दर्शन करते हुए भी मनुष्यकी आनन्द शान्ति कायम नही रह पाती, तो फिर मन्दिरसे बाहर आनेके बाद कहाँसे दिखाई देगी ?

साधारण दर्शन करनेवालेको तो मन्दिरमें भगवानका स्वरूप मात्र दीख पाता है, प्रस्थक्ष परमात्मा नहीं दीखते। मन्दिरके सिहासनमें ठाकुरजी विराजे हुए हैं। वे मूर्ति नही, परम्तु साक्षात् भगवान् विराजे है। तुमको मन्दिरमें प्रत्यक्ष परमात्मा दीखते है कि प्रभुका स्वरूप, प्रभुकी मूर्तिमात्र दीखती है।

मन्दिरमें भगवानके दर्शन करो। ठाकुरजीके सन्मुख खड़े होकर ऐसी भावना करो कि ये मृत्ति नहीं, साक्षात् भगवान् विराजे है। अपने परमात्माके में दर्शन कर रहा हूँ,

अपने मालिककी मैं वन्दना कर रहा हूँ। ठार्कुरजीकी आँखोंमे प्रेम भरा हुआ है। ठाकुरजी मुक्ते प्रेमसे देख रहे हैं। मुक्ते देखकर मेरे भगवान (होठो)मे धीरे-धीरे हँस रहे हैं। आज मेरे मालिक बहुत प्रसन्न दिखलाई देते हैं। अब मैं भगवानका हो गया हूँ, मैं वैष्णद हो गया हूँ। मेरे भगवानकी मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई, जिससे मैं सब छोड़कर रामकथा-श्रवण करनेको बैठ सका हूँ, आज मेरे प्रभुने मुक्ते यह सुयोग दिया है। मेरे प्रभुके मेरे ऊपर अनन्त उपकार हैं। इस रीतिसे परमात्माके उपकारोंका स्मरण करते-करते दर्शन करो। दर्शन करनेमे भगवानके प्रति हृदय थोड़ा पिघले, आँख सजल होवे तो दर्शनमें आनन्द आवे।

परन्तु जिसके हृदयमें भावना नहीं, जिसका हृदय शुष्क है, जिसके हृदयमे प्रभु-प्रेम नहीं, भगवतभावमें जिसका हृदय पिघला नहीं, उसे तो मन्दिरमे पर्मात्मा दीखता नहीं, एक मूर्तिमात्र दीखती है।

मन्दिरमें परमात्माके दर्शन करो यह ठीक है, परन्तु इतने मात्रसे भक्ति परिपूर्ण नही होती। मन्दिरमे जिस भावनासे दर्शन करते हो, उसी प्रकार प्रत्येक मानवमें ऐसी भावना रखो कि मैं जिस देवताकी सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, जिस परमात्माके नामका जप करता हूँ, वह मेरा भगवान केवल सिंहासनपर बैठा है, ऐसा नही। यह तो प्रत्येक मानव-रशिरमें विराजे हुए है, सबमे विराजे हुए हैं। ईश्वर सबके ग्राधार है। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, ऐसा भाव बुद्धिमे हढ हो तो प्रेम बढे।

मानवके शरीरमे ईश्वर विराजता न हो तो मानव बोल नही सकता। अन्दर विराजे हुए प्रभु मनुष्यको बोलनेकी शक्ति देते हैं। तुम शान्तिसे कथा सुनते हो। तुमको सुननेकी शक्ति कौन देता है ? अन्दर विराजे हुए भगवान सुननेकी शक्ति देते है। बंठे होते हुए भी बिचारे बहुतसे मनुष्य कुछ भी नही सुन सकते। इन्द्रियोंको शक्ति देनेवाले ईश्वर हैं। जो भगवान मन्दिरमें विराजते हैं, वही परमात्मा प्रत्येक मानव-शरीरमें रहकर मन, वुद्धि और इन्द्रियोंको प्रकाशित करते हैं। प्रत्येकके अन्दर चैतन्यरूप प्रभु विराजे हुए है।

योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिममां प्रसुप्तां
सजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना ।
अन्यांश्च इस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान् नमो भगवते प्रुरुपाय तुम्यम् ॥

मन्दिरमें दर्शन करने के पश्चात् तुमको कोई मनुष्य दीखे तो उसके शरीरको मत देखो, उसमें विराजे हुए ईश्वरको देखो। यह जवान है, यह बूढ़ा है, यह काला है, यह गोरा है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, ऐसे भावसे देखींगे तो सम्भव है कि तुम्हारी ऑख विषड़ वार्के, 8

जिसे दूसरेमें ईश्वर न दीखें, उसे मूर्तिमें भी ईश्वर नहीं दीखता। मूर्तिमें भगवद्-भाव स्थिर करना है परन्तु जो बोलते-चलते भगवानमें भाव सिद्ध न कर सके, वह मूर्तिमें भाव स्थिर नहीं कर सकता। सृष्टि उत्पन्न करके प्रभुने प्रत्येक पदार्थमें प्रवेश किया है। वह प्रवेश न करे, तब तक सृष्टि बेकार है। अतः ईश्वर सबमें है।

श्रीराम इस फूलमें भी विराजे है। रास्तेमें फूल पडा हुआ दीसे तो तुम उस फूलके ऊपर पाँव रखकर क्या आगे बढ़ोगे? तुम बहुत सावधान होकुर पग रखोगे कि जिससे तुम्हारा पग फूलके ऊपर न पड़े। कोई लौकिक दृष्टि रखता हो तो उसे फूल और पत्थरमें क्या वह दीसेगा? पत्थर जड़ है, फूल भी जड़ है परन्तु फूलके ऊपर पग रखनेमें तुमको संकोच होता है, फूलमें तुमको कुछ दीखता है। तुमको ऐसा लगता है कि मैं जिस देवकी सेवा-पूजा करता हूँ वह परमात्मा सुगन्ध-रूपमे इस फूलमें विराजे हैं।

पगमें जूती हो तो काँछेको पग तले रौंदना परन्तु फूलके ऊपर पग रखना, यह कुछ कठिन है। वैष्णवको फूलमे परमात्माके दर्शन होते है इससे वह फूलके ऊपर पग नही रखता

सनातन घर्म तो यहाँ तक कहता है कि जड़ वस्तुमें भी ईश्वर है। ज्ञानी महापुरुष जड़ पदार्थमें परमात्माकी सत्ताका अनुभव करते हैं। िकतने ही लोग यह समभते है कि
ईश्वर तो सातवें माले बैठा है और वहाँसे सबको देखता रहता है परन्तु यह मान्यता ठीक
नहीं। तुम जहाँ हो, वही तुम्हारा भगवान भी है। भगवान तुमको देखता है परन्तु तुम
परमात्माके दर्शन नहीं करते। प्रत्येक जड़ वस्तुमें भी परमात्मा विराजे हुए हैं। वैष्णव प्रातःकाल उठनेके बाद धरती माताकी वन्दना करके पग रखते है। धरती मांकी प्रार्थना करते
हुए कहते है—

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले। विष्णुपत्नि नमस्तुम्यं पादस्पर्शक्षमस्व मे ॥

हे धरती माता ! मुक्ते तुम्हारे ऊपर पग रखनेमें बहुत सङ्कोच होता है, तुम तो मेरे भगवानक़ी शक्ति हो।

भगवान श्रीनारायण ! ये भू-देवी अर्थात् घरतीदेवीके पति है। श्रीनारायण त्रिपति कहलाते है। त्रिपतिका अर्थ है तीन देवी—श्रीदेवी, भू-देवी और लीलादेवीके पति।

अपने गुजरातमें जिस प्रकार द्वारिकानाथ विराजते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत-में श्रीबालाजी महाराज विराजते हैं। द्वारिकानाथ चतुर्भुज है और बालाजी महाराज भी चतुर्भुज हैं। शङ्क, चक्र, गदा और पद्म जिनके हाथोंमें हैं। गुजरात-सौराष्ट्रके श्रीमालिकदेव श्रीद्वारिकानाथ हैं। दक्षिण भारतके मालिकदेव श्रीवेकटेश श्रीबालाजी महाराज हैं। दक्षिण-के लोग वर्षमे एक-ग्राध बार अवश्य श्रीबालाजी महाराजके दर्शन करने जाते है। चतुर्भुज नारायणका यह बालाजी स्वरूप अति दिव्य है, अति सुन्दर है। दर्शनसे मन अधाता नहीं, ऐसा अलौकिक स्वरूप है। बालाजी महाराजका नाम है त्रिपति बालाजी महाराज । मूल संस्कृत शब्द त्रिपतिका अपभ्रंश तिरूपति हो गया। लोग इसे तिरूपति बालाजी कहते है।

भगवान श्रीनारायण भू-देवी अर्थात् पृथ्वीदेवीके पति हैं। इससे वैष्णव कहते हैं कि ये घरती माता हमारी माँ है। घरतीपर पग रखनेसे पहले वैष्णव घरतीकी वन्दना करते हैं। कोई लौकिक दृष्टि रखने वाला हो तो ऐसा मानेगा कि इस पत्थर और जमीनको पग लगनेसे क्या लाभ है? यह पत्थर नहीं, यह मिट्टी नहीं, यह जमीन नहीं, यह तो परमात्माकी शक्ति है। इसके आधारपर सब कोई टिके हुए है। यह सबका घारण-पोषण करती है।

चेतन परमात्मा सर्वव्यापक है, सबमें विराजे हुए है।

पानीमें भी परमात्मा है। पानीमें जो मिठास है, वह ठाकुरजीका स्वरूप है। गीताजीमें प्रभुने आज्ञा की है कि अर्जुन !

पुण्योगन्धः पृथिन्यां च ।

पृथ्वीमें गन्धस्वरूप में ही हूँ, और रसोऽहमप्सु कौन्तेय। जलमे रसरूप में ही हूँ, मैं ही तुप्ति करता हूँ। किसीको अतिशय प्यास लगी हो, उसको तुम कहो कि तुमें हजार-दो-हजार रुपया देता हूँ पर पानी नही दूँगा तो कहेगा कि तुम्हारा रुपया मुभे नही चाहिए, मुभे तो पानी ही चाहिए। अतिशय प्यास लगी है, तो पैसा या सोना-चाँदीसे मनुष्यकी तृप्ति नही होगी, पानीसे ही होगी। पानीमे मिठासरूपमे, रसरूपमें परमात्मा ही विराजे है। पानी जड़ नही, पानीमें परमात्मा है, ऐसा विश्वास अत्यन्त तृषा लगनेपर सभीको होता है।

जड़ वस्तुमें भी परमात्माकी सत्ता हढ है। किसी जड़ वस्तुका भी तिरस्कार करना, यह प्रभुका ही अपमान करने जैसा पाप है। एक ही ठिकाने परमात्माका दर्शन करे, यह तो साधारण वैष्णव माना जाता है—

सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः। भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः॥

उत्तम वैष्णव वह है जो जड़-चेतन सबमे अपने इष्टदेवका दर्शन करता है। सबमें श्रीराम-कृष्णके दर्शन करता है। प्रत्येक मानवमे भगवद्भाव दृढ करता है। सबमें भगव-द्भावनाकी दृष्टिसे देखनेकी देव पड़े तो ही मन पिवत्र रहता है। समय ऐसा आया है कि मनको पिवत्र रखना बहुत कठिन हो गया। पढ़े-लिखोंका मन विगड़ता है और वेपढ़े- लिखोंका भी बिगड़ता है। संसारके व्यवहारमें रहकर मनको पिवत्र रखना, यह असत्य जैसा है। तुम्हें मनको पिवत्र रखना हो तो सबको भगवद्भावसे देखनेकी चेष्टा करो। ऐसा भाव रखो कि ये सब परमात्माके ही स्वरूप है। मुभे किसीके शरीरकी आवश्यकता नही, मैं किसीके शरीरको देखूँ भी नही। मैं किसीके शरीरका चिन्तन भी करूँ नही। कोई चमड़ी काली हो, किसीकी गोरी हो, उससे क्या ? मुभे क्या लाभ ? मैं तो वैष्णव हूँ। मुभे तो परमात्माकी जरूरत है। प्रत्येक शरीरमे मेरे भगवान विराजते है।

आँखों में प्रभुको रखकर जगतको देखो। इस रीतिसे जो देखता है, उसको जगत रामरूप दीखता है। तुलसीदासजी महाराजको जगतमे सीतारामके सिवाय और कोई दीखता नथा। तुलसीदासजोको जगतमे कीई स्त्रीरूप दीखती नथी, कोई पुरुषरूप दीखता नथा। संसारमे किसी भी स्त्रीमे इनको सीता माताका ही दर्शन होता था। महाराज सोतारामजीकी नित्य सेवा करो, स्मरण करो। जगतके स्त्री-पुरुषोमे श्रीसीतारामजीकी भावना हढ करो।

सीयराम मय सव जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

जगत्के स्त्री-पुरुषोंमे श्रीसीतारामजीकी भावना हढ करो। जगत्की प्रत्येक स्त्रीमें श्रीसीताजीके दर्शनका अभ्यास करो। प्रत्येक पुरुषमें परमात्मा श्रीरामको देखो। मन्दिरमें भगवानके दर्शन करते है, वह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मनुष्यमें परमात्माके जो दर्शन है, उन्हें असाधारण दर्शन कहते है। ऐसे असाधारण दर्शन करो, जिससे मनकी शान्ति कायम रहे। तुम सबमें भगवानके दर्शन करनेका अभ्यास करो तो एक दिन ऐसा आयेगा, जिससे तुम्हारे अन्दर विराजे हुए भगवान तुमको दीखने लगेगे। अन्दर विराजमान परमात्मा-का जिसको बराबर दर्शन हुआ है, उसकी शान्ति किसी दिन भी भड़्न नही होती।

मन्दिरमें विराजे हुए भगवानके दर्शनोंसे आनन्द तो होता है परन्तु वहाँके दर्शन चौबीस घण्टें खुले रहते नहीं। मन्दिरमें विराजे ठाकुरजी तो शयन भी करते हैं। ठाकुरजीके शयन करने के उपरान्त तुम किसके दर्शन करोगे ? जो केवल बाहरी भगवानके दर्शनोंका आधार रखता है, परन्तु जिसे अन्दरके भगवानका दर्शन नहीं होता, उसे प्रभुका वियोग सहना पड़ता है। बाहर दर्शन करने वालेको थोड़े समय दर्शनका आनन्द दैकर परमात्मा अन्तर्धान हो जाते हैं, परन्तु जिसे अन्दरके परमात्मा दीखते हैं, जिसे आत्मस्वरूप-में परमात्माके दर्शन होते हैं, उसे किसी भी दिन प्रभुका वियोग नहीं होता। प्रभुका वियोग, यही भारी रोग है। इस रोगकी औषधि है प्रत्येकमें प्रभुके दर्शनका अभ्यास । जिसे प्रत्येकमें प्रभु दीख पड़ें, प्रत्येकमें आत्मवत्भाव जागे, वे प्रभुका नित्य सान्निध्य अनुभव करते हैं।

प्रत्येकमें प्रभुके दर्शन करते-कृरते ज्ञानी महापुरुषोंको ऐसी तन्मयता हो जाती है कि उनको स्वयंमे भी परमात्मा दीखने लगते हैं। वे ऐसा अनुभव करते है कि जो प्रभु वैकुण्ठमें विराजते है, वे प्रत्येक जड़-चेतनमें भी है और वे मुफमें भी सतत विलास करते है। ज्ञानी महापुरुष परमात्माका सतत दर्शन करते है। उनको प्रभुका वियोग होता नहीं और इससे उनका आनन्द स्थायी टिकता है।

बड़े-बड़े साधु-महात्माओं ने पास कुछ भी रहता नही, परन्तु उनकी शान्ति भक्त कभी होती नही। ये सतत आनन्दमें मस्त रहते है। इसका एक ही कारण है कि ये जानते हैं कि इस जगत्का जो मालिक है, जो लक्ष्मीका पित है, जो सर्वेश्वर है, वह स्वयं हमारे हृदयमे है। अरे, लक्ष्मी हाथ आवे तो मनुष्य बहुत सुख मानता है तो लक्ष्मीपित जिसके हाथमे आवे तो उसका सुख कितना होगा? कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि मेरे पास लाख रुपये है। मुभे तिनक भी बाघा आवेगी नही, भले ही कुछ भी हो जाय। लक्ष्मी होनेसे ही मनुष्य इतना निश्चिन्त हो जाता है तो लक्ष्मीपितका सामिष्य जिसको सतत होता है, उसकी शान्ति कैसी होगी? लक्ष्मीसे मिलनेवाला आनन्द क्षणिक है। यह कायम रहता नही। जो आत्मस्वरूपमे लक्ष्मीपितको देखते हैं, परमात्माकी भाँकी करते हैं, उनका आनन्द कायम रहता है। बाहर दर्शन करते-करते तन्मयतासे लीन होकर जो अन्तर्दर्शन करते हैं, जो आत्मस्वरूपमें परमात्माका दर्शन करते हैं, वे ही संसारसे तरते है।

लोटेमें पानी हो तो तुम उसे बाहर कर सकते हो। परन्तु लोटेके अन्दर जो शून्य आकाश है, उसे कौन बाहर कर सकता है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, परमात्म-तत्त्व भी अन्दर-बाहर सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञानी पुरुष उसका सतत अनुभव करते हैं। आत्मस्वरूपमें, परमात्माका दर्शन, इसीको अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। गोपीजन श्रीकृष्णके अपरोक्ष दर्शन- में इतनी तन्मय हो जाती थी कि श्रीकृष्णवियोगसे व्याकुल हुई सखीसे कहने लगती 'अरी सखी! नू कृष्णको ढूंढने कहाँ दौडती है, 'मैं ही श्रीकृष्ण हूँ।' गोपियोको श्रीकृष्णका सतत संयोग है और उससे गोपियां आनन्द-स्वरूप है।

अपरोक्ष दर्शनसे बहुत शान्ति मिलती है, बहुत आनन्द मिलता है। जीव इतार्य बनता है। मन्दिरमें दर्शन करो और पीछे प्रत्येक मनुष्यमें प्रभुके दर्शन करो। जितने मनुष्य दीखते हैं वे सब ही भगवानके अंश हैं, प्रत्येक जड़-चेतन वस्तुमें प्रभु विराजे हुए है। ऐसा भाव रखकर विवेकसे व्यवहार करो तो एक दिन तुमको अपने अन्दर परमात्माका दर्शन होगा।

गुजरातमें अपनेको कोई मिले तो प्रत्यक्षमें जय श्रीकृष्ण कही जाती है। काशी-अयोध्याकी तरफ ऐसी पद्धति है कि कोई भी मिले तो राम-राम कहते हैं। ये एक बार राम बोलते नहीं, तीन बार राम बोलते नहीं परन्तु दो बार राम-राम बोलते हैं। ये दो बार राम क्यों बोलते हैं? एक बार नहीं, तीन बार नहीं, सिर्फ दो बार इससे क्या तात्पर्य ? इसका एक कारण है। इसके पीछे ऐसी भावना है कि मुक्तकों जो दीख पड़ता है वह मेरा राम है और मेरे अन्दर भी तेरा ही राम विराजा हुआ है। उन रामजीके प्रकाशसे मैं जगतकों देख पाता हूँ। रामजी मुक्ते प्रकाश देते है। जो दीख पड़ता है, वह राम है तथा जो देखता है वह भी तत्त्व-इिंग्टिसे रामजीका ही स्वरूप है। तुम मेरे अन्दर रामजीका दर्शन करों और मैं तुम्हारे अन्दर रामजीका दर्शन करूँ। ऐसी भावना परस्पर रखों तो बहुत शान्ति प्राप्त होगी।

तुम बहुतोंमें भगवानका दर्शन करो तो बहुत लोग तुममें भगवानका दर्शन करेंगे। वैष्णव तो वह है जिसके दर्शनसे भगवान याद आवे। वैष्णव तो वह है जिसको देखनेसे परमात्माका स्मरण आवे। तुम जिस मनुष्यके साथ व्यवहार करो, उस मनुष्यमे श्रीरामजीका दर्शन करते हुए बोलो, श्रीरामजीका दर्शन करके चलो। प्रत्येक मानवमें श्रीरामजी विराजे हुए है इसे याद रखकर व्यवहार करो तो तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार ही भक्ति हो जाएगा। यह व्यवहार, व्यवहार नहीं रहेगा भक्ति वन जाएगा।

तुम्हारे घरमें नौकर भूल करे तो नौकरको घमका दो, परन्तु नौकरमें रामजी विराजे हैं, इसको भूलो नहीं। कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं कि लड़का भूल करे कुछ नहीं परन्तु नौकर भूल करे तो चले नहीं। लड़का घरमें मोटा नुकसान कर दे तो बाधा नहीं। अपनको जरा खोटा लगता नहीं, परन्तु नौकरसे थोड़ा-सा भी नुकसान हो जाय तो आंख निकालते और घमकाते हैं, तू कैसा है, तुभमें अक्ल नहीं। 'नौकरमें भी परमात्मा है' तुम्हें कोई ऐसा कहे कि तुममें अक्ल नहीं, तुम मूर्ख हो तो तुम्हें दुःख लगेगा।

विनसे उत्पन्न प्रतिष्विनि । तुम्हारी श्रात्माके प्रतिकूल लगे, वैसा व्यवहार दूसरेसे न करो ।

आत्मनः प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्।

मेरे अन्दर जो राम विराजमान हैं, वे ही सबके शरीरमें भी है—ऐसा भाव सदैव रखो । प्रत्येकमें रामजीके दर्शन करते हुए व्यवहार करो तो व्यवहार शुद्ध होगा और व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्तिमें आनन्द आएगा।

रामजीकी सेवा

भगवानको चन्दन-पुष्प अर्पण करना, इतने मात्रमें कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह तो भक्तिकी एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सबमें भक्ति-भाव जागता है। ईश्वर सबमें हैं। भैं जो कुछ भी करता हूँ, उस सबको ईश्वर देखते हैं जो ऐसा अनुभव करता है, उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनता है। वह अतिशुद्ध व्यवहार है और यही तो भक्ति है। जिसके व्यवहारमें दम्भ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, उसे भक्तिमें आनन्द आता नहीं।

मानव, भक्ति करता है, परन्तु व्यवहार शुद्ध नही रखता। जिसका व्यवहार शुद्ध नही, वह मन्दिरमें भी भक्ति नही कर सकता जिसका व्यवहार शुद्ध है, वह जहां बैठा है, वही भक्ति करता है और वही उसका मन्दिर है। व्यवहार और भक्तिमें बहुत अन्तर नही है। अमुक समय व्यवहारका, अमुक समय भक्तिका, ऐसा विभाजन नही है। रास्ता चलते, गाड़ीमें यात्रा करते अथवा दुकानमें बैठकर घंघा करते, सर्वकालमें और सर्वस्थलमें सत्तत भक्ति करनी है।

बहुतसे लौकिक कार्योंसे विश्राम लेनेके बाद जो भी समय मिले, उसमें भक्ति करना यह मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्तिमें व्यवहार और भक्ति अलग-अलग होते हैं। परन्तु पुष्टि भक्तिमें व्यवहार और भक्ति अलग-अलग नही होते। एक ही होते हैं। भक्त बाजारमें शाक-भाजी लेने जाय, यह भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव है कि 'मैं अपने ठाकुरजीके लिए शाक-भाजी लेने जाता हूँ'। प्रत्येक कार्यमें ईश्वरका अनुसंधान, इसे कहते है पुष्टि भक्ति।

प्रभुका स्मरण करते-करते घरका काम करो तो वह भी भक्ति है। यह घर ठाकुरजीका है। घरमें कचरा रहेगा तो ठाकुरजी नाराज होंगे। 'ऐसा मानकर भाडू देना भी भक्ति है। मेरे नारायण ग्रारोगते हैं, ऐसी भावनासे किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत-सी वार माताओं को ऐसा लगता कि कुटुम्ब बहुत बड़ा है, जिससे सारा दिन रसोईघर-में ही चला जाता है। 'सेवा-पूजा कुछ हो नहीं पाती' परन्तु घरमें सबको भगवद्रूप मानकर की हुई सेवा यह भी भक्ति है।

भक्ति करनेके सिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़नेकी आवश्यकता नही। केवल अपने ही लिए कार्य करो, यह पाप है। घरके मनुष्योके लिए काम करो, यह व्यवहार है

और परमात्माके लिये काम करो, यह भक्ति है। कार्य तो एक ही है परन्तु इसके पीछे भावनामें बहुत फर्क है। महत्त्व कियाका नहीं, किया के पीछे हेतु क्या है, भावना क्या है—यह महत्त्वपूर्ण है। मन्दिरमें एक मनुष्य बैठा-बैठा माला फरे परन्तु विचार संसारका करे, दूसरा मनुष्य प्रभुका स्मरण करते-करते बुहारी करे तो उस माला करनेवालेसे यह बुहारी करनेवाला श्रेष्ठ है।

व्यवहार करो। व्यवहार करना खोटा नही परन्तु जो व्यवहार प्राप्त हुआ है, उसमें विवेककी आवश्यकता है। मनुष्यको सतत भक्तिमें आनन्द नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्यका मन पाँच-छः घण्टे परमात्माका घ्यान, सेवा-स्मरण करनेके उपरान्त कुछ और-और माँगने लगता है। निरन्तर मिठाई मिले तो मनमें ग्रभाव होने लगता है, वैसे ही मनुष्यको सतत भक्ति करनेका अवसर मिलनेपर वह भक्ति नहीं कर सकता। भगवानमें-से उसका मन हट जाता है। शरीरको धकान होती है, वैसे ही मनको धकान होती है। पाँच-छः घण्टा सेवा-स्मरण करनेके उपरान्त मन थक जाता है। इसलिए दोनों प्रवृत्तियोंको ढूँढ़ता है। भक्तिके लिए प्रवृत्तियोंका निरन्तर त्याग करनेकी जरूरत नही है। प्रवृत्तियोंको सतत भक्ति बनाओ। भक्ति दो-तीन घण्टेकी नहीं, चौबीसों घण्टोंकी करो। अपनी प्रत्येक प्रवृत्तिको भक्तिमय बनाओ, भक्ति बनाओ।

बड़े-बड़े सन्त भी प्रारम्भमें घन्धा करते थे। सन्त यह घन्घा करते-करते ही भक्ति करते थे श्रीर प्रभुको प्राप्त करते थे।

नामदेव दर्जी था-गोरा कुम्हार घड़ा बनाता था-कबीरजी बुनकर थे----सेना भगत हजामतका काम करता था।

सन्त घन्घा करते, परन्तु सबमें प्रभुको देखते। ग्राहकमें भी परमात्माका अतुभव करते। प्रत्येक महापुरुषको अपने धन्धेमें-से ज्ञान मिला। प्राचीनकालमें महान् आती ब्राह्मण भी वैश्यके घर सत्सङ्गके लिए जाते। जाजिल ऋषिकी कथा है। एक दिवस उनको आकाशवाणीसे आज्ञा हुई कि सत्सङ्ग करना हो तो जनकपुरमें तुलाघार वैश्यके यहाँ जाओ। जाजिल ऋषि तुलाघारके यहाँ गये।

तुलाधार उस समय दुकानमें काम कर रहे थे। जाजलिको देखकर उन्होंने पूछा क्या आकाशवाणी सुनकर आए हो ? जाजलिको महान् आक्चर्य हुआ कि वैश्य और इतना महान्। तुलाधारसे पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है।

तुलाधारने कहा, मेरा घंघा ही मेरा गुरु है। मैं अपने तराजूकी डंडी ठीक रखता हूं। किसीको कम नहीं तोलता, बहुत नफा नहीं लेता। मेरी दुकान पर आनेवाला ग्राहक प्रभुका अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करता हूँ। तराजूकी डंडीक़ी तरह अपनी । बुद्धिको ठीक रखता हूँ, टेढी-होने नही देता। अपने माता-पिताको परमात्माका स्वरूप भानकर उनकी सेवा करता हूँ तथा घधा करता-करता मनमें मालिकका सतत स्मरण रखता हूँ।

घघा करनेमे ईश्वरको भूलो नहीं तो तुम्हारा घंघा ही भक्ति बन जाएगा।

ठाकुरजीका दर्शन करनेमे यदि दुकान दीखें तो दुकानका काम-काज करनेमे भगवान क्यों न दोखे। कोई-कोई वैष्णव दुकानमें श्रीद्वारिकानाथजीका चित्र पघराते है यह ठीक है, परन्तु द्वारिकानाथ सदा हाजिर है, ऐसा समभकर व्यवहार करें, यह बहुत जरूरी है। जब तक देहका भान है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार करो परन्तु व्यवहार करते-करते परमात्मा सबमे विराजते है, यह भूलो मत। व्यवहारमे अपने धर्मको मत छोड़ो। जीवनमे धर्म ही मुख्य है। अन्य चीजे गौण है।

मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः।

श्रीराम मानव-समाजको धर्मका शिक्षण देनेके लिए जगत्मे पधारे है। रामजीका प्राकट्य राक्षसोके संहारके लिए नही हुआ। श्रीराम परमात्मा है, कालके भी काल है। श्रीराम संकल्प करे तो एक क्षणमे राक्षसोका तो क्या सारे ससारका प्रलय कर सकते है। श्रीराम लकाधीश रावणको मारनेके लिए नही आए। श्रीराम तो मानवमात्रमे रहनेवाले रावणका विनाश हो, ऐसे धर्मका शिक्षण देनेके लिए प्रकट हुए है।

रावण कौन है ? यह काम रावण है। यह कोध रावण है। यह मोह रावण है। प्रत्येक मानवको स्वयके अन्दर रहनेवाले इस रावणको धर्मका आचरण करके मारना है। जीवनमें धर्मके आचरणका आदर्श रामजीने जगतको बताया है। श्रीराम धर्मकी मूर्ति है। श्रीरामचन्द्रको धर्म पालनेकी आवश्यकता नही। राम तो ईश्वर हैं, ईश्वर होनेपर भी समाजको धर्मका शिक्षण देनेके लिए प्रभुने मर्यादाका पालन किया है।

जो धर्मकी मर्यादाका पालन करते है, उनका ही मन शुद्ध होता है। परमात्माकी आज्ञा समक्षकर जो धर्मकी मर्यादाका पालन करते है, उन्हीको भिक्तका रङ्ग लगता है। मानव भिक्त करे परन्तु धर्मका पालन न करे, तो उसका ज्ञान और भिक्त सफल नही होते। आजकल लोग मन्दिरमे बहुत जाते हैं। भिक्त बढ रही है, ऐसा दीखता है। पुस्तको द्वारा ज्ञानका प्रचार भी बहुत बढता हुआ मालूम पड़ता है। प्राचीन कालमें ऐसा बहुत ज्ञान नहीं था। प्राचीन कालमें तो ऐसा था कि जो तीन बार सन्ध्या करे, गायत्रीका जप करे, ब्रह्मचर्यका पालन करे, सद्गुरुकी सेवा करे, उसीको ज्ञान मिलता था।

आजकल तो सन्ध्या करनेकी जरूरत नही, गायत्री-जप करनेकी जरूरत नही, गुरुकी सेवा करनेकी जरूरत नही, आराम कुर्सीमे पडे-पड़े पुस्तके पढकर ही लोग ज्ञानी हो जाते है और पीछे ज्ञानकी अच्छी-अच्छी बाते करते हैं और धर्मका भाषण भी करते

हैं परन्तु इस ज्ञान-भक्तिसे मनुष्यको जो शान्ति मिलनी चाहिए, वह मिलती नही। उसका एक ही कारण है कि मानव घर्मको भूला हुआ है। वह धर्म-पालन करता नही, मर्यादा-पालन करता नही।

जिस प्रकार भोजनकी खाली बात करनेसे तृष्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञानकी केवल बातें करनेसे शान्ति प्राप्त होती नहीं। ज्ञानको जीवनमें उतारो तो शान्ति मिल सकती है। ज्ञानको जीवनमें उतारना अर्थात् धर्मका वरावर पालन करना। धर्मका फल है शान्ति, अधर्मका फल है अशान्ति। धर्मकी मर्यादाका पालन न करे उसको शान्ति मिलती नही। स्त्री, स्त्रीकी मर्यादामें रहे। पुरुष, पुरुषकी मर्यादामें रहे। मनुष्य जब मर्यादाका उल्लंघन करता है तभी अशान्ति आती है। उसकी ज्ञान-भक्ति वह जाती है।

ज्ञान और भक्ति घर्मानुकूल हों तो सार्थक होते हैं और तभी मनको शान्ति प्राप्त होती है। घर्मका भक्तिके साथ विरोध नहीं, भक्ति धर्म-मर्यादा-विरुद्ध हो तो वह भक्ति नहीं। परमात्माने जगतको बतलाया है कि कदाचित् तुम भक्ति न कर सको तो बाधा नहीं, परन्तु घर्म मत छोड़ो। जो सुधर्मका बराबर पालन करते हैं उन्हींको भक्तिका रङ्ग लगता है।

मनुष्य आकाशमें-से घरतीके ऊपर नहीं गिरा। इसका किसी कुलमें, गीत्रमें जन्म हुआ है। जन्मसे ही कुलघमं, जातिधमंका इसके ऊपर वन्धन पड़ जाता है। ज्ञान बढ़े, घन मिले, मान बढ़े, फिर भी अपना धमं छोड़ना नहीं। अनेक बार मनुष्यको बहुत मान मिले तो अभिमानमें यह धमंकी मर्यादाको भङ्ग कर देता है। ज्ञान बहुत बढ़ जाय तो यह ऐसा समभता है कि 'मुभे जँचे वैसा बर्ताव करूँ तो कोई बाधा नहीं। मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत बिद्धान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ ज्ञानी होकर भी जो धर्म पालता नहीं उसके ऊपर भगवान कोप करते हैं।

श्रुतिस्मृति ममैवाज्ञास्तदुल्लंघ्य वर्तते । आज्ञोच्छेदी ममद्वेषी मद्भक्तोऽपि न बैष्णवः ॥

भगवानको यह जरा भी सहा नही होता। भगवान कहते हैं, मैंने तुभे संसारमें इसिलए ज्ञान नही दिया कि तू घर्मकी मर्यादाको तोड़। भगवान उसको बहुत सजा देते है। ज्ञानी वही है जो धर्मकी मर्यादामें रहे। कुछ लोग ऐसा समभते हैं कि ग्रात्माको पुण्य नहीं, आत्माको पाप नहीं। आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्मरूप है। पाप और पुण्यके परे है, धर्म औं अधर्मसे परे है। सिद्धान्त खोटा नही है प्रन्तु आत्मा जब तक देहमें है, देह साथ है, जब तक थोड़ा-सा भी देहका मान है तब तक धर्मकी बहुत ही आवश्यकता है। परमात्माका ध्यान-स्मरण करते हुए जो देह-भान भूलता है, वह धर्मकी मर्यादाको भंग

करे तो बाया नहीं । ज्ञानी महापुरुष देहातीत दशामें रहते हैं । त्रिगुणातीत दशामें रहने-वाले महापुरुषोके लिए धमंकी मर्यादाका वन्धन नहीं रहता । वे धमंको नहीं छोडते, उनका धमं छूट जाना है । परमात्मोके स्वरूपमें अतिशय तन्मयता ठहर जानेके कारण इनकों शरीरका भान रहता नहीं । देहातीत ब्रह्म-स्वरूपमें स्थिर हो जानेसे वे जगतको भूल जाते है । उनका जगतका सम्बन्ध छूट जाता है, देहका सम्बन्ध छूट जाता है । जिस पुरुषके प्राण, इन्द्रिय मन और बुद्धिकी वृत्तियाँ सङ्कलपरहित हो जाती है, वे देहमें रहते हुए भी देहके गुणमें मुक्त ही है । देह-सम्बन्ध छूटे और ब्रह्म-सम्बन्ध हो जाये। पीछे धमं छूटे तो बाधा नहीं।

परन्तु जब तक देहका सम्बन्ध है, जब तक खबर रहती है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं पुरुष या स्त्री हूँ, जब तक यह देहाभिमान है, जब तक आत्मस्वरूपका ज्ञान हुआ नहीं है, तब तक धर्मकी बहुत जरूरत है।

भक्ति भी घर्मकी मर्यादामे रहकर करो। भक्तिमे अधर्म आवे तो भक्ति बिग्डे। स्वधर्मका पालन करो। जब तक जगतका भान है, तब तक धर्म छोड़े, देहवान होते हुए, धर्मका त्याग करे, यह मोटा अपराध है। ऐसे ज्ञान ग्रीर भक्ति परमात्माको सह्य नहीं होते।

आत्माका धर्म है—परमात्मासे मिलना, परमात्मा न मिले तब तक धर्म-पालन करना ही पड़ेगा। धर्म पालनेसे मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते है और उसको परमात्मा- के दर्शन होने हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। जिन महापुरुषोने परमात्माका साक्षात्कार किया है, उनको धर्म-पालन करनेकी जरूरत रहती नहीं, परंतु जगतको आदर्श बतानेके लिए वे धर्म पालते हैं। बड़ा कौन ? बड़ा वह है जो धर्मकी मर्यादाको तिनक भी भड़ नहीं करता। बहुनसे पढ़े-लिखे लोग सुबह सूर्यनारायणके सम्मुख खिटयामे पड़े रहते हैं, सूर्योदय होनेके उपरान्त भी खिटया छोड़ते नही। सूर्यनारायणके सम्मुख खिटयामे लेटनेके समान कोई पाप नहीं। सूर्यनारायण तुम्हारे घर ग्रावे और तुम्हारे स्मान भी न हों, इसके समान क्या पाप हो सकता है। सूर्यनारायणके उगनेसे पहले स्नान करो। रामायणमे लिखा है कि रामजी महाराज सूर्य उगनेसे पहले स्नान करते थे। भगवान श्रीकृष्ण सूर्य उगनेसे पहले स्नान करते और सूर्यनारायणको अध्यं देते थे।

यह लाइट तुम जलाते हो, सरकार तुम्हारे पास उसका बिल भेजती है। अमुक दिनींकी मोहलत देती है, उतने ही समयमे बिल भर देना पड़ता है, नहीं तो पीछे दण्ड होता है। आज तक सूर्यनारायणने किसीके घर बिल भेजा हो, ऐसा सुना नहीं। सूर्यनारायणके प्रकाशका नुम उपयोग करते हो, बदलेमे तुम सूर्यनारायणको क्या देते हो। दीपावलीमें तुम छुट्टी लेते हो, परन्तु दीपावलीके दो-चार दिन सूर्यनारायण छुट्टी ले ले तो तुम्हारी दीपावली कैसी हो। सूर्यनारायण कोई दिवस छुट्टी लेते नहीं। वे नित्यप्रति प्रकाश देते है। तुम्हारे

पाससे सूर्यनारायण और कुछ नही माँगते। केवल एक अपेक्षा रखते है कि मानव सूर्य उगनेसे पूर्व स्नान कर ले।

किसी-किसीको बहुत ऊँचा ओहदा (पद) मिल जाय तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा साहब हूँ, मुक्तसे कौन- पूछने वाला है। भगवान कहते है, तू ऊपर आ। पीछे तुक्तको बतलाता हूँ। क्या मैंने तुक्ते इसलिए घनमान-पदवी दी है कि तू मेरी घर्मकी मर्यादाको भंग करे ?

कुछ लोग भक्तिका बहाना करते है कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं चाहूँ जब उठूँ तो कोई बाधा नही। क्या भक्ति ऐसे की जाती है? भक्तिका बहाना करके धर्म छोड़े, धर्मकी मर्यादाको भंग करे, उसकी भक्ति भगवानको सहन नहीं होती। भक्तिका बहाना करके जो स्वेच्छाचारी जीवन जीता है, धर्मको एक तरफ उठाकर रख देता है, वह ईश्वर-को जरा भी सुहाता नहीं।

अपना सनातन धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। अपनी धर्मकी मर्यादा छोड़ो नहीं, रातको देर तक जागो नहीं। दस-साढ़े-दस बजे सो जाओ। रात ग्यारह बजे पीछे जागते मत रहों और प्रातःकाल चार-साढ़े-चार बजे पीछे सोओ नहीं। कुछ लोग तो रात्रिके ऐसे राजा होते हैं कि ये रात्रिके बारह-एक बजे तक गप्प न मारें तो इनको नीद ही न आवे। पीछे सुबह छः-सात बजे उठते हैं। रामायण हमको राक्षसोंका लक्षण बताती है। एक लक्षण यह है कि राक्षस लोग रात साढ़े दस बजे पीछे जागते और सुबह चार बजे पीछे शय्या-पर सोते पड़े रहते है। इस स्थानपर कोई राक्षस हो, ऐसा मत समभो, तुम तो सब ऋषियोंकी तरह हो। अरे, राक्षसोंके क्या कोई दो-चार सीग होते है। रामायणके बताये हुए लक्षण जिनमें हों वे सब राक्षस है।

तुम नित्य-प्रति सूर्य उगनेसे पहले स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे ऊपर सूर्यनारायणकी कृपा उतरेगी। सूर्यनारायण बुद्धि शुद्ध करते हैं। सूर्यनारायण आरोग्य प्रदान करते हैं। ग्रपने भारतमें पहले इतना अधिक रोग नहीं था, ग्राजकल रोगकी सख्या बहुत बढ़ गयी है, दवाखानेमें जहाँ देखो, वहाँ बहुत भीड़ दिखाई देती है। पहले भारतके लोग सूर्यनारायणकी उपासना करते थे। लोगोंमे संयम था। ग्राज तो भोगोका साधन बढ़ गया है, विकार-वासनाएँ बढ़ गयो हैं। जीवन बहुत विलासी हो गया है। जीवनमें संयम रहा नहीं, सदाचार रहा नहीं, सूर्यनारायणकी उपासना रही नहीं, इससे रोग बढ़ गये है।

श्रीरामचन्द्रजी सूर्यवृशमें प्रकट हुए है। सूर्यनारायण तन-मन और बुद्धि तीनों को सुधारते है। सूर्य उगनेसे पहले स्नान करो, सूर्यनारायणको अर्घ्य दो। तुमको दूसरा कोई मन्त्र न ग्राता हो तो ऐसा बोलो—श्रीसूर्यनारायणाय नमः।

सूर्यनारायण प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। अन्य बहुतसे देवता प्रत्यक्ष दर्शन नही देते, परन्तु सूर्यनारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरे बहुतसे देवता भावनासे दिखाई पड़ पाते हैं। 'यह गणपित है', 'यह हनुमानजी है' अपनेको ऐसी भावना रखनी पड़ती हैं। भावना न हो तो केवल मूर्ति दिखाई पड़ती है, परन्तु सूर्यनारायणमें भावना करनेकी जरूरत नहीं पड़ती।

धर्मकी मर्यादा-भङ्ग अर्थात् परमात्माकी आजाका लोप। भगवानकी आजाका लोप करनेवालेको भगवान कभी अपनातं नही। परमात्माकी आजाको भंग करने वालेको बहुत सजा मिलती है। समुद्र इतना बड़ा है, परन्तु प्रभुने जो हद समुद्रको सौंपी है कि 'यहाँसे आगे तुम बढ़ना नही' उस मर्यादाका समुद्र वरावर पालन करता है। समुद्र भी मर्यादा छोड़ता नही, छोड़े तो जगतका प्रलय हो जाय। जगतको प्रकाश देनेवाले सूर्य और चन्द्र प्रभुकी आज्ञामें रहते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा दुष्ट है कि उसका ज्ञान बढ़े, उसको बहुत मान मिले, बहुत धन मिले तो यह बहुत अकड़कर चलता है और अभिमानी बनकर परमात्माकी मर्यादा तोड़ता है। धर्म छोड़ता है।

स्वधर्मका पालन करना ही तो भक्ति है। प्रभुकी आज्ञाका पालन न करे और भगवानको फूलकी माला अर्पण करने जाय, ठाकुरजीके सम्मुख सामग्री पघरावे, उसको भगवान कहते हैं कि मैं तेरे हाथकी सामग्री नहीं लूंगा, तू मेरा कहा करता नहीं। जो स्वधर्मका त्याग करते हैं, उनकी सेवाको भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवानको धर्म अतिशय प्रिय है। धर्मका रक्षण करनेके लिए ही तो परमात्मा जगतमे आते हैं।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

श्रीरामजी मर्यादापुरुषोत्तम हैं। रामजी एक भी मर्यादाको भंग करते नहीं, सनातन धर्मका दर्शन करना हो तो तुम रामजीका दर्शन करो। रामजीके चरित्रका मनन करो। सनातन धर्म जैसा धर्म दूसरा हुआ नही और होगा भी नही। सनातन धर्म ईश्वरका स्वरूप है। धर्म साधन भी है और साध्य भी है। सनातन धर्मकी विधिष्टता यह है कि वहाँ साध्य और साधन दोनों एक ही हैं। भक्ति एक साधन है और पीछे भक्ति साध्य बन जाती है। भक्ति भगवद्रूप होनेसे भक्ति और भगवान पृथेक नहीं। धर्मानुकूल पिवत्र जीवन कैसे व्यतीत किया जाय, यह जगतको रामजीने वताया है। सनातन धर्म रामजीका स्वरूप है।

रामो वित्रहवान् धर्मेः। धर्माची तुं मूर्ति, पाप पुण्य तुझें नाहि। पुरुषका आचरण श्रीराम जैसा होना चाहिए और स्त्रीका आचरण श्रीसीताजी जैसा होना चाहिए। श्रीसीतारामजी मानव-समाजको स्त्री-पुरुषोको स्वधर्मका तत्त्व समभाने- के लिए लीला करते है। आचरण रामजी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी। बहुतसे लोग भक्ति करते है, परन्तु उनका आचरण रामजी जैसा होता नही। ग्राचरण रावण जैसा रखे और राम-रामका जप करे तो राम-नामका फल मिलता नही। तुम किसी देवता-की सेवा करो, कोई भी देवताको मानो, परन्तु तुमको रामजीकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी।

मानवमात्रके लिये रामजीकी सेवा अनिवार्य है। परमात्मा श्रीकृष्णकी मिक्त करनेवाला कोई वैष्णव हो, उपासना करने वाला कोई शैव हो या कोई शाक्त हो, परंतु उसका आचरण तो श्रीरामजीका जैसा ही होना चाहिए। शिवजीकी पूजा करने वाला जो ग्राचरण रामजीका जैसा रखे तो ही उसकी पूजा सफल होगी, भिक्त सफल होगी। श्रीराम-सेवा बिना रावण मरता नही। जगतमे जितने महापुरुषोंको शान्ति मिली है, उन सबको श्रीरामचद्रजीको सेवा करनेसे ही मिली है। श्रीरामकी सेवासे ही शांति मिलती है। समजीका एक-एक गुण जीवनमें उतारना, यही रामजीकी उत्तम संवा है।

रामबद् व्यवहर्तव्यम्।

रामजीकी तसेवा अर्थात् रामजीकी मयदाका पालन करना। चन्दन और पुष्पसे रामजीकी सेवा करें , तुम रामजीको फूलकी माला अर्पण करो अथवा भोग धरो, यह तो साधारण सेवा है। रामजी विचार करते है कि बेटा! फूल तो मेरा ही बनाया हुआ है, मेरा ही मुंभको देता है।

फूल क्या किसी मनुष्यने उत्पन्न किया है ? मनुष्य कागजका फूल बना सकता है परन्तु उसमे सुगन्ध उत्पन्न करनी उसको आती है क्या ? मिट्टी प्रभुने उत्पन्न की, पानी प्रभुने उत्पन्न किया है, फूल प्रभुने उत्पन्न किया है। फूलमें सुगन्ध भी प्रभुने स्थापित की है। इस ससारमें जो भी कुछ है, उसके मालिक श्रीराम है। रामजीका तुम रामजीको अपंण करो, यह ठीक है परंतु उससे श्रीरामजी विशेष प्रसन्न नही होते। रामजी कहते हैं कि 'बेटा! यह सब तो मेरा है, मैंने हो जो तुभे दिया है, उसको मुभे देनेवाला तू कौन होता है?'

मन्दिरमे बहुत सेवा करनेवाले कुछ लोग ऐसा समभते है कि मंदिर मै चलाता हूँ। भगवान् कहते है कि 'मूर्ख ! तुभको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मदिर चलाता है परंतु तेरे घरको तो मै चलाता हूँ। तेरे शरीरको मै चलाता हूँ, तुभे खबर है ?

इस जगतमें जो कुछ भी है, उसके मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीरका भी मालिक नही। फिर धनका मालिक तो हो ही कैसे सकता है। इस शरीरका मालिक क्या जीव है ? यह तो परमात्माकी ही आज्ञा है कि जीवको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा-की आज्ञो छोड़नेकी न मिले तब तक इस मकानमे रह सकते हो ।

आजकल तो ऐसा भी कायदा है कि किरायेके मकानमे किरायेदारको भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मालिकके कहनेपर भी वह मकान खाली करता नही, मकान छोड़ता ही नही। परन्तु यह कायदा तो यहीपर है। ऊपर यह कायदा लागू नही। ऊपरसे जैसे ही आदेश हुआ कि 'मकान छोड़ो' तो तुरन्त राम बोलो भाई राम—मकान छोड़ना ही पड़ेगा।

मनुष्य तो शरीरका भी मालिक नहीं तो फिर धनका मालिक कैसे हो सकता, है नालिक तो एक श्रीराम है। 'परमात्मा हो मालिक है, मेरा क्या है' मनुष्य यह समभता नहीं, इससे मारा-मारी करता है। कितने तो ऐसे होते हैं कि उनकी हदमें भिखारी बैठा हो और खाता हुआ हो तो भी उनको सहन नहीं होता। उससे कहता है कि चलो ! उठो यहाँसे यहाँ क्यो बैठा है, यह स्थान मेरा है। सब कुछ छातीसे वाँधकर अन्त समयमे साथ ले जाना है ? स्थान तुम्हारा है ? मालिक परमात्मा है। प्रभुने कृपा करके अपनेकी यह बहुत दिया है, परमात्माका परमात्माको तुम अपंण करों, यह ठीक है परत्तु उससे प्रभु विशेष प्रसन्न होते नहों। परमात्माको प्रसन्न करनेकी इच्छा हो तो प्रभुकी आज्ञाका पालन करों।

यह तो रामजीकी मोटी पूजा है। अरे, रामजीको जोरकी भूख लगे तो उनको पेटभर भोजन करानेकी शक्ति क्या मनुष्यमे है ? इसीलिए वेदमें ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा खाता नहीं। परमात्मा तो जगतका पोपण करता है, विश्वम्भर है। उसको तुम क्या देनेमे समर्थ हो। भगवानकी आज्ञाका पालन करो, यह परमात्माकी सच्ची सेवा है। धर्मका पालन करो। तुम वहुत भक्ति न करो तो भगवानको खोटा लगेगा नहीं, परन्तु तुम अपने धर्मका पालन नहीं करो तो भगवानको खोटा लगेगा। भगवानने मनुष्यको तन, मन, बुद्धि मर्यादाका पालन करनेके लिए दिये है।

स्वेच्छाचार पतन करनेवाला है। जगतमे स्वेच्छाचार बहुत वढ गया है। आज-कल छोकरोंको माँ-वापके अधीन रहना सहन नहीं होता। चाहें जब उठे, चाहे जो बोले, चाहे जिसके हाथका खाये, चाहे जहाँ जाये, यह भला नहीं अपितु मूर्खता है। लोग स्वतन्त्रताकी बहुत बाते करते है परन्तु सच्चा स्वतन्त्र तो वहीं है जो जितेन्द्रियं है। ज़ब तक मनुष्य इन्द्रियोका गुलाम है, तबतक वह स्वतन्त्र नहीं। जो व्यसनी है वह क्या स्वतंत्र कहा जा सकता है व्यसनी तो जड़ पदार्थके अधीन है, परतन्त्र है। जिसका मन चञ्चल है वह परतन्त्र है। स्वतन्त्र वह है जिसकी बुद्धि परमात्मामे स्थिर हो गयी है। स्वेच्छा- चार मनुष्यको पतनकी खाईमें गिरांता है। सदाचार परमात्माके चरणोंमें ले जाता है। सदाचारके बिना कभी जीवन सफल रहता नही।

सदाचार अर्थात् शास्त्र-सम्मत आचार । क्या करना और क्या न करना, यह यदि अपने मनसे पूछोगे तो मन भोखा देगा । मनसे पूछना नहीं, शास्त्रसे पूछो, सन्तसे पूछो ।

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती। ज्ञात्वा श्वास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि॥

मानवका जीवन शास्त्र-मर्यादाके अनुसार होना चाहिए। आजकल सुधरे हुए मनुष्य शास्त्रकी मर्यादा पालते नही। वे ऐसा समभते है कि 'मै बहुत भला हूँ सुधरा हुआ हूँ' सबेरे उठनेके बाद पहले हजामतका ही काम करता है। सुबह उठनेके बाद पहले हजामत-का काम करे तो क्या वह सुधरा हुआ कहा जाएगा ? अपने ऋषियोंने लिखा है कि मङ्गल-वारके दिन क्षीर-कमं न करे। अपने ऋषि महान् बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। ध्यान रखो—तुम ऋषियोंके बालक हो। तुम्हारा जन्म किसी ऋषिके वशमें हुआ है। ब्राह्मण ही ऋषि-बालक हों, ऐसा नहीं। क्षत्रिय और वैश्य भी ऋषियोंके बालक है।

'हमारे पूर्वज महान् ऋषि थे। उनको अच्छा लगे, ऐसा पवित्र जीवन मुफ्तेव्यतीत करना है, मैं ऋषियोंका बालक हूँ '—ऐसा सदैव याद रखो। ऐसा सतत अनुसंधान रखनेके लिए ही तिलक होता है, कण्ठी होती है। गलेमें कण्ठी ंधारण करनेके पीछे जीवका ऐसा भाव होना चाहिए। यह शरीर मैं कृष्णापंण करता हूँ। श्रीकृष्ण राजी रहें, उसी प्रकार शरीरका उपयोग करो।

जीवनमें संयम हो, सदाचार हो, सेवा हो, मर्यादाका बराबर पालन हो, तब ही जीवन सुघरता है। जो धर्मकी मर्यादामें रहते हैं उनके ही मनकी शुद्ध होती है। पुस्तक पढ़ने मात्रसे शब्द-ज्ञान ही बढ़ता है। तीर्थ-यात्रा करनेसे क्या मन शुद्ध होता है? अरे, तीर्थ-यात्रा तो कौवा भी कर आता है। चारों धाममें कौवा फिरकर आ जाता है। तीर्थ-यात्रा करने मात्रसे मन शुद्ध होता नहीं। बहुत दान देनेसे क्या मन शुद्ध होता है? श्रीमान लोग और राजा लोग बहुत दान देते है, यह ठीक है परन्तु उससे मन शुद्ध होता नहीं। मनका सदाचार, संयम, धर्मकी मर्यादाका सङ्ग हो तब ही मन शुद्ध होता है।

श्रीराम प्रत्येक लीला करते है, उसमें धर्मकी मर्यादाका पालन करते है। पापका भय मानते हैं। आजकलके लोगोंको पापका भय लगता ही नही। जिनको पापका भय नहीं उनका मन अशान्त ही रहता है। तुम किसी मनुष्यका भय रखो नहीं परन्तु दो वस्तुओं-का भय हमेशा रखो। पापका और ईश्वर्का। ईश्वर किसीको मारता नही। मानवको मारता है उसका पाप। पापका भय सदा रखना, जिससे प्रभु नाराज न हों।

रामजीने पापका भय रखनेके लिए जगतको ज्ञान दिया है। विश्वामित्रजीने कहा कि 'इस अहिल्याका स्पर्श करो। गौतम ऋषिके शापसे अहिल्या पत्थर वन गयी है।' रामजी कहते है—'गुरुजी! मैं किसी स्त्रीका स्पर्श करता नही। अगर स्पर्श करूँ तो मुभको पाप लगेगा' रामजी प्रत्येक लीलामें सावधान रहते है कि 'मुभको पाप न लगे।' रामजीकी प्रत्येक लीला मनुष्यके लिए अति उपयोगी है।

श्रीरामजीमें समस्त सद्गुण एकत्रित हुए हैं। श्रीराम अर्थात् जगतके समस्त दिव्य सद्गुणोके भण्डार। यही तो श्रीराम है। रामजीकी मातृ-पितृ-भक्ति, रामजीका बन्धु-प्रेम, रामजीका संयम, रामजीका सदाचार, रामजीकी सरलता, रामजीका एकपत्नी- व्रत, रामजीका एक वचन, रामजीकी उदारता, रामजीकी शरणागत-वत्सलता, रामजीकी विनय, रामजीकी मधुर वाणो आदि सभी दिव्य सद्गुण रामजीमें एकत्रित हुए हैं।

(8)

श्रीरामकी मातृ-पितृ-भक्ति

श्रीरामकी मातृ-पितृ-भक्ति अलौकिक है। रामजी माता-पिताके अनन्य भक्त है। रामजीका ऐसा नियम था कि नित्य माता-पिताकी वन्दना करना और सदा माता-पिताकी आज्ञामे रहना। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मन्दिरमें दर्शन करने जाते हैं, ठाकुरजीकी वन्दना करते है परन्तु घरके अन्दर वृद्ध माता-पिताको प्रणाम करते ही नही। एक भाईसे पूछा कि तुम हमारे पाँव छूते हो परन्तु घरमें बूढी माँके पाँव छूते हो कि नही? उसने जवाब दिया कि महाराज पहले पाँव छूता था परन्तु वी ए. पास किया तबसे छोड़ दिया।

वह शिक्षा किस कामकी जिसको प्राप्त करनेके उपरान्त माता-पिताका वन्दन करने-में, माता-पिताकी सेवा करनेमें संकोच हो ? इससे तो यह मूखं रहे तो क्या बुराई ? विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभुमें प्रेम जागे, घमंमे विश्वास बढ़े, माता-पिताकी, समाजकी, देशकी सेवा करनेकी भावना जगे। सबमे भगवद्भाव हढ हो। अरे, जो माता-पिताकी सेवा करते नहीं, वे समाजकी और देशकी क्या सेवा कर सकते है ? वे भगवानकी क्या सेवा कर सकते हैं ? जो विद्या मां-बापको वन्दना करनेमे शर्म जगाते वह विद्या नही। वापकी सम्पत्ति लेनेमें शर्म या संकोच होता नही किंतु वन्दन करनेमें संकोच होता है, शर्म आती है। कितने ही तो बापसे कहते हैं 'बङ्गला हमारे नाम कर देना, नहीं तो पीछे बहुत उपाधि होती है' बापका सब कुछ लेते हैं किंतु बापकी सेवा करते नहीं। कितने ही लोग माता-पिताका वन्दन तो करते है परन्तु उनकी आज्ञाका पालन नहीं करते । इस वन्दनका कोई अर्थ नहीं । वन्दनका अर्थ तो यह है कि 'मैं तुम्हारे अधीन हूं, अपना मस्तक और हाथ मैं तुमको समर्पण करता हूँ, तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही मैं कार्य करूँगा, तुम्हारी आजामे रहूँगा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ ।' माथा है बुद्धिका प्रतीक और हाथ है कियाशक्तिके प्रतीक । मस्तकमें बुद्धि रहती है, हाथसे किया होती है । वन्दन अर्थात् इन सबका समर्पण।

माता-पिताकी आज्ञाका पालन करो। तुमको सुखी होना हो तब माता-पिताकी सेवा करो। शास्त्रमे तो ऐसा लिखा है कि जिसके माता-पिता जीवित न हो या साथ रहते न हों, तो चौबीस घण्टेमे एक बार माँको याद करे, पिताको यादकर वन्दन करे। अपने माता-पिताकी सेवा तुम करते हो तब बृद्धावस्थामे तुम्हारे वालक तुम्हारी सेवा करेगे। माता-पिता, गुरु और अतिथि ये संसारमे प्रत्यक्ष चार देव है। उनकी सेवा करो।

मात्देवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।

माताका नम्बर पहला है, पिताका नम्बर दूसरा है और गुरुक्ता तीसरा है। माता-पिता ये परमात्माके प्रत्यक्ष स्वरूप है। माता-पितामे जिसका भगवद्भाव नहीं, उसे मन्दिर-मे, मूर्त्तिमें, किसी दिन भगवान दीखते नही। शास्त्रमे तो ऐसा लिखा है कि तुम कदाचित् परमात्माकी भक्ति न करो तो चल सकता है, परन्तु माता-पिताकी भक्ति-सेवा पहले करो। परमात्मा तो प्रत्यक्ष दीख पड़ते नहीं इसलिए प्रभुकी भक्ति करना बहुत कठिन है परन्तु माता-पिताकी भक्ति करने-योग्ध है।

तुम अपने वृद्ध माता-पिताकी सेवा न करो तो परमात्माको बहुत खोटा लगता है, प्रभु नाराज होते है। जगतमे कितने ही लोग ऐसे है कि अभिमानके आवेशमे ऐसा भी बोलने लगते है कि —मै धर्मको मानता नहीं, ईश्वरको मानता नहीं। ईश्वर कहाँ है ? ऐसे नालायकका पोषण भो ईश्वर करते है। नास्तिकको भी परमात्मा प्रकाश, पानी और पवन देते हैं। नास्तिक भी प्रभुकी सृष्टिमें ही रहता है। भगवानकी पूजा न करों तो भगवानको खोटा लगना नहीं परन्तु जो वृद्ध माता-पिताकी सेवा नहीं करता, वह भगवानको जरा भी सहन नहीं होता।

कितने ही लोग मन्दिरमें पद-त्राण घिसने जाते है, परन्तु घरमें माता-पिताकी सेवा करने ही नहीं । इनका मुख भगवान देखते नहीं । भगवान कहते है 'यह मूर्ख है । मुभे मुँह दिखाने आया है ? धर्मवृद्ध माता-पिताका अपमान करता है, माता-पिताके सामने जवाब देता है और मुभे फूलकी माला अपण करने आया है ? इसके हाथकी फूलकी माला मैं देखना भी नहीं। भगवान तो उसीकी सेवाको स्वीकार करते है जो माता-पिताको परमात्मा

' समक्रकर उनकी सेवा-पूजा करता है। तुम परमार्तमाकी पूजा न करो तो चले, परन्तृ माना-पिताकी पूजा न करो तो नहीं चले।

माता-पिताकी सेवा महान् पुण्य है। अनेक यज्ञोके करनेवालेकों जो पुण्य नहीं मिलता वह वृद्ध माता-पिताकी नेवा करनेवाली सन्तानको अनायास ही प्राप्त हो जाता है। साना-पिनाकी अनन्य भावमें सेवा करने वालेके ऊपर परमात्मा बहुत कृपा करते है, इनके घर प्रत्यक्ष पधारते है। पुण्डरीककी कृथा तुम जानते हो। पुण्डरीकने प्रभुकी सेवा नहीं की थी। पुण्डरीक स्मरण श्रीकृष्णका करता था और सेवा माता-पिताकी करता था। पुण्डरीक भगवानके दर्शन करने नहीं गया, पुण्डरीकके दर्शन करने भगवान स्वयं उनके घर पधारे थे। पुण्डरीककी मातृ-पितृ-भक्तिसे प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष द्वारिकानाथ पुण्डरीकके घर आये थे। पुण्डरीक उम समय माता-पिताकी सेवा कर रहे थे। प्रभुने उनसे कहा कि 'मैं आया हूँ पुण्डरीकने कहा—'महाराज मैं आपकी वन्दना करता हूँ। इस समय मैं माता-पिताकी सेवामे व्यस्त हूँ। माता-पिताकी सेवाके फलस्वरूप आप मिले हो, इसलिए माताकी सेवा प्रथम है। आप तिक बाहर खंडे रहो।'

माता-पिताकी सेवा करनेवालेमें इतनी शक्ति आती है कि वह ईश्वरको भी खड़ें रहनेके लिए कह सकता है। प्रभुने थोड़ी परीक्षा की। पुण्डरीकसे बोले 'अनन्तकोटिब्रह्माण्ड-के अधिनायक लक्ष्मीके पित तेरे घर आये है' पुण्डरीकने कहा 'आप पधारे। यह बहुत अच्छी बात है। मैं आपका बन्दन करता हूँ, परन्तु इस समय आपकी सेवा करनेकी मुभे फुरसत नहीं।'

प्रभुने कहा, 'तू मेरी सेवा करता नही तो मैं यहाँसे चला जाऊँ।' पुण्डरीकने कहा, 'आपकी मर्जी। भले ही आप जाओ।'

पुण्डरीकको विश्वास है कि मैंने माता-पिताकी सेवा छोडी नही । मैं माता-पिताको सेवा करता हूँ । इसलिए भगवान भले हो चले जाये, परन्तु ठाकुरजीको वापिस यही आना ही पड़ेगा । पुण्डरीकने ठाकुरजीको उत्तर दिया 'भले ही ग्राप जाओ, परन्तु आपको वापिस यही ग्राना पड़ेगा । मैं माता-पिताकी ऐसी सेवा करता हूँ कि तुमको दौडते हुए वापिम यही आना पड़ेगा ।'

श्रीकृष्ण जगतका आकर्षण करते है परन्तु माता-पिताकी सेवा करनेवाला तो परमात्माका भी आकर्षण करता है और कहता है 'आज जाओ तो वापिस फिर आना पड़ेगा। प्रभू तमे भक्तिके अधीन है। पुण्डरीकने प्रभुको खड़े रहनेके लिए एक ईंट दे दी थी। भगवान ईटके ऊपर खड़े रहे और पुण्डरीककी प्रतीक्षां करते रहे। पुण्डरीकने माता-

पिताकी सेवाका काम छोड़ा नही। प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहनेसे भगवानको थकान हुई तो कमरपर हाथ रखना पड़ा। आज भी पण्ढरपुरमें पाण्डुरङ्ग भगवान कमरपर हाथ रखे हुए ईटपर खड़े हैं। माता-पिताकी सेवाकी यह महिमा है।

शास्त्रोंमें लिखा है कि मनुष्य-देह बहुत दुर्लभ है। 'दुर्लभो मानुषोदेहो।' कारण कि धर्म, अर्थ, काम ग्रौर मोक्ष—ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करनेवाला अपना यह मनुष्य-शरीर ही है ग्रौर यह शरीर माता-पिताने दिया है। माता-पिताका यह ऋण माथेपर है। माता-पिताने बालकोंके लिए बहुत कष्ट सहन किए हैपरन्तु आजकल बहुतसे लोग स्त्रीका पक्ष लेकर माता-पिताका अपमान करते है। शास्त्र कहते है कि माता-पिताका अपमान करनेवाला कभी सुखी रहता नहीं।

रामजीका ऐसा नियम था कि माता-िपताको किसी दिन भी सम्मुख उत्तर दिया नहीं। बृद्धावस्थामें माता-िपतासे कदाचित् कोई भूल हो जाय तो इनके सम्मुख उत्तर नहीं देना। उनका बारम्बार वन्दन करो, सम्मान करो और पीछे विवेकसे समभाओ। बृद्धको जो सम्मुख उत्तर देता है उसको शाप मिलता है। बृद्धका हृदय बहुत कोमल होता है। सम्मुख उत्तर मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि इसने हमारा अपमान किया है। तुम सुखी होना चाहो तो अपने माता-िपताको सम्मुख उत्तर न देना। कितने ही छोकरे तो माता-िपतासे ऐसा कहते हैं कि 'तुमको कोई खबर नहीं, तुम कुछ न जानते हुए भी बोलते हो। मैं कहता हूँ, वैसा करो। छोकरे ऐसा बोलते हैं तो मा-बापको कैसा लगता है? तुमको अच्छा लगे चाहे न लगे, अपने माता-िपताकी ग्राज्ञामें रहोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा।

तुमको भला न लगनेपर भी माता-पिताकी आज्ञाका पालन करो। रामायणका यही आदर्श है। तुमको भला न लगे, ऐसी आज्ञा भी तुम्हारे माना-पिता करे, तो भी तुम प्रभुमें विश्वास रखना, रामायणमें विश्वास रखना और भली न लगनेवाली आज्ञाका भी पालन करना तो तुम ईश्वरको अच्छे लगोगे।

रामायणमें लिखा है कि दशरथ महाराजने कभी रामजीको मुखसे नहीं कहा कि तुम वनमें जाओ। दशरथ महाराजकी जिह्वा कभी बोल सकती ही नहीं कि रामजी वनमें जाये। दशरथजीने स्पष्ट ग्राज्ञा दी नहीं। यह तो कैकेयीने कहा कि तुम्हारे पिताकी इच्छा है, आज्ञा है कि तुम वनमें जाओ। तब रामजी बोले कि मेरे पिताकी ऐसी इच्छा है तो पिताकी आज्ञाका पालन करना मेरा धर्म है—

अहं हि बचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके। मक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे।

'पिताकी आज्ञासे मैं अग्निमें अथवा समुद्रमें कूद पड़नेको तैयार हूँ, जहर भी पी जानेको तैयार हूँ।'

रामजी माता-पिताका वन्दन करके वनमें चले जाते हैं।

थोड़ा विचार करो कि कैकेयीने राज्य भरतको भले ही दिया परन्तु रामजीको वनवास क्यों दिया ? रामजीने कोई अपराध किया नही। रामायणमें लिखा है कि एक बार नहीं, अनेक बार कैकेयीने अपने मुखसे कहा है कि 'श्रीराम निरपराध हैं। रामजीने कोई भूल नहीं की' तो भी कैकेयीने रामजीको वनवास दिया परन्तु रामजीने कैकेयीसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुक्ते वनवास क्यों देती हो। माता-पिताकी आज्ञा है, प्रभुको खबर मिली तो तुरन्त उन्होंने आज्ञाका पालन किया। राजा दशरथने प्रत्यक्ष आज्ञा दी नहीं। केवल कैकेयीके कहने मात्रसे ही रामजी, वनमें चले गये। कैकेयीकी आज्ञा अयोग्य है, अनुचित है, परन्तु रामजीने ऐसा विचार नहीं किया। रामजी तो मानते हैं कि मैं अपने माता-पिताके अधीन हैं।

नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम ।

सर्वसमर्थ रामजी कहते है कि पिताजीकी ग्राज्ञाका उल्लंघन करनेकी मुक्तमें शक्ति नहीं। श्रीरामचन्द्रजीकी-सी मातृ-पितृ-भक्ति करनेवाला जगतमें कोई दिखाई देता नहीं। ऐसा आदर्श जगतमे किसी जगह तुमको मिलेगा नहीं। रामचन्द्रजीकी मातृ-पितृ-भक्ति अनन्य है।

श्रीरामचन्द्रजीका बन्धु-प्रेम

रामजीका बन्धु-प्रेम भी अलौकिक है। ऐसा बन्धु-प्रेम भी तुमको जगतमें कहीं देखनेको नही मिलेगा। महाराज दशरथने जब रामजीका राज्याभिषेक करना निश्चित किया तो रामजीने लक्ष्मणसे कहा— '

निमित्तमात्रमेवाहं कर्ता भोक्ता त्वमेव हि । मम त्वं वहिः प्राणो नात्र कार्या विचारणा ॥

जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमिकामये।।

लक्ष्मण ! यह राज्य तुम्हारा है। इसके कर्ता-भोक्ता तुम ही हो। मैं तो निमित्त मात्र हूं।लक्ष्मण ! तुम तो मेरे बाह्य प्राण हो। मेरी दूसरी अन्तरात्मा हो। यह जीवन और यह राज्य तुम्हारे हो लिए है।

रामजी वनमें पघारे तथा रामजीके पीछे-पीछे लक्ष्मण भी चल पड़े। इसमें क्या आइचर्य है ? थोड़ा विचार करो। कैकेयीने वनवास तो रामजीको दिया था; लक्ष्मण-जीको दिया नही। फिर भी रामजी वनमें पघारे तो लक्ष्मणजी माता-पिता और पत्नीका त्याग करके बड़े भाईके पीछे वनमे गये। रामजीका प्रेम ही ऐसा है कि राम-वियोगमें लक्ष्मण अयोध्यामें रह सकते ही नही। लक्ष्मण, पत्नीको छोड सकते है, माता-पिताका त्याग कर सकते है, राजमहलके सुखका त्याग कर सकते है परन्तु ये बड़े भाईको छोड नहीं सकते। राम-वियोग लक्ष्मणमें सहन हो सकता नहीं। जहां श्रीराम है वहीं लक्ष्मणजी हैं।

रामजीने खेल-कूदमे भी छोटे भाइयोंका दिल कभी नहीं दुखाया। खेलनेमे भी उन्होंने कभी ग्रपनी विजय नहीं की, जानबूभकर पराजय ही ली। रामजी ऐसी रीतिसे खेलते थे कि रामजीकी हार हो जाय और लक्ष्मण-भरतकी जीत हो। खेलमें भी कभी लक्ष्मण-भरतको उन्होंने नाराज नहीं किया। रामजी विचारते हैं कि 'भरत हमारा भाई है, मेरे भाईकी हार, मेरी हार है। मेरे भाईकी जीत मेरी जीत है। कौशल्यासे रामचन्द्रजी कहते हैं मां! मेरा भाई भरत छोटा है परन्तु बहुत होशियार है। मां! हम खेलते रहे तो मेरी हार हो गयी और मेरा भरत जीत गया। भरतजीकी आंख सजल हो जाती है और वे कौशल्या मांसे कहते हैं 'मां! मेरे बड़े भाईका मेरे ऊपर बहुत प्यार है. इससे मां! यह जान-वूभकर हार जाते हैं और मुभे जिता देते है।'

हारेहुँ खेल जिनावहिं मोही।

रामजीने जगतको बन्धु-प्रेमका आदर्श बताया है। कैंकेयीने जब कहा कि मैं भरतको राज्य देती हूँ, तुम वनमे जाओ तो छोटे भाई भरतको गद्दी मिलनेकी बातसे रामजीको बहुत आनन्द हुआ। रामजीने कैंकेयीसे कहा 'माँ! मुक्ते राजा नही बनना। मेरा भाई भरत गद्दीपर बैठे, मेरा भाई राजा बने, मेरा भाई बहुत सुखी हो। इसमे मैं बहुत राजी हूँ, मेरे भाईका सुख ही मेरा सुख है, भाईका दुख ही मेरा दुख है। माँ! तुम्हारी आज्ञा हो तो चौदह वर्ष तो क्या, मैं आजीवन वनमें रहनेको तैयार हूँ।' जैसा प्रेम श्रीरामजीका है, वैसा ही प्रेम श्रीभरतजीका है। लोग तो कहते हैं कि रामजीके प्रेमसे भी भरतजीका प्रेम श्रेष्ठ है। भरतजीने मिला हुआ राज्य भी छोड़ दिया। भरतजी कहते हैं 'गद्दोके मालिक मेरे बड़े भाई है। मैं तो उनका सेवक हूँ।' गद्दी मिली परन्तु भरतजीने ली नही। गद्दोके ऊपर उन्होने रामजीकी चरणपादुका पघरा दी और भरतजी तप करते रहे। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि रामजीकी तपश्चर्यासे भरतजीकी तपश्चर्या महान् है। रामजी वनमे तप कर, इसमे क्या आश्चर्य है। भरतजी तो राजमहलमे तप करते हैं। वनमें तप करना सरल है, परन्तु राज्यमहलमें अथवा बँगलेमें तप करना बहुत कठिन है।

भरतजीका नियम था कि ग्रॉगनमे कोई साधु-न्नाह्मण या गरीब आता तो उसको बड़े प्रेमसे भोजन कराते परन्तु चौदह वर्ष तक उन्होने स्वय अन्न ग्रहण नही किया। भरतजीको ऐसा अनुधित लगताथा कि मेरे बड़े भाई वनमे कन्द-मूल-फल-खाते है और मैं भोजन करूँ ? भरतजीका प्रेम अति दिव्यं है। रामजीकी सेवामे तो सीताजी और लक्ष्मणजी रहते है। भरतजी किसीकी सेवा लेते नही। रामजी वनमें कुशाकी शय्यापर शयन करते है। इधर भरतलालको बहुत नीद आती है तो घरतीके ऊपर ही शयन कर लेते हैं। भरतजी रामजीकी पादुकापर दृष्टि रखकर सतत जप करते रहते है। भरतजीकी तपश्चर्या अली-किक है। भरतजीकी निष्ठा है कि मेरे श्रीराम घर पघारे, श्रीराम भोजन करे, में उन्हें अपनी आँखोसे देखूँ, उसके पश्चात् ही मैं भोजन करूँ।

तुम छोटे भाईषर बहुत प्रेम रखो तो वह भी तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा। तुम कपट करोगे तो एक दिन वह भी तुम्हारे साथ कपट करेगा। ईश्वर दोनो जगह एक ही है। ये शरीर अलग-अलग है परन्तु प्रत्येक शरीरमें रहनेवाला ईश्वर-तत्त्व एक ही है।

जगत्में रामराज्य कैसे होगा, यह तो परमात्मा जाने । आज तो रामराज्यके पहले सर्वत्र कामका साम्राज्य व्याप्त है । जब तक मनुप्यकी छातीपर काम और स्वार्थ चढे वेठे है तवतक रामराज्यकी सम्भावना नही, परन्तु तुम अपने घरमें अवश्य रामराज्य कर सकते हो । बड़ा भाई राम हो सकेगा तो छोटे भाई निश्चय ही भरत या लक्ष्मण हो

सकेंगे। तुम गुद्ध भावसे अपने भाईके साथ प्रेम करो तो तुम्हारा भाई भी वैसे ही शुद्ध भावसे तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा, परन्तु आजकल तो बड़ा भाई रावण जैसा होता है और छोटा भाई कुम्भकर्ण जैसा हो जाता है।

कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि दूसरोंके साथ प्रेम करते है परन्त भाईको घोखा दे देते हैं। भाईके साथ कपट करते हैं।

परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरं पश्यन्तु लोकाः कलिकौतुकानि ।

कलियुगकी यह महिमा है। मनुष्य परायेके साथ प्रेम करता है परन्तु अपने भाईके साथ नहीं। पैसेके कारण अथवा किसी दूसरे कारणसे, अथवा बिना कारण ही मनुष्य भाई-भाईमें वैर खड़ा करता है। दूसरोंको धनका भोग देता है परन्तु भाईके लिए वह देनेको तैयार नहीं है।

एक गाँवमें ऐसा अनुभव हुआ। एक सेठ आये, मुक्तसे कहने लगे 'महाराज मुक्ते कोई ऐसा मन्त्र दो कि जिससे पेरी जीत हो।' सेठ बहुत उदार थे, बहुत दान-पुण्य करते थे। मैंने उनसे पूछा 'तुम्हारी क्या इच्छा है ? किसमे तुम अपनी जीत चाहते हो।'

सेठने कहा, 'मैंने दावा किया है; उसमें जीत हो ऐसी इच्छा है।'
मैंने पूछा, 'किसका दावा है ? किसके ऊपर है ?'

सेठने कहा 'मैंने भाईपर दावा किया है।' मुभे कहना पड़ा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत बिगड़ी है। मेरे पास ऐसा कोई मन्त्र नहीं।

जो भाईके ऊपर दावा करता है, जो भाईके साथ कपट करता है, जिसको भाई-में भगवान दोखते नहीं, वह भगवानकी भक्ति क्यों करता है ? अरे ! भगवान तो प्रत्यक्ष दीखते नहीं, भगवानकी भावना रखनी पड़ती है। जो परमात्मा प्रत्यक्ष दीखता नहीं, उस परमात्माकी भक्ति करनी सहज नही, बहुत कठिन है परन्तु भाई तो प्रत्यक्ष दीखता है। प्रत्यक्ष दीखे उसको तो घोखा दे, उसके साथ तो कपट करे, तो वह अप्रत्यक्ष परमात्माकी सेवा-पूजा क्यों करता है ? श्रौर कदाचित् करता हो तो उसकी भक्ति भगवान स्वीकार करते नही।

जिसको घरमें रहकर भक्ति करनी है, वह तो घरके एक-एक जीवमें ईश्वरका भाव रखता है, 'घरमें जितने जीव है वे सब ही प्रभुके स्वरूप है। मेरा भाई भी भगवान-का अंश है। मेरे घरमें जो देव है, वे प्रभुके अंश है।' ऐसी साधना रखे तो भक्ति हो सकती है। अपना सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि तेरे घरमे भिखारी आवे तो उसमें भी तू भगवानका दर्शन कर । अतिथिदेवो भव । भिखारीको तुच्छ न गिनो । भिखारी हल्का है ऐसा न मानो । भिखारी हल्का नहीं, वह भी भगवानका स्वरूप ही है । कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घरमे जो वस्तु बिगड जाय, सड़ जाय अथवा किसीको भाती न हों, उसे भिखारीको बुलाकर कृष्णापंण कर देते हैं ।

तुमको जो चीज सुहाती न हो उसको किसीको मत दो। भिखारी भी भगवानका ग्रंश है। जब तुम दो, प्रभुका स्मरण करके दो, भगवद्भाव रखकर दो तो ही दान सार्थक होगा। दान लेनेवाला हल्का है, ऐसा संमभकर दोगे तो वह दान सफल होगा नही।

भिखारी भीख माँगता नही । यह तो अपनेको देनेके लिए आता है—एक ग्रमूल्य बोध । यह उपदेश देता है कि पूर्वजन्ममें मैंने किसीको दिया नही इसलिए मेरी यह दशा हुई है । इससे मैं दिरद्र हुआ हूँ । तुम यदि नही दोगे तो पीछे तुम्हांरी भी यही दशा होगी ।

भिखारीमें भी भगवद्भाव रखो। परमात्मा कभी दिरद्रनारायणके रूपमें, कभी साघुके रूपमें, कभी ब्राह्मणके रूपमें तो कभी दीन-दुखीके रूपमें कोई-न-कोई रूपमें एक-आघ समय तो प्रत्येक जीवके 'पास आते हैं, परन्तु प्रभु जब मिलने आते हैं तो जीव गाफिल होता है। इससे प्रभुको सामने देखता भी नहीं। इससे भगवानको बहुत बुरा लगता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि ईश्वरका कोई रूप नही। वैष्णव भक्त कहते हैं कि जगत में जितने रूप दिखाई देते है वे सब भगवानके है। इस जगतमे जितने नाम-रूप है, जितने जीव है, वे सब ईश्वरके रूप है। ईश्वरका कोई एक निश्चित स्वरूप नही, इसलिए उनका रूप नही, ऐसा कहते है। ईश्वर अनेक रूप घारण करते है। परमेश्वर किसी भी स्वरूपमें आते है। इसलिए किसीका भी तिरस्कार न करो, किसीके प्रति कुभाव न रखो। सबमें भगवदुभाव रखे तभी व्यक्ति घरमे रहकर भक्ति कर सकता है।

सवको मान दो। कोई भी अपेक्षा रखे बिना जहाँ तक बने सबके साथ प्रेम करो। अपेक्षा रखकर किया हुआ प्रेम क्लाता है। स्वार्थभावसे प्रेम न करो 'सबमे हमारे भगवान विराजे हुए है' ऐसे निरपेक्ष, शुद्धभावसे सबके साथ प्रेम करो। सबको मान दो परन्तु प्रेम और मान माँगना कभी नही। मनुष्यका जन्म दूसरोको सुखी करनेके लिए है। बहुत-सी बार मनुष्य परोपकारमें शरीर घिसाता है, परन्तु उसको ऐसा लगता है कि लोगोंने मेरी कद्र नहीं की। अरे! लोगोंने भगवानकी भी कद्र कहाँ की थी? रामराज्यमें रामकी कद्र लोगोंने की नही। कद्र कोई मनुष्य कर सकता नही। मानव स्वार्थी है परन्तु प्रभुको हिष्टमें रखकर किए हुए सत्कर्मोंकी कद्र प्रभुके दरवारमें अवश्य होगी।

इस संसारसे कोई अपेक्षा रखना नहीं। मनुष्य मान माँगता है परन्तु मान देता नहीं। जिनंकी ऐसी इच्छा होती है कि मुक्ते मान मिले, वे मान मिलने लायक नहीं। सबको मान दो। मान-दान सबसे श्रेष्ठ है। किसीका तिरस्कार न करों। किसीका तिनक भी अपमान न करो। तुम सबके साथ शुद्ध भावसे प्रेम करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ प्रेम करेगे। तुम किसी जीवको धोखा दोगे तो खूब याद रखो कि कोई जीव तुम्हारे साथ भी कपट करेगा। जो दूसरोको धोखा देता है वह किसी दिन संसारमें धोखा खाता है। जो किसीको भी धोखा देता नहीं वह किसी भी दिन धौखा खाता नहीं।

कपट करनेवालेके मनमें निरन्तर अशान्ति रहती है। व्यवहारमे छल-कपट बहुत बढ गया है। इसलिए मनुष्यकी शान्ति नष्ट हो गयी है। जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध होता है, उसके पास भले ही कोई भी न हो तो भी उसको शान्ति मिलती है। छल-कपट करनेसे थोडा लाभ हुआ, ऐसा कदाचित् तुमको लग सकता है परन्तु यह तुम्हारी भूल है। तुम इस प्रकार शान्ति गवाँ बैठोगे। पाप और पारा-इनको कोई पचा सकता नही। यह बाहर निकलकर आते ही हैं। पाप सदैव छिपता नही। भाईको घोखा दिया, किसीके साथ कपट किया तो यह आज नहीं तो दो-चार सालमें, किसी दिन तो अवश्य जाहिर हो जाएगा। तुम कल्याण चाहते हो, शान्ति चाहते हो तो धर्म पालो, धर्मकी मर्यादामें रहो। श्रीरामचन्द्र-जीने जगतमें धर्मका आचरण करके बताया है।

धर्म धुरीन भाउक्छ मान्

श्रीराम मार्नव-कुलको धर्मका प्रकाश देनेवाले सूर्य है।

रामचन्द्रजीका औदार्य

श्रीराम गुणार्णव है—सब सद्गुणों समुद्रके समान है। श्रीरामका एक-एक गुण-दिव्य है, अनन्य है। श्रीरामका एक अनुपम गुण है उदारता। श्रीराम ग्रित उदार है। रामजीके समान कोई उदार हुआ नहीं, होगा भी नहीं। जगतमें जीव तो क्या, स्वर्गकें देवता भी किसीको देते है तो अपने लिए कुछ रखकर देते है। श्रीरामचन्द्रजी जिसको देते है उसमे ऐसी चिन्ता करते नहीं कि मैं बहुत दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। रामायणमें वर्णन आता है कि श्रीराम, रावणको अयोध्याका राज्य देनेको तैयार हो गये थे।

लङ्कामें रावणने विभीषणका बहुत अपमान किया। इस कारण विभीषणने जब लङ्काका त्याग किया तब एक क्षणके लिए उसके मनमे ऐसा सङ्कल्प हुआ कि आज तो भले ही मेरा अपमान हुआ है, लङ्का छोड़कर मुमे जाना पड़ रहा है परन्तु मैं रामजीकी शरणमें जाऊँगा तो मुमे खगता है कि रामजी रावणको मारनेके बाद मुमे ही लङ्काकी गद्दीपर विठायेगे। श्रीराम अति उदार है। इसलिए जब मैं लङ्कामे वापिस आऊँगा तो राजा बनकर श्राऊँगा। विभीषणजी रामजीकी शरणमें गये। श्रीराम तो अन्तर्यामी हैं। विभीषणके अन्तरकी इच्छा जान गये। रामजीने लक्ष्मणजीको आज्ञा दी कि समुद्रका जल मैंगाओ। वहाँ उन्होने समुद्रके किनारे ही विभीषणको लङ्काका राज्याभिषेक कर दिया।

सुग्रीवको यह सब सहन न हुआ। सुग्रीवने पीछे रामजीको उलाहना दिया कि महाराज ! आपका स्वभाव बहुत जल्दबाजीका है। जल्दबाजी काम विगाइती है। मैं ग्रापका सेवक हूँ परन्तु मैं सेन।पित हूँ। युद्धके समय राजा स्वतन्त्र नही होता। युद्धके समय राजा सेनापितके ग्रधीन रहे, ऐसा राजनीति कहती है। मैं जो कहूँ, वही किया जाना चाहिए। आप इस तरह बहुत जल्दबाजी करोगे तो काम बिगड जाएगा। अभी तो आपको समुद्रके अपर सेतु-बन्धन करना है। लड्झामें जाकर रावणके सङ्ग युद्ध करना है। रावण कोई साधारण लड़ाकू नही, महान् वीर है। इतनी बड़ी जल्दी करनेकी क्या जरूरत थी ? आज ही तो विभीषण शरणमें आया भ्रीर आज ही आपने उसे लंकाके राज्यका अभिषेक कर कर दिया, यह योग्य नही।

प्रभुने मन्द हास्य किया और सुग्रीवसे कहा—'भाई अब तो जो हो गया सो हो गया। भले ही मैं जल्दबाज हूँ परन्तु विभीषणको लंकाका राज्य दे दिया सो दे दिया। अब तो उसमें फेरफार सम्भव नही। मुग्रीवने कहा कि महाराज ! आपसे बड़ी भूल हुई है। आज तो विभीषण शरण-में आया है और आपने उसे लंकाका राज्य दे दिया है। सम्भव है कदाचित् दो-चार दिन पीछे रावणकी बुद्धि सुधरे और वह आपकी शरणमे आवे.और सीताजीको समर्पण करे तो क्या करोगे ? लंकाका राज्य तो ग्राज विभीषणको दे चुके हो, अब कल रावण शरणमें आवे तो कल आप रावणको क्या दोगे ? आपके पास क्या है ? क्या विभीषणको बादमे गदीसे उतारोगे ?

रामजीने सुग्रीवसे कहा—'भाई! मैं भूलता हूँ तब बहुत विचार करके भूलता हूँ। रामो द्विनीभिभाषते। राम एक-वचनी है, एक ही वचन बोलता है, बोलता है तो विचार कर बोलता है। अभी अयोध्याकी गद्दी खाली पड़ी है। पिताजीने यह गद्दी भरतको दी हुई है, परन्तु मेरा भाई भरत इसपर बैठा नही है। उसने मेरी पादुका उसपर स्थापित कर रखी है। भरत मेरे कहे-मे है। मैं उसको समकाऊँगा। मुक्तको राक्षसोके साथ कोई युद्ध करना नही है। मेरी ऐसी इच्छा नहीं कि मैं राक्षसोंका संहार कहाँ। रावण शरणमें आवे तो मैं रावणको अयोध्याकी गद्दीपर बैठाकर अपने हाथसे उसका तिलक कहाँगा और उसका राज्याभिषेक कहाँगा और मैं सम्पूर्ण जीवन वनमें व्यतीत कहाँगा।

जो आवशे रावण शरणागत करी हेत, तो मारी अयोध्या आपीश एने वैभव राज समेत, हुं करीश तप वनमां जाई, राज करशे रावणराय, पण विभीषणने जे लङ्का आपी ते मिथ्या नव थाय!

श्रीराम तो रावणको अयोध्याका राज्य देनेको तैयार हो, गये है। प्रभु जिसको देते है तो जीवनी और योग्यताका भी बहुत विचार करते नही। ग्रित उदार होनेसे भगवान रामजी बहुत देते है। रामजी जैसी उदारता जगतमें कही भी नही।

तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो। तौ भज्ञ राम काम सब पूरन करहिं कृपानिधि तेरो॥

श्रीरामचन्द्रजीका संयम

श्रीरामचन्द्रजीके तीन वत हैं। रामजी एकवचनी हैं, एकवाणी हैं, एकपत्नी-व्रत्वारी है। रामजीने जिस तरह एक-वचनीयव्रतका सम्पूर्ण पालन किया उसी प्रकार एक-पत्नीव्रतका भी सम्पूर्ण पालन किया है। शास्त्रमें एकपत्नीव्रतकी बहुत बड़ी महिमा लिखी है। जिस स्त्रीके साथ श्रथवा जिस पुरुषके साथ, देव ब्राह्मण और अन्निको साक्षीमें रखकर विवाह हुआ हो। उस एक स्त्रीमें अथवा एक पुरुषमें काम-भाव रखकर धर्मकी मर्यादामें रहकर जो काम-सुख भोगता है, जिसका मन एक जगह स्थिर है, एकमें ही जो काम केन्द्रित करता है तथा अन्य सब स्त्री-पुरुषोको निष्काम भावसे, सीतारामजीकी भावनासे भगवद्भावसे देखता है, वह गृहस्थ होता हुआ भी साधु है। वह काम-सुख भोगनेपर भी ब्रह्मचारी है।

बिगड़े हुए मनको एक खूँटेसे बाँधनेके लिए विवाह होता है, विवाह, कामका विनाश करनेके लिए है।

काम ईश्वरकी तरह सर्वव्यापक होनेकी इच्छा रखता है। सुन्दरता दिखाई दी कि काम उत्पन्न हुआ। इस काम-भावको एक जगह संकुचित करके, कामको भोगकर उसका विनाश करना—यह विवाहका प्रयोजन है। विवाहमें भोग मुख्य नहीं परन्तु त्याग मुख्य है। इसीसे तो विवाहको घार्मिक संस्कार कहा है और पत्नीको घर्मपत्नी कहा है, भोग-पत्नी नही कहा। कामका विकास नही परन्तु विनाश, यह दाम्पत्य-जीवनका आदर्श है।

तुलसीदास महाराजका चरित्र तुम जानते होगे। चरित्रमें लिखा है कि तुलसीदास महाराज पत्नीमें बहुत आसक्त थे। तुलसीदास महाराज पत्नीमें भले ही आसक्त होंगे, परन्तु महाराजका जिस स्त्रीके साथ विवाह हुआ था, उस एक ही- स्त्रीमें उनकी आसक्ति थी। ज्गतकी अन्य सब स्त्रियोंको वे मातृ-भावसे देखते थे। उनका मन पवित्र था, केवल पत्नीमें आसक्ति बहुत थी। पत्नीको पीहर भी नहीं जाने देते थे।

एक दिन पत्नीको मांके यहाँसे बुलावा आया। मां बहुत याद करती थी। महाराज घरमें नही थे। सन्देश देकर महाराजकी पत्नी पीहर चली गयी। महाराज घर आए तो खबर मिली कि पत्नी पीहर गयी है। महाराजसे पत्नीका वियोग सहन नहीं हुआ। वे पत्नीसे मिलनेके लिये मध्यरात्रिमे ससुराल जा पहुँचे। चौमासे (वर्षा ऋतु) की

भयंकर रात्रि थी। नदीमें बाढ आ रही थी। शवको लकड़ी समफ्रकर उसे पकड़कर नदी पार की। श्वसुरके मकानके पास आए। मकानमें प्रवेश करनेके लिए पेड़के ऊपर चढे। लटंकते सर्पको डोरी समफ्र बैठे। उसके आधारसे मकानमें प्रवेश किया।

वेदान्तमें रज्जु-सर्पका ह्ण्टान्त बहुत प्रसिद्ध है। अन्वकारमें — अज्ञानमें मनुष्य डोरीको सर्प समक्त बैठता है, मिथ्याको सत्य समक्त लेता है। यहाँ तो अतिशय आंसक्तिमें तुलसीदासजीको सर्पमें डोरी दीखी। तुलसीदास बहुत कष्ट सहन करके, सकट पार करके पत्नीके पास पहुँचे उसे आश्चर्य हुआ। उसने चेतावनी दी—

'हाड़ मांसकी देह मम तामें जितनी प्रीति। तिसु आधी जो राम प्रति अवसि मिटहिं भव भीति॥

इस शरीरमें क्या मुन्दर है ? शरीर तो हाड़-मांसका लोथड़ा है। इसं शरीरसे मिलनेके लिए तुमने इतना कष्ट उठाया। इतनी आसक्ति मुक्तमें रखते हो। उससे आधी रामजींमें रखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। जहाँ थोड़ा उपदेश किया कि तुलसीदासजी-को ज्ञान हुआ। जितनी आसक्ति पत्नीमें थी उतनी प्रभुमें हो गयी। जो अनेकमें आसक्त है, वह किसी दिन भी भक्ति नहीं कर सकता।

मनको एक ही स्त्रीमें, एक ही पुरुषमे रखनेके लिए विवाह है। सुन्दर वस्तु देखते ही मन बिना कारण कूदने लगता है। मनको ऐसी कुटेव पड़ी हुई है कि सुन्दर वस्तु देखते ही यह उसके पीछे दोड़ता है, उसका चिन्तन करता है। अनेक बार मन ऐसा समक्ता है कि मैं जिसका चिन्तन करता हूँ, यह मुक्ते मिल नही सकेगी। फिर ऐसा विश्वास होनेपर भी मन उसीका चिन्तन करता है, पाप करता है।

सनातन धर्मकी यह मर्यादा है कि पुरुष बिना कारण किसी स्त्रीको तके नहीं और स्त्री पुरुषको देखे नहीं। आँखसे भने ही कोई दीख पड़े परन्तु मनसे किसीको न देखना। स्त्री, पुरुषका चिन्तन करे, पुरुष परस्त्रीका स्मरण करे, वह व्यक्षिचार जैसा ही पाप है। उसकी बहुत सजा मिलती है। कुछ लोग ऐसा समक्ते हैं कि शरीरसे पाप करे तो ही सजा मिलती है, मनसे पाप करे उसकी सजा मिलती नहीं। कारण कि मनका पाप कोई देख सकता नहीं। यह समक खोटी है। मनसे किए हुए पापकी भी सजा होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर सबको देख रहा है। यह तो शरीरकी भी जानता है और मनकी भी जानता है। मनसे किए पापकी खबर जगतको भने ही न मिले परन्तु ईश्वरको अवश्य मिल जाती है। तनके और मनके पापोंको देखनेवाला और उसकी सजा देनेवाला ईश्वर बैठा है।

श्रीराम सदाचारकी मूर्त्ति है, संयमकी मूर्त्ति हैं। सयम कैसा होना चाहिए, यह तो रामजीने जगतको बताया है। आँखका संयम, जीभका संयम, कानका संयम—सर्वइन्द्रियों- का संयम रामजीने पालन करके बताया है। मनुष्यको सम्पत्ति थोड़ा सुख देती है। परन्तु इन्द्रियोंका संयम बहुत सुख देता है।

खूब घ्यानमें रखो कि तुम मालिक हो और इन्द्रियाँ नौकर है। तुम नौकरोंके अधीन हो या नौकर तुम्हारे अधीन हैं ? तुम जहाँ जाते हो वहाँ नौकर आता है अधवा नौकर जहाँ जाता है वहाँ तुम जाते हो। मनुष्प्र बोलता है 'मेरी ऑख, मेरी जीभ, मेरा मन' इसका अर्थ यह होता है कि मैं मालिक हूँ। आँख, जीभ, मने—ये मेरे सेवक हैं। इन्द्रियाँ नौकर है। तुम इन्द्रियोंके अधीन रहोंगे तो इन्द्रियाँ तुम्हारे अधीन रहेंगी तो वे मित्र बनी रहेंगी।

रामजी कभी किसी स्त्रीको आँख ऊँची कर देखते नही। रामचन्द्रः पराच दाराच चक्षवा नाभिनीक्षते।

रामचन्द्रः परान् दारान् चक्षुषा नाभिनीक्षते ।

रामचन्द्रजीका आंखका सयम अलौकिक है। आँखमें बहुत शक्ति होती है।
आँखकी शक्तिको मनुष्य नष्ट कर देता है। शक्तिका दुरुपयोग ही पाप है। शक्तिका सदुपयोग
ही पुण्य है। मानवकी इन्द्रियोमें प्रभुने बहुत शक्ति दी है परन्तु मनुष्य बहुलतासे उसका
दुरुपयोग करता है। सनातन धर्मने मर्यादा बाँधी है कि पुरुष, परस्त्रीको और स्त्री,
परपुरुषको ग्राँख उठाकर देखे नही। खूब घ्यानमे रखना कि जिसे तुम आँखसे देखते हो
वह तुम्हारे मनमें ग्राता है। जिसे तुम आँखसे देखते हो, उसका चित्र तुम्हारे मनमे बस
जाता है। कदाचित् तुम कहो कि 'महाराज! तुम कहते हो कि आँखसे देखनेसे उसका चित्र
मनमें आता है तो क्या हम आँख बन्द करके चलें ? आँखे बन्द रखे ?'

आँखे बन्द रखोगे तो व्यवहार चलेगा नहीं । परन्तु हिष्ट-हिष्टिमे भेद हैं । हिष्ट दो प्रकारकी है—अपेक्षात्मक और उपेक्षात्मक । तुम्हारे घरसे यहाँ आनेमें रास्तेमे पड़ा हुआ क्चड़ा दिखाई दिया होगा । उस कचड़ेके ऊपर तुम्हारी नजर तो गयी होगी परन्तु कचड़ेको तुम उपेक्षा भावसे देखते हो । इस जगतको महापुरुष ऐसे ही उपेक्षा भावसे देखते हैं । सन्तजन अपेक्षात्मक हिष्ट केवल ईश्वरमे रखते हैं । किसी स्त्री अथवा पुरुषको तुम अपेक्षा भावसे देखोगे कि यह बहुत सुन्दर है, इससे सुख मिलेगा तो इससे तुम्हारा मन बिगडेगा । कोई स्त्री सुन्दर नहीं, कोई पुरुष सुन्दर नहीं, सुन्दर तो श्रीराम हैं । जगत कदाचित् सुन्दर हो सके परन्तु जगतका सौन्दर्य बहुत टिकता नहीं । यह फूल हमको सुन्दर दीखता है । दो-चार घण्टे पीछे यह कुम्हला जाएगा । कुम्हलानेके पीछे क्या फूल सुन्दर लगता है ? फूल जैसे कुम्हलाता है, उसी तरह समस्त जगत कुम्हलाता है। जगतमें केवन एक श्रीराम नहीं कुम्हलाते।

प्रसम्बवां या न गतामिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मञ्जलमंगलप्रदा॥

रामजीको कहा गया था कि आनेवाले कलमें तुम्हारा राज्याभिषेक होना है। यह सुनकर रामजी प्रसन्न हुए नहीं और राज्याभिषेकके मुहूर्तमें वनमें गये तो तिनक भी नाराज हुए नहीं। तुमको कोई कहे कि कल तुमको एक लाख रुपया मिलना है तो क्या तुम्हें रात्रिमें निद्रा आवेगी ? तुमकों कोई भोजनके लिए निमन्त्रण दे कि आनेवाले कल हमारे यहाँ भोजन करने पधारना। बारह-एक बजे भूख लगे और तुम जीमने जाओ, उस समय निमन्त्रण देनेवाला हाथ जोड़कर कहे 'यहाँ तो सब पूरा हो गया। जयश्री कृष्ण ! अब तो घर पधारो।' तुम्हारी क्या दशा होगी। फोटो लेने लायक चेहरा हो जाएगा। मनमें विचार आवेगा कि मुक्ते भोजनका निमन्त्रण दिया था। अब मेरा अपमान किया है। खोटी-छोटो बातोंमें तुम्हारे मुखकी कान्ति बिगड़ उठती है अथवा कुम्हला जाती है। रामजीसे कहा गया कि तुमको कल पृथ्वीका राजा बनना है। वैसा सुनकर रामजीकी मुखश्रीमें वृद्धि नहीं हुई और राज्याभिषेकके मुहूर्तमें जब वनवास मिला तब उनकी मुखश्री कुम्हलाई नहीं।

श्रीराम सुन्दर हैं। श्रीरामजीका सौन्दर्य सदैव स्थायी रहनेवाला है। जगत सुन्दर नहीं। कदाचित् यह सुन्दर दीखे तो इसकी सुन्दरता स्थिर रहनेवाली नहीं। रामजी किसीपर हिष्ट डालते नहीं। कदाचित् किसी स्त्रीपर नजर जाय तो रामजी मातृ-भाव रखते हैं कि यह हमारी माँ है। प्रत्येक स्त्रीको जो मातृ-भावसे देखता है वह रामजीको सुहाता है। जगत्के स्त्री-पुरुषोंको काम-भावसे देखनेवाला ईश्वरको तिनक भी सुहाता नहीं।

तुम्हारी आँखमें काम है या राम है ? तुम जगतको काम-भावसे देखते हो या रामजीकी भावनासे देखते हो ? परमात्माने ग्राँख तो सबको समान रूपसे ही दी है। धन देनेमें कदाचित् विषमता की हो परन्तु गरीब-श्रीमन्त सबको प्रभुने आँख तो एक समान ही दी हैं। भक्तिमें आँख मुख्य हैं। पापका आरम्भ आँखसे ही होता है और भक्तिका आरम्भ भी आँखसे ही होता है।

परमातमा सुन्दर है, ऐसा जिसको विश्वास हो गया है वह भक्ति करता है और संसार सुन्दर है, ऐसा जो समभता है, वह पाप करता है। जगत खराब नहीं परन्तु वह बहुत सुन्दर भी नहीं। श्रीरामचन्द्रजी किसीपर भी हिट नही डालते, बिना कारण किसी-को तकते नहीं। रामजी प्रत्येक स्त्रीमें मातृ-भाव रखते है।

रामजी इतने अधिक शुद्ध है कि जो रामजीका स्मरण करता है वह भी शुद्ध हो जीता है। रामायण अनेक हैं। उसमें महापुरुषोंने अनेक रीतिसे रामजीका वर्णन किया है। श्रीएकनाथ महाराजकी भावार्थ-रामायण वहुत मोटी है। अनेक रामायण शोधन करके एकनाथ महाराजने कथा की है। वाल्मीिक रामायण मोटे आकारकी है। वाल्मीिक रामायणमें वौवीस हजार क्लोक है और एकनाथ महाराजकी रामायणमें पैतालीस हजार क्लोक है। बहुत मोटी रामायण हो गयी है। महाराजकी रामायण बहुत विस्तृत है। कि किक्स्धाकाण्डमें महाराजको याद आया है कि इतनी रामायण मैंने श्रीहनुमानजीको सुनायी है। अब उसके पीछे श्रीरामजीकी प्रेरणासे यह कथा करता हूँ। युद्धकाण्डकी कथामे श्रीएकनाथ महाराजने वर्णन किया है।

लकाका युद्ध चालू या। रावणके बड़े-बड़े महारथी युद्ध मे मारे जा चुके थे। कुम्भकणं सोया हुआ था, तब युद्ध करनेके लिए रावणने उसको जगाया। कुम्भकणंको खूब मदिरा पिलायी, खूब मास खिलाया, कुम्भकणं रावणसे मिलने आया। उसने रावणसे पूछा मुभे क्यों जगाया है?

रावणने कहा, 'रामजीके साथ युद्ध करनेके लिए तुमको जगाया है।'

ेकुम्भकर्णने पूछा कि रामजीके साथ क्यो युद्ध हो रहा है ? राव्रणने बहुत वार्तें की । कहा 'सीताजीके लिए युद्ध हो रहा है ।'

कुम्भकर्णने रावणको समभाया 'लंकामे अनेकानेक देवगन्धर्व-कन्यायें हैं। फिर भी सीताजीकी चोरी करने क्यों गया ? तुमने चोरी की। यह बहुत खोटा किया। यह तेरी भूल है। तू सीताको किसलिए लाया है ?'

रावणने कहा 'लंका,मे बहुत-सी देव-गन्धर्व-कन्याएँ तो है, परन्तु सीताजी जैसी एक भी नहीं । सीताजी अति सुन्दर हैं । इनकी तुलनामे कोई आ सके, ऐसी नहीं । इस कारणसे मैं सीतजीको ले आया हूँ ।'

कुम्भकर्णने पूछा 'तू सीताजीको ले आया तो तेरी इच्छा पूरी हुई कि नही ?'

रावणने कहा 'मेरी इच्छा पूरी होती नही। सीताजी महान् पतिव्रता है। वे आँख ऊँची करके किसीको सामने देखती भी नही।'

तव कुम्भेकर्णने राव्रणको सलाह दी कि तू नकली राम बनकर सीताजीके पास जा।

रावणने कहा 'ऐसा मैंने करके देखा है। परन्तु कुम्भकर्ण ! मैं तुमसे क्या कहूँ ?'

कर्तुक्ष्वेत्रसि रामरूपममलं द्वीदलक्यामलम् । तुष्कं जन्नपदं परं परसप्संगत्रसंगः इतः ॥ राम हुं रूप धरूँ त्यां तो एवा संकल्प आवे, एवा संकल्प आवे रे, मारा मनडाने मूंञावे, , मने एवा संकल्प आवे। खोटा खोटो हुं ज्याँ राम बन्ँ त्यां मने रामरुदामां आवे, 'क्राग' सीताजी मावड़ी भारो, मारू रावण पणुं रिसावे, मने एवा सकल्प आवे॥

'कुम्भकर्ण ! जब-जब मैं नकली राम बनता हूँ तब मेरे मनमें काम रहता है नहीं।'

रावण राक्षस है, मायावी है। उसमें ऐसी शक्ति है कि जिसका रूप धारण करना हो, उसका चिन्तन करे। उससे उसका रूप मिल सकता है। रामजीका रूप धारण करने के लिए जब वह रामजीका चिन्तन करता है और नकली राम बनता है, तब-तब प्रत्येक स्त्रीमें उसका मातृभाव हो जाता है। परस्त्रीमें अतिशय कामभाव रखनेवाल राक्षसके मनमें तिनक भी काम रहता नहीं। रावणने तो यहाँ तक कहा है कि मैं रामजीका चिन्तन करता हूँ, रामजीका अनुकरण करता हूँ, नकली राम बनता हूँ तब-तब मन्दोदरीमें भी मेरा मातभाव हो जाता है।

नकली राममें ऐसी शक्ति है तो असली राममें कैसी होगी ?

रामजीका चरित्र अति शुद्ध है। रामजी सम्पूर्ण रूपसे एकपत्नीवृत्तधारी हैं। दशरथ महाराजसे थोड़ी भूल हुई। दशरथ महाराजने अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह किया था। उनके राज्यमें एक पुरुष अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह कर सकता था। श्रीरामजीको यह अच्छा नही लगा। श्रीरामजीने यह रीति सुधारी। रामराज्यमें एक पुरुष एक ही स्त्रीके साथ विवाह कर सकता था, जगतकी अन्य प्रत्येक स्त्रीमें मातृभाव रखता था। रामजीको बहुपत्नीप्रथा योग्य लगी नही परन्तु मेरे पिताजीने भूलकी है, ऐसा रामजी कभी बोले नही। पिताजीकी भूल रामजीने बहुत विवेकसे, युक्तिसे सुधारी। मै एकपत्नीवृतका पालन करूँगा। मेरी प्रजाभी एकपत्नी-वृतका पालन करे।

बडोंकी कोई भूल हो तो वैसी भूलका पुत्र द्वारा किया जाना योग्य नहीं। बड़ोंके दोषका अनुकरण करना नही। पिताजी प्याज खाते हों, इसलिए पुत्र भी खाय, यह बात उचित नहीं। पिताजी अथवा गुरुजी जो पवित्र आचरण करते हों उनका ही अनुकरण पुत्र अथवा शिष्यको करना चाहिए। गुरुजी तम्बाकू खाते हों इसलिए चेलाजी कहें कि

हम भी तम्वाकू खायेगे क्योंकि गुरुजी खाते है, ऐसा कहना उचित नही। गुरुजी खाते हों तो भले ही खाये। गुरुजी वड़े है।

चार वर्ष तक गुरुकुलमे रहकर ब्रह्मचारीने वेदशास्त्रीका अध्ययन किया। आज विद्या परिपूर्ण करके विद्यार्थी घर जानेको तैयार हुआ है। अव तो गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना है। उसने गुरुजीका वन्दन करके, उनकी आज्ञा लेते हुए कहा "अव मुफे अन्तिम उपदेश दो" तब गुरुजीने कहा "वेटा! अव तुफे घर जाकर विवाह करना है। मुफे आनन्द है परन्तु मेरा तुफे उपदेश है कि विवाह होनेके बाद याद रखना कि तेरी माँ परमान्मा है, तेरे पिता परमात्मा है।" ससारमे ऐसा दीखता है कि विवाह होनेके बाद छोकरोका माता-पिताके प्रति प्रेम धीरे-धीरे कम हो जाता है। कानमे मंत्र देने-वाला कोई मिले। उसके कारण नीयत बिगडने लगती है।

ृ गुरुजी शिक्षा देते है "मातृदेवो भव, आचार्यदेवो भव। बेटा ! तेरे गुरुजीका क्रम तीसरा है। चार वर्ष तक तू मेरे आश्रममे रहा है। मेरी कितनी ही भूले तूने देखी होगी। जीवमात्र भूल करता है। निर्दोष तो एक परमात्मा है। मैंने कोई भूल की हो, उस भूलको तू नही करना।"

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि॥

मेरे जो पवित्र आचरण है उनका ही तुभी अनुकरण करना है। मैने किसी समय क्रोध किया हो, मुभसे कोई पाप हुआ हो उसका अनुकरण तू करना नही।"

रामजीने पिताजीकी भूलका अनुकरण किया नही। रामजी एकपत्नीव्रतधारी है। रामराज्यमे प्रजा भी एकपत्नीव्रतधारी है।

श्रीरामचन्द्रजीकी सरलता

रामजीकी सरलता भी अद्वितीय है। रामजी अतिशय सरल हैं। श्रीराम तो रावणके साथ भी सरल हैं। रामायणमें वर्णन आता है—श्रीराम-रावणका भीषण युद्ध चल रहा है। उसमें युद्ध करते-करते रावण घायल हो जाता है। रावणका बख्तर दूट गया है, माथेका मुकुट गिर गया है, घनुषके टुकड़े हो गये है और रथके घोड़े मर गये है। रथ छिन्न-भिन्न हो गया है। रावण बहुत अकुलाया हुआ है। उसको इस समय बहुत थकान हुई है। रामजी उसको देख नहीं सके।

कृतं त्वया कर्म महत् सुभीमं हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम्। तस्मात् परिश्रान्त इति व्यवस्य न त्वां शरैर्मृत्युवशं नयामि ॥ प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिंचरराज लंकाम् । आश्वस्य निर्याहि रथी च घन्वी तदा बलं प्रेक्ष्यसि में रथस्थः॥

रामजीने रावणसे कहा—" तुमने मेरे प्रधान वीरोंको मारकर भयंकर काम किया है। तुम बहुत थक गये मालूम होते हो। इसलिए तुम्हें आज मारता नहीं। तुम घर जाकर आराम करो, भोजन करो, थकान उतारो। रथ और धनुषको फिरसे सजाओ। फिर ग्राने वाले कल मैं तुम्हें देखूँगा।"

शत्रुके साथ इतनी सरलता किसीने दिखाई हो, ऐसा उदाहरण इतिहासमें मिलता नहीं। शत्रु घायल हो, उसी समय तो शत्रुको मारना होता है। ऐसा अवसर चूका नहीं जाता। राजनीति ऐसा ही कहती है परन्तु रावण जिस समय घायल है उस समय रामजी उसे मारते नहीं। श्रीरामजी तो उसके सम्मुख युद्ध बन्द क्रनेको कहते हैं। आराम करनेको , कहते हैं। रावणको आश्चर्य हुआ। उसको ऐसा लगा कि लोग रामजीकी जितनी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। रावणका माथा तो भुका नहीं, परन्तु उसका हृदय निमत हो गया।

रावण दुष्ट है, अपराधी है, शत्रु है। उसपर भी रामजी उसके प्रति सरल है। श्रीकृष्ण, दुर्योधनके साथ सरल नहीं है। द्वारिकानाथ कौरवोंका विनाश करनेके लिए कार्ट भी करते है, ऐसा महाभारत में लिखा है। रामजीको तो कपट करना आता ही नहीं। ये तो बहुत सरल है।

छल-कपट कैसा होता है, वह रामजी जानते नहीं। तुम साधु न हो सको तो कोई बात नहीं परन्तु सरल अवश्य बनो। जिसका हृदय बहुत सरल होता है उसके हृदयमे परमात्माका प्रवेश होता है। कपट करनेसे हृदय टेढ़ा होता है। थोड़ी अन्दर नजर डालकर देखो, तुम्हारा हृदय सरल है या बाँका है। आज पर्यन्त जगतमें कितनोंको तुमने घोखा दिया? कितने जीवोके साथ कपट किया मनुष्य जैसा कोई कुटिल नहीं और भगवान जैसा कोई भोला नहीं।

श्रीराम अति सरल है। यह जीव बहुत कपट करता है। पुत्र और भतीजा दोनो पास आवे तो कितने ही ऐसे होशियार होते है कि भतोजेको छोटा पेडा देते है और पुत्रको बड़ा पेडा देते है। कितने ही गीताजीका पाठ रोज करते है।

समरवं योग उच्यते (और) समञ्जद्भिविशिष्यते ।

परन्तु पुत्र और भतीजे—इन दोनोमे भी समता रखते नही । जहाँ सरलता है वही समना है । जहाँ समता है, वही ज्ञान टिकता है, वही परमात्मा विराजते है ।

श्रीराम शत्रुके साथ भी सरल है और इंसी कारणसे शत्रुग्नोंको भी रामजी श्रेष्ठ लगते हैं। शत्रु भी उनका वखान करते है। घरके लोग वखान करे, उसमें क्या आश्चर्य है? मित्र, मित्रका बखान करे, इसमे क्या आश्चर्य है? शत्रु बखान करे, यह साधारण रीतिमे सभव नही। रामजीका बखान तो रावण भी करता है। रावणने ऐसा कहा है कि रामजीके समान कोई हुआ नहीं ग्रीर होगा भी नहीं।

श्रीएकनाथ महाराजने भावार्थ रामायणमे वर्णन किया है कि श्रीराम-रावणका भयकर युद्ध चल रहा है। इन्द्रजीतने रावणसे कहा कि मैं शत्रुओका संहार करूँगा। रावणको हिम्मत वँधाकर इन्द्रजीत युद्ध करने गया। इन्द्रजीत और लक्ष्मणका भयकर युद्ध हुआ। युद्धमे लक्ष्मणजीने इन्द्रजीतको भ्रुजाका छेदन किया। वह भ्रुजा इन्द्रजीतके आंगनमे जा पडी। इन्द्रजीतका छिन्न मस्तक उठाकर वानर रामजीके पास ले गये। इन्द्रजीतकी पत्नी सुलोचना महान् पतित्रता स्त्री थी। आंगनमें आये पतिदेवके कटे हुए हाथको देवकर वह रोने लगी "ये युद्ध करने रणभूमिमे गये हुए है। मैंने यदि पति- त्रत-धर्मका वरावर पालन किया हो तो यह हाथ लिखकर मुभको वतावे कि क्या हुआ है। " वब हाथने लिखा—" लक्ष्मणजीके साथ युद्ध करते हुए मेरा मरण हुआ है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।" सुलोचनाने सतीधर्मके अनुसार अग्निमे प्रवेश करनेका निश्चय किया।

सुलोचना रावणका वन्दन करने गयी और कहा कि मुक्ते ग्रग्निमे प्रवेश करना है, आप आज्ञा दो। उस समय रावण पुत्र-वियोगमे रो रहा था। इन्द्रजीत जैसे अप्रतिम बीर युवा पुत्रकी मृत्यु होकर चुकी है और अभी पुत्रवधू अग्निमें प्रवेश करनेकी आजा माँगती है। रावणका हृदय अतिशय भर आया। उसने मुलोचनासे कहा "पुत्री! मैं तुक्तसे और कोई बात तो कहता नहीं, अग्निमें प्रवेश करनेसे तुम्हारा मरण मंगलमय होगा परन्तु तुम एक बार रामजीके दर्शन करों, रामजीका वन्दन करों। तुम्हारा जीवन और मरण दोनों मुधरेगे।"

सुलो्चना अत्यन्त सुन्दर थी। अत्यन्त सुन्दर पुत्रवधूको कट्टर शत्रुके पास जाने-के लिये रावणने कहा। उससे सुलोचनाको बहुत आञ्चर्य हुआ। उसने रावणसे कहा "तुम मुभे शत्रुके घर भेजते हो ? वहाँ मेरे साथ अन्याय हुआ तो ?"

रावणने कहा—" मैंने रामजीके साथ वैर किया है परन्तु रामजी मुक्ते शतु मानर्त नहीं " रावणका रामजीके प्रति कितना विश्वास है ? जवान योद्धा वीर पुत्र युद्धमें मृतक हुआ है और उस समय रावण रामजीकी प्रशंसा कर रहा है, पुत्र-वियोगमे रामजीकी स्तुति कर रहा है। उसने कहा "मुक्ते विश्वास है कि रामजीके दरवारमें अन्याय होता नहीं । रामजी तुक्ते मानाके समान मानकर तुक्तको सम्मान देगे, तुम्हारी प्रशंसा करेगे । जहाँ एकपत्नीव्रतधारी रामजी है, जहाँ जितेन्द्रिय लक्ष्मणजी है, जहाँ बालब्रह्मचारी हनुमानजी विराजमान है, उस रामदरवारमे अन्याय नहीं । मेरा ऐसा विश्वास है कि रामजीके दर्शनसे ही जीवन सफल होता है। अग्निमें प्रवेश करनेके पहले रामजीके दर्शन कर लो।"

अतिसुन्दर पुत्रवधूको श्रीरामके पास जानेकी आजा रावण देता है। सुलोचना रामचन्द्रजीके पास जाती है। प्रभुने मुलोचनाकी प्रश्नसा की है और कहा है कि यह दो वीर योद्धाओं बीचका युद्ध नहीं था,। ये दो पतिव्रता स्त्रियों के वीचका युद्ध था। लक्ष्मणकी धर्मपत्नी उमिला महान् पतिव्रता है ग्रीर यह मुलोचना भी महान पतिव्रता है। यह लक्ष्मण और इन्द्रजीतके मध्यका युद्ध नहीं था, उमिला और सुलोचनाके मध्यका युद्ध था, दो पतिव्रताग्रोंका युद्ध था।

सुग्रीवने पूछा कि महाराज ! सुलोचना महान् पतिव्रता है, ऐसा ग्राप जोर देकर वर्णन कर रहे हो तो फिर इसके पतिका मरण क्यो हुआ ?

रामजीने कहा—"मुलोचनाके पतिको कोई मार नहीं सकता था परन्तु र्जिमला ती जीतं हुई, उसका एक ही कारण है कि सुलोचनाके पितने परस्त्रीमे कुभाव रखनेवाले रावणकी मदद की ग्रीर उभिलाके पित परस्त्रीमे मातृभाव रखनेवालेके पक्षमे थे। इससे उमिलाका जोर अधिक था, नहीं तो सुलोचनाके पितको कोई मार नहीं सकता था।"

सुलोचनाको रामदर्शन करनेमें आनन्द हुआ । प्रभुने उसके पतिका मस्तक उसको दिया। पतिदेवके मस्तकको देखकर सुलोचना रोने लगी । रामजीको दया आयी। रामजीने कहा, "वेटा । रोओ नही। तू हमारी पुत्री है। तेरी इच्छा हो तो तेरे पतिको मैं जीवित कर दूँ,। एक हजार वर्षकी आयु दे दूँ। तुम लकामे आनन्दसे राज्य करो। मैं यहीसे वापिस लौट जाऊँ। तू रोती है वह मुक्त तिनक भी सहन नही।"

सुलोचनाको आश्चर्य हुआ । लोग रामजीके विषयमे जो वर्णन करते हैं, वह बहुत ही सामान्य करते हैं ?

राक्षसोंको भी रामजी भले लगते है, रामजीका वे बखान करते है तब फिर देवता और ऋषि रामजीका बखान करे, इसमें कोई आश्चर्य नही । रामजी अतिशय सरल है।

सरलशील साहिब सदा सीनापति सरस न कोय।।

रामजीकी सरलताका वर्णन रामायणमे स्थान-स्थानपर ब्राता है। जो अति सरल है उसीके हृदयमें रामजीका प्रवेश होता है। जैसा मनमे हो वैसा ही बोलो। मन वाणी और क्रियामे समान बनो। वही व्यक्ति रामजीको भला लगता है। भगवानने कहा है कि—

मोहि कपट छल छिद्र न भावा।

कपट करनेसे हृदय कुटिल होता है। दम्भ करनेसे हृदय कुटिल होता है। जो हृदय कुटिल है उस हृदयमे परमात्माका प्रवेश होता नहीं। परमात्माका प्रवेश हृदयमे करानेकी इच्छा हो तो हृदय बहुत सरल करो। सरल हृदयमे रमण करना परमात्माको सुहाता है। जिसका हृदय सरल है उसको कभी दूसरोके दोष दीखते नहीं और कदाचित दीखे तो उसे घृणा आती नहीं। वह किसीका तिरस्कार करता नहीं। जिसका हृदय सरल है उसे अभिमानका स्पर्श होता नहीं। तुम अपने हृदयमे देखो। पाँच-दस क्षणके बाद अन्दर देखो। तुम्हारा हृदय बाँका तो नहीं रहता है। साधारण मनुष्य बाहर देखता है परन्तु अन्दर नजर डालता नहीं। जब तक मनुष्य संसारके साथ बहुत प्रेम करता है, तब तक उसकी हिष्ट बाहर होती है। जिसका हृदय बाँका है वह कदाचित् पैसा मले ही कमा सके परन्तु उसके हृदयमे परमात्मा आते नहीं।

श्रीरामजीकी प्रत्येक लीलामे सरलता है। जो अतिसरल है उसे किसीके दोष दीखते नही।

प्रभ्र तरु तर कपि डार पर।

रामजी महाराज वृक्ष-तले विराजते है और वानर वृक्षके ऊपर चढकर बैठते है। नियम तो ऐसा है किं मालिक ऊँचा बैठे और नौकर नीचे बैठे। यहाँ से नौकर बहुत ऊँचे बैठते थे और मालिक नीचे बैठता था। ये वानर डाली पर भी शान्तिसे बैठे तो कोई बाधा नहीं परन्तु वे तो वहाँ कूद-फाँद करते है परन्तु रामजीको तिनक भी बुरा लगता नहीं कि मैं बैठा हूँ और ये लोग मेरा सम्मान जानते नहीं। अति सरल को किसीका दोष दीखता नहीं, उनको किसी दिन भी बुरा लगता नहीं।

प्रभुने तो सभा में वानरोंकी प्रशंसा की है।

तुम्हरे वल मैं रांषण मारचो।

रामचन्द्रजीने गुरु विशष्टजीसे कहा कि गुरुजी इन वानरोंने मेरी बहुत सहायता की है। उसीसे मैं रावणको मार सका। रामचन्द्र तो परमात्मा है। रामचन्द्रजी-की बानर क्या मदद कर सकते थे।

किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः।

परन्तु श्रीराम वानरोंका बखान करते है, सारा यश उनको देते है। रामजी वानरोंके साथ भी बहुत प्रेम करते है।

रामजीकी सरलताके अनेकों प्रसङ्ग है। रामायणमें केवटका अर्ति सुन्दर प्रसङ्ग विणित है। वनवास लेकर श्रीरघुनाथजी प्रयागराजमें पघारे है। उस समय गङ्गाजी पार करनेके लिए उनको नौकाकी जरूरत पड़ती है। तुम प्रयागराज गये होगे। प्रयागराजमें आज भी कितने ही नाविक लोग ऐसा कहते है कि हम तो उसी केवटके वंशके है जिसने रामजीको नावमें बैठाकर गंगापार उतारा था। केवटके वंशमें हमारा जन्म हुआ है।

केवट श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीजीको नावमें बैठाकर गङ्गाजीके सामनेके किनारेपर ले गया । केवटने इनको गङ्गापार उतारा है । गङ्गा-िकनारे रेतीमें श्रीसीता-रामजी विराजे है । रामजीको आज संकीच हुआ है । उन्होंने ऐसा सोचा कि इस केवटको मैं क्या दूं ? इसने मेरी सेवा की है, इसने हमको गङ्गापार उतारा है। श्रीराम बहुत संकोची हैं। किसीके उपकारको अथवा किसीकी थोड़ी भी सेवाको रामजी भूवते नहीं । आज तो श्रीराम तपस्वी बनकर वनमें पधारे हैं। वल्कल धारण किया है । पासमें कुछ भी तो नही । केवटको ख़ाली हाथ विदाई देनेमें रामजीको बहुत संकोच हुआ । पहले केवट विदा लेने आया । उसने श्रीसीतारामजीको साष्टांग प्रणाम किया । प्रभुकी श्रांखें सजल हो गयीं । वे विचार करने लगे 'यह गरीब सेवा करता है, इसको कोई मजूरी दी नहीं उसपर भी साष्टाङ्ग वन्दन करता है । इसको खाली हाथ किस प्रकार विदा करूँ । मुभे इसे कुछ तो देना ही चाहिए । परन्तु "" श्रीरामजी केवटके सामने देख सकते नहीं । नजर धरतीमें सगी है ।

श्रीसीताजी समक्ष गयों कि प्रभुकी इसको कुछ देनेकी इच्छा है परन्तु पासमें कुछ भी नही है इससे संकोच हो रहा है। माताजीकी अंगुलीमें एक सुन्दर अँगूठी थी। सीताजीने यह अँगूठी अंगुलीसे उतारकर रामजीके हाथमें देते हुए कहा 'आप तिनक भी संकोच नहीं करे इसको इसे दे दीजिए।' रामजीने अँगूठी केवटको देनेका प्रयास किया। केवटने हाथ जोड़कर अँगूठी लेनेको मना किया। रामजीसे बोला, "महाराज मैं कोई पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, अनषढ हूँ परन्तु मेरे पिताने खास करके कहा है कि 'कोई गरीब आवे, साधु आवे, ब्राह्मण आवे, तपस्वो आवे, इनसे कुछ भी लिए बिना गङ्गापार उतारना' यह नियम मैंने सदेव पालन किया है। आप मेरी नावमे बैठे, मुक्ते आपकी नेवाका लाभ मिला, उससे आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। मुक्ते कुछ भी लेना नहीं है। आज आप राजाधिराज होकर पघारे नहीं है, तपस्वी होकर पघारे है। तपस्वीके पाससे मैं कुछ लेता नहीं।''

प्रभुने कहा 'भाई मैं तुभे मजूरी नहीं देता, प्रेमसे अपना प्रसाद देता हूँ। प्रसाद तो अवश्य लेना चाहिए। प्रसाद लेनेमें तुम मना करते हो यह ठीक नहीं। इसको प्रमाद मानकर ही तुमको लेना है।'

केवटने हाथ जोड़कर कहा, 'महाराज ! आपकी प्रसाद देनेकी इच्छा हो तो समय आवे तब दीजिएगा, मैं मना नहीं कलेंगा। मेरे मालिक आज वनमें पद्यारे हैं, इसलिए आज मुक्ते प्रसाद भी लेना नहीं। मेरी ऐसी भावना है कि आपका चौदह वर्षका वनवास सुख-रूपसे परिपूर्ण हो और सीताजीके साथ आप अयोध्याके 'सिंहासनपर विराजें। आपका राज्याभिषेक हो, उस समय इस गरीवको जो कुछ भी आप देंगे, मैं तुरन्त ही सिर चढ़ाकर लूंगा।

मो प्रसादु मैं सिर घरि लेवा।

परन्तु ग्राज तो मैं प्रसाद भी नहीं लूंगा।

माताजीकी आँखे सजल हुईं। उनका हृदय द्रवित हो गया। कैसा इसका हृदय है ? कैसी इसकी भावना है ? केवटकी भावना है कि श्रीसीतारामजी सुवर्ण-सिंहासनपर विराजें और मैं दर्शन करूँ।

रामायणमे लिखा है कि चौदह वर्षका वनवास पूरा होनेके पश्चात् श्रीसीताराम-जी पुष्पक विमानमे बैठकर वापिस अयोध्या पधारे। अयोध्यामें जिस दिन पधारे वह मिती वैशाख सुदी पञ्चमी थी। लोगोने बहुत आग्रह किया कि वैशाख सुदी सप्तमीके दिन ही राज्याभिषेक कर दिया जाय। इसलिए श्रीरामजी आए ग्रौर तुरन्त ही दो दिनोंमें उनका राज्याभिषेक हो गया। इतने थोड़ेसे समयके कारण राज्याभिषेक-प्रसंगसे पहले केवट आक्रनहीं पाया। राज्याभिषेकका भारी दरबार भरा हुआ है। अनेक राजा लोग आए हुए है। अनेक सेवक और भारी प्रजाजन भी वहाँ है। अत्यन्त भीड़ हो रही है। श्रीसीनारामजी सुन्दर सिहासनके ऊपर विराजे हुए है। सब लोग श्रीरामजीका दर्शन कर रहे हैं। परन्तु रामजीकी आँखे किसीको ढूँढ़ रही है। श्रीरामजी चारों तरफ देख रहे है। सीताजीने पूछा 'श्राप किसको देख रहे हैं। रामजीने कहा कि ये सब मेरे दर्शन करने आये हैं परन्तु जिसके दर्शनकी मेरी इच्छा है वह दीखता नही।

सीताजीने पूछा, 'ऐसा कौन है जिसके दर्शनकी आपकी इच्छा है।'

प्रभुने कहा, 'अपने मित्र केवटको देखनेकी मेरी इच्छा है। उसने कहा था कि राज्याभिषेक होगा तब मैं प्रसाद लूँगा।'

केवट मीत कहे सुखं मानत।

केवटको मित्र कहनेमे रामजीको सुख होता है। आज रामजीको केवट याद आ रहा है। राज्याभिषेकके अतिशय सुखमय वातावरणमें भी रामजी केवटको भूले नही। जीवका स्वभाव है कि अतिशय सुखमे सब कुछ भूल जाता है। श्रीराम अतिशय सुखमे भी सावधान है।

श्रीरामचन्द्रजीने जगत्को ज्ञान दिया है कि दु खमें किसीने यदि श्रोड़ा पोनी भी दिया हो तो उसको कभी भूलना नही।

कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति । न समरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवर्त्तया ॥

किसीने थोड़ी भी सेवा की हो तो रामजी भूलते नही, अपकारको भूल जाते है। प्रभु अतिगय सरल है। जीव बारम्बार पाप करता है परन्तु परमात्मा उसको भूल जाते है। किसीका उपकार भूलना नहीं और किसीका अपकार याद रखना नहीं। तुम साधु-सन्त न बन सको तो कोई बाधा नहीं परन्तु हृदय सरल रखना।

राज्याभिषेक होनेके उपरान्त प्रभुने एक-एकका सम्मान किया है। केवट वहाँ नहीं था, इसलिए प्रभुने गुह राजांको आज्ञा दी 'तुम्हारे गाँवके केवटके लिए यह प्रसाद तुम ले जाना।' प्रभुने केवटके लिए प्रसाद भेजा, सुवर्ण-वस्त्र ग्रौर आभूषण भी भेजे। श्रीरामके समान कोई हुआ नहीं।

रामायणमें तो लिखा है कि श्रीराम श्रीसीताजीके साथ सुवर्ण-सिहासनपर विराजे। उससे रामराज्यमें प्रजा बहुत ही सुखी हुई। रामराज्यमें प्रजाको जितना सुख मिला, वैसा सुख तो स्वर्गके देवताओको भी दुर्लभ है। प्रजाको यहाँ तक सुख प्राप्त हुआ कि अगर किसीकी इच्छा न हो तो उसे काल भी नही पकड सकता था।

मृत्युश्चानिच्छकामाश याति रोमे राजन्यधीक्षते ।

जिसकी मरनेकी इच्छा होती थी वही मरता था । रामराज्यमें काल भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। रामराज्यमे सबकी इच्छाकी पूर्ति होती थी। तुलसीदास महा-राजने रामराज्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है।

त्रैलोका। हरिषत भए गए सब सोका॥ रामराज बैठे वयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई।। निरत वेद निज धरम पथ वरनाश्रम सदा पावहिं सुखि नहिं भय सोक न चलहिं दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहिं काहुहि व्यापा॥ सब नर करहिं परस्पर बीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती॥ अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब सुन्दर सब विरुज सरीरा ॥ नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुघ न लच्छन हीना॥ रामराज कर सुख सम्पदा। बरनि न सक्रइ फनीस-सारदा ॥ एक नारि वर रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी॥

अयोध्याकी प्रजा बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुखी रहती है। रामराज्यमें कोई मूर्ख नही, सब ज्ञानी है। वहाँ कोई भिखारी नही। अध्यमंसे कमानेकी किसीकी इच्छा नहीं। सब महनत करते है। रामराज्यमें कोई विधवा नहीं, स्त्रीकी उपस्थितिमें पित्की मृत्यु होती नहीं। माता-पिताकी उपस्थितिमें बालकका मरण होता नहीं। रामराज्यमें कोई आधि-व्याधिसे पीडित नहीं। शरीरके रोगको व्याधि कहते हैं और मनके रोगको आधि कहते हैं। सभी सदाचार और संयमसे पवित्र जीवन व्यतीत करते थे।

श्रीरामचन्द्रजी प्रजाके सुखका अतिशय घ्यान रखते थे। आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, वह रामजीने ही जगत्को बताया है। राजा स्वयंके सुख-दु.खका विचार करता नही, प्रजाके सुख-दु खकी ही चिन्ता करता है। प्रजाके सुखके लिए स्वयंके सुखको भी बांट देता है। रामजीने तो कहा है कि—

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमिष् । आराधनाय लोकस्य ग्रुक्तवो नास्ति से व्यथाः॥

प्रजाकी आराधनाके लिए आवश्यकता पड़नेपर सीताजीका भी त्याग कर सर्कू ऐसा हूँ और सरासर ऐसा प्रसङ्ग आकर उपस्थित हो ही गया। उस समय श्रीरामजीने स्वयंका अथवा श्रीसीताजीके सुखका किञ्चित् मात्र भी विचार किया नहीं। रामचन्द्रजीने प्रजाके रंजनको ही स्वयंका मुख्य कत्तं व्य गिना है। रामराज्यमें रामजीने प्रजाको बहुत सुख दिया, परन्तु प्रजाने कभी रामजीके सुख-दुः खका विचार किया नहीं। श्रीसीतारामजीने बहुत ही सहन किया है। जो अतिशय सरल होता है, उसको लोग बहुत् दुः खं देते है। श्रीसीतारामजी अति सरल है, इससे उनको बहुत सहन करना पड़ा है।

(9)

श्रीसीता-त्याग

प्रभुने एक दिन सिपाहियोंको आज्ञा की, तुम गुप्त-रीतिसे अयोध्यामें फिरो और मेरे लिए लोग क्या बोलते है, उसे सुनो। माताजी सगर्भा है। माताजीने अगली रात्रिमें रामजीसे कहा था—"मेरी वनमें फिरनेकी इच्छा होती है।" सुबह प्रभुके कानमें खबर आ पहुँची—एक सेवकने आकर कहा—'महाराज लोग आपका तो बखान करते हैं। आपके लिए सही बोलते है, परन्तु माताजीके लिए बहुत खराब बोलते है। रावणके घरमे माताजी रही, इससे बहुत निन्दा करते हैं। माताजीके लिए जो इच्छा आवे, वही बोलते हैं। आपने इनको घरमें रखा, इस कारण आपकी भी निन्दा करते है।

रामायणमें लिखा है कि लंका-युद्धके बाद सीता माताने अग्निमें प्रवेश किया, सभी देवता-ऋषि वहाँ आये। सबने कहा है—'श्रीसीताजी महान् पतिव्रता है' अग्निदेवने कहा है—

'एषा ते रामवैदेही पापमस्यां न विद्यते ।'

सीताजीके स्मरणमात्रसे अपना हृदय पिनत्र हो जाता है। फिर भी एक अधम जीव था, जिसने सीता माताकी निन्दा की। सही रीतिसे देखा जाय तो श्रीसीताजीकी जिसने निन्दा की, उसे फाँसीकी सजा देनी चाहिये। किसी राजाकी रानीके लिए खराब शब्द बोले तो खबर पड़े कि क्या आफत आती है। परन्तु श्रीराम बहुत सरल् है। इससे उन्होंने निन्दा करनेवालेको सजा दो नही, स्वयं ही सहन करना निश्चित किया। रामजी जानते हैं कि यह खोटा कलंक है, सीताजी निर्दोष है। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि कलंक दूर करनेके लिए सीताजीका त्याग करना ही पड़ेगा। रामचन्द्रजीने विचार किया

कि मेरी प्रजाको मेरे चरित्रके ऊपर शंका है, इसलिए उसे दूर करना ही चाहिये। राजाका यह कर्त्तव्य है। प्रजाको सुख देनेवाले चारित्र्यका आदर्श मुक्ते बताना है। मुक्ते जगत्को शब्दमे उपदेश करना नही, मुक्ते शुद्ध चरित्रसे ज्ञान देना है।

रामजी बहुत व्याख्यान देते नही, बहुत थोड़ा बोलते है। रामजी शब्दोसे ज्ञान देते नहीं, क्रियासे ज्ञान देते है। रामजीकी प्रत्येक क्रिया उपदेशमय है। प्रभुने लक्ष्मणजीको बुलाकर कहा—लक्ष्मण ! लोग चाहे जैसा बोलते है। तुम अपनी भाभीको रथमे बैठाकर घोर जगलमे छोड़ आओ।

लक्ष्मणजीको खूब गुस्सा आया। लक्ष्मणजीका सीताजीमे मातृभाव है। लक्ष्मण-जीने पूछा—मेरी माॅके लिए कौन ऐसे वचन निकालता है? लक्ष्मणजी सीताजीकी निन्दा करनेवालेको सजा देनेके लिए तैयार हो गये।

रामजीने कहा—लक्ष्मण ! क्रोध करो नहीं, शान्त रहो । मैंने बहुत विचारपूर्वक यह निर्णय लिया है । तब लक्ष्मणजीने कहा—मेरे भाई ! यह काम मैं नहीं करूँगा । श्रीसीताजी मेरी माँ है । तुम यह काम किसी दूसरेको सौप दो ।

रामजीने कहा—लक्ष्मण । तुमको ही यह काम करना पड़ेगा । तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई यह काम कर नही सकता । इसलिए बहुत बोलनेकी जरूरत नही । मेरी आज्ञा-का पालन तुमको करना ही है ।

लक्ष्मणजीको बहुत दु:ख हुआ। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है परंतु सेवक होना बहुत किन है। सब ते सेवक घरम कठोरा। जो मनको मारता है, स्वयंके सुखको मारता है, वहीं सेवा कर सकता है। सेवकको निरपेक्ष होना पड़ता है। सेवकको सेव्यक्षे सुखका ही विचार करना पड़ता है। सेवक सुख भोगनेकी इच्छा करे तो वह बराबर सेवा नहीं कर सकता। सेवा वह कर सकता है जो आत्मसुखको त्याग देता है। सेवकको मन मारना पड़ता है। सेवकके कोई मन होता नहीं, सेवककी कोई निजी इच्छा होती नहीं। सेवकके लिए तो स्वामीकी इच्छा ही उसकी इच्छा।

लक्ष्मणजीको यह काम कर्रना हो नही था परन्तु प्रभुकी आज्ञा हुई कि एक अक्षर भी तू मत बोल । इससे लक्ष्मणजीने मालिककी आज्ञाका पालन किया। परमात्माने श्रीसीताजीसे कुछ भी कहा नहीं। श्रीसीताजी ऐसा समभती रही कि मेरी वनमे घूमने जानेकी इच्छा हुई थी, इससे मुक्ते वनमे ले जानेकी आज्ञा प्रभुने लक्ष्मणजीको दी है। लक्ष्मणजी सीताजोको रथमे बैठाकर घोर जङ्गलमे ले जाते है।

वनमे लक्ष्मणजीका हृदय वशमे रहता नही । लक्ष्मणजी खूब रुदन करते हैं। माताजी रुदनका कारणपूछती है। तब लक्ष्मणजी कहते हैं—माँ! मुक्ते कहनेमें बहुत दुःख

होता है, परन्तु अयोध्याके लोग जो इच्छा हो, वैसा बोलते है। इसलिए प्रभुने तुम्हारा त्याग किया है। माँ! क्षमा करो, यह काम मुभे करना नही था परन्तु मैं तो सेवक हूँ।

लक्ष्मणजी महान् बुद्धिमान् है। सीताजीसे कहते है—माँ ! तुम्हारे पिताजीके मित्र वाल्मीकि ऋषिका ग्राश्रम पास ही है।

आख्यातो वाल्मीकिनिकेतमार्गः।

लक्ष्मणजी सीताजीको वहाँ छोड़कर अयोध्या वापस जाते है। अकेली छोड़ी हुई सीताजी बहुत रुदन करती हैं। वाल्मीकिजीके शिष्य उन्हे खबर देते है। वाल्मीकिजी दीड़े आने हैं, श्रीसीताजीको धेर्य देते है, उनको समभाते है—'बेटा, तुम्हारे पिता जनक मेरे मित्र हैं। तू मेरी पुत्री है, सब ठीक हो जायेगा।' सीता माताको समभाकर वाल्मीकिजी आश्रममें ले आते हैं।

चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्रीरामके दो वालकोंका जन्म वनमें एक ऋषिके आश्रममें होता है। इनके नाम पड़े है—लव और कुश।

श्रीमद्भागवतकी रचना गङ्गाके किनारे हुई है, रामायणकी रचना तमसाकें किनारे हुई है। वाल्मीकि ऋषिका आश्रम तमसा नदीके किनारे है। वाल्मीकि ऋषिके रामायणकी रचना करनेके बाद लव और कुशको रामायण पढ़ाई। रामायणके प्रधान वक्ता हैं—लव श्रीर कुश। रामायणकी पहली कथा श्रीरामजीके दरबारमें होती है और रामजीके दो बालक लव और कुश यह कथा करते हैं।

समाज तो दुतरफा घूमता है। रामजीने सीताजीका त्याग किया, यह बहुतोंको सहन हुआ परन्तु किन्हींको सहन नहीं हुआ। जिनको यह सहन नहीं हुआ, वे कहते थे कि सीताजीका त्याग करनेकी जरूरत नहीं थी परन्तु ये केवल इतना ही कहकर रह गये। किसीने भी रामजीके पास जाकर नहीं कहा कि माताजीको घरमें बुला लो। माताजी घरमें नहीं पघारेंगी तब तक मैं पानी भी नहीं पिऊँगा। प्रजाने रामजीके सुखका तनिक भी विचार नहीं किया।

बाधा उठायी केवल एक विशिष्ठजीने। अकेले रामजी सिंहासनके ऊपर बैठे यह उनको (विशिष्ठजीको) सहन नहीं हुआ। उन्होंने रामजीसे कहा—'यह बहुत बुरा हुआ। सिंहासनपर तुम एकाकी बैठते हो उसको देखकर मुभे बहुत दु:ख होता है। सीताजीका त्याग किया, यह तुम्हारे योग्य नहीं। सीताजीको घरमें पघराओ। श्रीसीतारामजी सिंहासनपर विराजें, ऐसे दर्शन मैं करना चाहता हूँ।'

रामजीने गुरुजीके चरण पकड़कर कहा—'आप इस विषयमें मुक्ते कुछ कहे नहीं, मैंने जो किया है, वह विचारपूर्वक किया है।'

रामजीको यज्ञ करना है। यज्ञ समाजके आरोग्यका साधन है। प्रजाको एक आदर्श बताना है। रामजीने विशिष्ठजीसे सलाह पूछी। विशिष्ठजीने कहा—'अकेले पुरुषको अथवा अकेली स्त्रीको यज्ञ करनेका अधिकार नही। यज्ञ तो पित-पत्नी दोनो साथ बैठें तो ही हो सकता है। तुम सीताजीको पघराओ तो ही यज्ञ होगा।' रामजीने कहा—'सीताजीको नही पघराऊँ तो?' तब विशष्ठजीने कहा—'तुम राजा हो। किसी राजकन्याके साथ दूसरा विवाह करो। पत्नीके बिना यज्ञ हो नहीं सकता। अकेले रामको यज्ञ करनेका अधिकार नहीं और राजाको यज्ञ तो अवश्य करना ही चाहिए, तुम दूसरा विवाह करो।' रामजीने कहा—'गुरुजी आप यह क्या कह रहे हो? जगत्की प्रत्येक स्त्री मेरी माँ है। अत मुके दूसरा विवाह करना ही नहीं।'

विशिष्ठजीने कहा—'तुम दूसरा विवाह करते नही और सीताजीको पघराते नही। तुमको यज्ञ करनेका अधिकार नही।'

श्रीरामचन्द्रजीने युक्ति की। उन्होंने सीताजीकी सुन्दर सुवर्ण-मूर्ति बनवाई। बराबर सीताजीकी ही तरह सोनेकी मूर्ति बनवा ली गयी। श्रीराम जब यज्ञमें यजमान-आसनपर बैठे तो वे सीताजीकी मूर्तिको साथ लेकर बैठे।

(90)

रामायण-कथा

वाल्मीकिजीको यज्ञका आमन्त्रण दिया गया। वाल्मीकिजी अपने दो शिष्य लव 'और कुशको लेकर अयोध्यामे आते हैं। यज्ञमे विश्वान्तिके समय लव-कुश रामायणकी कथा करते हैं।

रामायणकी कथा बहुत सुन्दर है और यह दो बालक असाधारण वक्ता हैं। कथा ऐसी सुन्दर करते है कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि औ भूम उठते हैं। सब आश्चर्य व्यक्त करते है कि बालक कैसा सुन्दर बोलते हैं।

रामजीके कानमे बात आयी कि वाल्मीकिजीके कोई दो शिष्य है, बालक हैं और वे रामायणकी कथा बहुत सुन्दर करते हैं। रामजी उनको दरबारमें बुलाते है। रामजीके दरबारमें दो सुन्दर बालक श्रीराम-कथा करते हैं। रामायणमें लिखा है कि रोज तीस-तीस सर्गकी कथा उन्होंने की है। चौबीस दिन कथा चली। ज़व-कुश रोज राम-कथाका वर्णन करते हैं और अयोध्याकी प्रजा सुनती है।

रामजी भी कथा सुनने बैठते हैं। मर्यादापुरुषोत्तमकी प्रत्येक लीलामें मर्यादा है। लव-कुश जिस समय राम-कथा करते हैं उस समय रामजी सिंहासन छोड़ देते हैं। वक्ता-की अपेक्षा श्रोताका आसन ऊँचा न हो, यह सनातन घमंकी मर्यादा है। रामजीको कथा सुननेमें बहुत आनन्द आता है। रामजी वारम्वार लव-कुशको निहारते हैं। उन्होंने पीछे लक्ष्मणसे कहा—'लक्ष्मण! इन वालकोंको देखनेमें मुसे बहुत आनन्द होता है। इनके श्रीअङ्गके लक्षण देखनेसे तो ऐसा लगता है कि ये कोई चक्रवर्ती सार्वभौम राजाके वालक हैं। इमो पुनि पार्थिव रुक्षणौ एतौ। लक्ष्मण! इनसे मिलनेकी मेरी इच्छा होती है। ये कोमल वालक हैं, मुसे इनका सम्मान करना है।

प्रभुने बालकोके लिए वस्त्र-आभूपण मँगाये परन्तु लव-कुशने उन्हें लेनेकी मनाही की। लव-कुशने कहा—'हमारे गुरुजीकी आज्ञा नहीं। हम वाल्मीिक ऋषिके शिष्य है। गुरुजीने कहा है कि कोई कुछ दे तो लेना नहीं। हम तो वनमें रहनेवाले तपस्वी है। जङ्गलमें कन्द-मूलका सेवन करते हैं तथा वल्कल वस्त्र बारण करते हैं।'

वन्येन फलमूलेन निरती वनवासिनौ । सुवर्णेन हिरण्येन किं करिष्यावहे वने ॥

यह सोना-रुपया हमारे क्या कामका ? वस्त्र-आभूषणोंकी हमको क्या जरूरत ?

रामजीको आश्चर्य हुआ कि बालक किस प्रकार बौलते हैं। उन्होने लक्ष्मणजीसे कहा कि लक्ष्मण ! मुक्ते इन बालकोंका परिचय बताग्रो। ये वाल्मीकिजीके शिष्य हैं परन्तु इनके माता-पिता कौन हैं ? इनका कुल कौन-सा है ? लक्ष्मण ! इनको बुरा न लगे, इस प्रकार विवेकसे तुम पूछना।

लक्ष्मणजीने वहुत सम्मानके साथ लव-कुशके साथ बातें की और कहा कि महाराज रामजीको तुम्हारी कथामें बहुत ग्रानन्द आता है। महाराजको तुम्हारा परिचय जाननेकी इच्छा है। आप कौन हो?

्तव बालकोने सभामें कहा कि हम वाल्मीकजी ऋषिके शिष्य है।

लक्ष्मणजीने कहा—'तुम वाल्मीकजीके शिष्य हो यह तो महाराज जानते है। परन्तु उनकी यह जाननेकी बहुत इच्छा है कि तुम्हारे माता-पिता कौन हैं।'-

तब लव-कुशने जवाब दिया कि राजा रामचन्द्रजीका यह प्रश्न सनातन धर्मकी मर्यादाके विरुद्ध है। जिसने घर छोड़ा, जो घर छोड़कर साधु हुआ, जो गुरुकुलमें रहकर

ब्रह्मचर्यका पालन करके वेदाध्ययन करता है, वह घरका स्मरण करता नही। साधुको, ब्रह्मचारीको घरका स्मरण कराना पाप है। उनसे घरका परिचय पूछना योग्य नहीं। उनके गुरुदेवका परिचय पूछना योग्य है। हमारे गुरुदेव वाल्मीकिजी हैं। हमारे माता-पिता कोई भी हों, उनको जाननेकी राजा रामचन्द्रजीको क्या जरूरत?

वाल्मीकि ऋषिने वर्णन किया है। खव-कुश राम-कथा करते है, वह राज्याभिषेक-पर्यन्त करते है। रामचन्द्रजीके राज्याभिषेक तक ही रामचरितका उन्होने वर्णन किया है। रामचन्द्रजीने लव-कुशसे कहा—'आगेका रामचरित सुननेकी हमारी इच्छा है।'

तब लव-कुश सभामें बोले—'गुरुजीकी हमको आज्ञा नहीं। राम-कथा तो राज्याभिषेक तक ही होती है। राज्याभिषेकके पीछेका रामचरित सभामें वर्णन करने योग्य नहीं।

रामचन्द्रजीने नीचे हष्टि की—'थे ठीक कहते हैं, इसमें क्या बुरी बात है ? आगेका रामचरित कहने योग्य है ही नहीं।'

लव-कुश वाल्मीिक साथ आश्रममे वापिस आए। श्रीसीता माँका वन्दन करके वालकोने कहा—'माँ! माँ! हम गुरुजीके साथ अयोध्या गये थे। वहाँ एक बड़ा राजा है। उसका नाम राजा राम है। माँ । उन्होने बड़ा यज्ञ किया है। राजा राम जब यज्ञमें बैठते है तो सोनेकी मूर्ति साथ नेकर बैठते है। माँ! वह सोनेकी मूर्ति बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। हमको तो ऐसा लगा कि हमारी माँ ही राम राजाके साथ बैठी हैं। माँ! यह राजा राम कौन हैं?'

सीताजीने जब सुना कि मेरी सोनेकी मूर्ति साथ लेकर रामजी यज्ञ करने बैठते है तो उन्हें बहुत श्रानन्द हुग्रा। सोचने लगी कि प्रभुने मेरा त्याग किया ही नहीं है। राजाने रानीका त्याग किया है, रामजीने सीताका त्याग किया नहीं।

प्रजाको शुद्ध चरित्रका आदर्श बतानेके लिए राजाने रानीका त्याग किया है। प्रभुने राजधर्मका आदर्श बताया है। रामजीने सीताजीका त्याग किया नही। श्रीसीता-रामजी तो साथ ही विराजते है। इनका तो नित्य संयोग है। वैष्णवजन सुवर्ण-सिहासनपर विराज हुए श्रीसीतारामजीके नित्य दर्शन करते हैं।

जगत्में रामजी जैसा महान् पुरुष कोई हुआ नही और भविष्यमे होना भी नही। रामजीको किससे उपमा दो जावे ? वाल्मीकि ऋषि रामजीको कथा करने लगे तब उनको विचार हुआ कि मैं रामजीको किससे उपमा दूं ? श्रीरामजी किसके समान है ? वाल्मीकिजीने बहुत नजर दौड़ायी परन्तु उनको जगत्के इतिहासमे ऐसा कोई देव मिला नहीं, कोई ऋषि मिला नहीं अथवा कोई महान् पुरुष भी मिला नहीं जिसकी उपमा रामजीको दी जा सके। श्रीवाल्मीकिजी थक गये और अन्तमें ऐसा बोले कि श्रीराम कैसे हैं ? श्रीराम रामकी ही तरह है। श्रीराम जैसा दूसरा कोई मिलता ही नहीं कि जिसकी उपमा मैं रामजीको दे सकूँ। समुद्र कैसा है ? भाई ! समुद्र तो समुद्र जैसा ही है। सागरः सागरीपमा। समुद्रको जिस तरह अन्य किसीकी उपमा नहीं दी जा सकती इसी तरह श्रीरामचन्द्रजीको भी अन्य किसीकी उपमा दे सकते नहीं। जगतमें ऐसा कोई हुआ ही नही।

> यो वा अनन्तस्य गुणाननन्तानतुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः। रजासि भूमेर्गणयेत्कर्यचित् कालेन नैवाखिलशक्तिधास्तः॥

ग्रनन्त भगवानके अनन्त गुणोंका जो पार पानेकी इच्छा रखता है वह बालक-बुद्धिका है, अज्ञानी है। कदाचित् किसीकी सामर्थ्य हो तो पृथ्वीके रज-कणोंको भले ही गिन सके, परन्तु सर्वशक्तिमान श्रीभगवान्के गुणोंका पार कोई पा सकता नहीं।

रामजीके गुणोंका कौन वर्णन कर सकता है ? रामजीके गुण अनन्त है, मनुष्यकी बुद्धि अल्प है।

भगवान शङ्कर माता पार्वतीजीको समभाते है—देवी मै राम-कथा कहता हूँ, रामजीका व्यान घरता हूँ, 'श्रीराम श्रीराम श्रीराम' जप करता हूँ तिसपर भी रामजी कैसे हैं यह मैं भी बराबर जानता नहीं। रामजी अतर्क्य हैं। बल-बुद्धिसे परे है।

रामें अतक्ये बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहु भवानी ॥

रामजीके गुणोंका अन्त नहीं । जगतमें जितने दिव्य सद्गुण हैं । वे सब रामजीमें समाये हुए है ।

राम नाम गुन चरित सुद्दाएं। जनम करम अगनित भति गाए ॥ जथा अनन्त राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥

पुरुषका जीवन रामजीकी तरह ही होना चाहिए। रामजीने पुरुषका धर्म जगत-को समकाया है और सीताजीने स्त्री-धर्म समकाया है। धर्मका आदर्श जगतको बतानेके लिए ही श्रीसीतारामजी प्रकट हुए है।

भोगमें रोग वियोग संयोगमें, जोगमें काय कलेस कमायो। स्यों 'पदमाकर' बेद पुरान पढ़ियो, पढ़ि के बहु बाद बढ़ायो। दौरघो दुरासमें दास भयो प कहूँ विसरामको धाम न पायो। कायो गमायो स ऐसे ही जीवन, हाँय मैं रामको नाम न गायो।

*** श्रीजानकीवल्लभो विजयते** *

सकलकुशलदात्रीं भक्तिम्रक्तिप्रदात्रीं त्रिम्रुवनजनियत्रीं दुष्टघीनाशियत्रीप् । जनकघरणिषुत्रीं दिपदर्पप्रहर्तीं हिर्दिषिकत्रीं नौमि सद्भक्तभन्नीम् ॥

(११) स्त्री-धर्म

श्रीसीताजीकी कथा अति दिव्य है। वाल्मीिक रामायण पढनेमे ऐसा लगता है कि वाल्मीिक ऋषि श्रीसीताजीके पक्षपाती है। श्रीसीताजीका चरित्र-वर्णन करनेमें श्रीवाल्मीिक-जी द्रवित हो गये है। वाल्मीिक ऋषिने तो रामायणमें ऐसा कहा है कि रामायणमे रामजी-की बहुत कथा नहीं, श्रीसीता मांका ही चरित्र मुख्य है। रामायणमे-से श्रीसीताजीका चरित्र निकाल दो तो रामायणमे कोई विशेष राम रहते ही नहीं।

कृत्स्नं रामायणं काव्यं सीतायाश्चिरतं महत्।

वाल्मीकिजीने तो ऐसा कहा नहीं कि रामायण रामचरित्र है। वाल्मीकिजी तो ऐसा कहते हैं कि रामायण सीताजीके चरित्रकी कथा है। वाल्मीकिजीने कहा है कि राम-चरित दिव्य है परन्तु सीताजीका चरित्र अति दिव्य है। रामायणमें सीताजीके दिव्य सद्गुणोका वर्णन है। श्रीसीताजीने आदर्श स्त्री-धर्म जगत्को अन्तिम रूपसे बताया है।

शास्त्रमे लिखा है कि पुत्र बहुत योग्य हो तो एक ही कुलका-पितृकुलका उद्घार कर सकता है परन्तु स्त्री बहुत योग्य हो, स्वधर्मका बराबर पालन करती हो तो वह पितके तथा पिनाके—दोनों कुलोको तार सकती है।

कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि लडका उत्पन्न होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं और लड़की उत्पन्न होती हैं तो मानों अण्डीका तेल पी लिया है, ऐसा मुँह बनाते हैं। अरे, पुत्री क्या खोटी है ? पुत्र क्या कुछ अधिक कर देनेवाला होता है ? लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि छोकरा हो तो घरमें दीपक रहे। इस कलियुगके छोकरे तो माँ-बापके लिए नया दीपक रचते नहीं। छोकरा होना चाहिए, ऐसा आग्रह रखना नहीं। छोकरा कुछ ग्रिधिक कर देनेवाला नहीं।

गास्त्रमे ऐसा लिखा है कि स्त्री बहुत लायक हो तो पितको सुधार सकती है परन्तु स्त्री लायक न हो तो पित उसको सुधार सकता नही। साधारण रीतिसे पुरुष कामान्य होनेसे स्त्रीके अधीन ही रहता है। इसलिए पत्नी लायक हो तो वह पितको युक्तिसे सुधार सकती है, पाप करनेसे विमुख कर सकती है और उसे कल्याणका मार्ग

समका सकती है। लायक स्त्री पितको भगवद्भाजनमें लगाती है, सत्सङ्गको तरफ ले जाती है, पितके हाथसे सत्कर्म कराती है और उसे उसके धर्म और मोक्षका मार्ग बतलाती है।

स्त्री-धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। स्त्री स्वधर्मका बराबिर पालन करे तो उसे घरमें ही मुक्ति मिलती है। स्त्रीको घर छोड़कर बाहर भटकनेकी आवश्यकता नही। स्त्री अगर बाहर भटके तो स्वेच्छाचारी बनती है और उसका पतन होता है। जो स्त्री घरमें रहकर गृहिणी-धर्म सँभालती है, उसको पित्रत्र रहनेकी अनुकूलता रहती है। पुरुषकी अपेक्षा स्त्रीको सिद्ध सुलभ है। शास्त्रमें लिखा है कि स्त्रीको प्रभुकी प्राप्ति जल्दी होती है। स्त्रीका हृदय स्नेहयुक्त और आई होता है। वह प्रभु-प्रेममें जल्दी पिघलती है। उसमें समर्पणको भावना होती है। स्त्री घरके प्रत्येक जीवमें ईश्वरकी भावना रखकर, तन-मनसे सबकी सेवा करे और घरका काम करते-करते परमात्माका स्मरण करे तो बड़े-बढ़े संन्यासियों और योगियोंको वनमें रहकर जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह अनायास ही उसे घरमें रहकर मिल जाती है।

निर्वाहके निमित्त व्यवहार करते हुए पुरुषसे जाने-अनजानेमें पाप हो जाते हैं।
यह पाप उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। शास्त्रमें तो यहाँ तक लिखा है कि पैसा कमाता
हुआ पुरुष जो कोई पाप करता है, उसमें स्त्रोका भाग नही होता परन्तु पित पुण्य करे,
उसमें स्त्रीको भाग मिलता है। जो स्त्री पितवता है, जो स्त्री पितमें ईश्वरकी भावना
रखकर उसकी सेवा करती है, उस स्त्रीको ही पितके पुण्यमें भाग मिलता है। पितदेवका
कहना न माने, पितका दिल दुखावे, ऐसी स्त्रीको पितका पुण्य मिलता नही। पितमें
ईश्वर-भाव नही रखें, उस स्त्रीके यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ते है।

पतिकी सेवा करना, यह स्त्रीका घर्म है। पति क्रोधी हो, रोगी हो, अशक्त हो तो भी उसमें ईश्वरकी भावना रखकर उसकी सेवा करनेसे स्त्रीको मुक्ति मिलती है। रामायणमें श्रीसीताजीने कहा है—

पतिशुश्रूषणाश्रार्थास्तपो नान्यद् विधीयते ।

स्त्रीके लिए पतिकी सेवा ही तप है। पतिव्रता स्त्री तो परमात्माकी भी माँ बन सकती है। स्त्रीमें ऐसी शक्ति है कि भगवानको बालक बना सकती है। पतिकी सेवासे चित्त-शुद्धि और चित्त-शुद्धिसे परमात्माकी श्राप्ति होती है। ऐसी स्त्रियोंको मन्दिरमें भी जानेकी जरूरत नही है।

स्त्री घरमें एक-एक जीवमे ईश्वरका भाव रखती है, सबकी सेवामें शरीर घिसती है। लायक स्त्री घरमें सबको सुखी करती हैं और अपने बालकोंको घर्मका शिक्षण देती है। यह इसकी बड़ी-से-बड़ी सेवा है। घरके लोग मेरी कद्र करेगे—ऐसी तनिक भी

अपेक्षा रखती नहीं। कद्र तो ऊपर जानेके वाद होती है। कितने ही लोग काम खूर्व करते हैं, परन्तु घरमें इनसे बहुत सम्मानसे न बोला जाय तो इनका हृदय पीड़ित होता है कि मैंने इनना अधिक काम किया फिर भी इस तरह बोलते हैं। इस जीवको सम्मान करना आता ही नहीं। कोई मनुष्य मेरा सम्मान करें, ऐसी अपेक्षा रखना ही नहीं। कोई भी काम करों, परमात्माको नजरमें रखकर, प्रभुका स्मरण करते-करते करों तो हृदय पीड़ित होनेका प्रसंग ही नहीं ग्रावेगा। तुम्हारे कामकी लोग प्रशंसा करें इसलिए नहीं, परन्तु उसके ऊपर प्रभु नजर करें, उससे परमात्मा राजी हों, ऐसी अपेक्षासे काम करोंगे तो कभी निराश होनेका अवसर नहीं आवेगा। परमात्माको राजी करनेके लिए तुम अपना कर्त्तंव्य सदैव निर्वाह करों, स्वधर्मका पालन करों। कोई मनुष्य राजी हो या न हो इससे क्या? यह राजी हो जानेसे तुमको क्या दे देता है और नाराज हो तो तुम्हारा क्या विगाड़ने वाला है? मनमें सदैव स्मरण रखों कि मेरा सम्बन्ध ईश्वरके साथ है।

(94)

श्रीसीताजीकी मधुर वाणी

श्रीसीताजीने जगतको स्त्रीघमं समकाया है। श्रीसीताजीमे सब ही सद्गुण एकत्रित हुए है। रामायणमें लिखा है कि रामजीको कभी-कभी क्रोघ आ जाता है। राक्षसोंके साथ रामजी युद्ध करते है, उस समय उनकी आँखे लाख हो जाती है परन्तु सीता माँको जीवनमें कभी भी क्रोघ आया नही। श्रीसीताजी जीवनमें कभी भी ऊँचे स्वरसे बोली नही। श्रीसीताजी अतिशय मधुर बोलती है। इनको कर्कश बोलना आता ही नही।

तुम्हारे घर कलह न हो, ऐसी इच्छा रखते हो तो भले ही कुछ भी हो जाय, कभी ऊँचे स्वरसे बोलना नही। कर्कश वाणीसे कलहका जन्म होता है। क्रोधकी वुरी उक्ति—यही कर्कश वाणी है। कर्कश वाणीमे-से विवाद उठता है और वाद-विवादमें फिर मारा-मारी होती है। सब पापोंकी मूल वाणी हैं। शरीरमे सब ठिकाने हाड़ है, एक जीभमे ही हड्डी नहीं है। यह जीभ कहलाती तो 'लूली' है, परन्तु यह 'लूली' अर्थात् यह

लँगड़ी तूफान बहुत करती है। आड़ी-तिरछी बोल देती है। इन्द्रप्रस्थमें राजसूय यज्ञके समय द्रौपदीने अन्धेका पुत्र ग्रन्धा कहकर दुर्योधनका अपमान किया। उसमे-से महाभारतके युद्धका जन्म हुआ। श्रीसीताजी जीवनमे एक ही समय कर्कश वाणी बोली थी, और उसी-में-से रामायणके अनेक करुण प्रसङ्ग निकले। माया-मारीचकी 'हा लक्ष्मण'की छलभरी आवाजसे श्रीसीताजी भ्रममे पड़ गयी कि रामजी सङ्कटमें है और उससे वे बहुत व्याकुल हो गयीं। अतिव्याकुलतामें उन्होंने लक्ष्मणजीसे बहुत कर्कश वचन कहे और उसमें-से ही करुण प्रसंगोंकी परम्परा उठ खड़ी हुई।

कर्कश वाणी तो विष है। शिवजीने विष गलेमें रखा है। जहर गलेमें ही रख लेना उचित है। उसको न बाहर आने दिया जाय और न पेटमें उतरने दिया जाय। कोई कड़वा शब्द मुखसे बाहर निकलने मत दो और कोई कड़वाहट पेटमें रखो नही। कोई निन्दा करे, द्वेष करे तो प्रतिकार करो नहीं, न उसको पेटमें रखो। उसको याद नही रखो, सहन कर लो ग्रीर उसे भूल जाओ। हृदयमें हरिको रखना हो तो उसमे विष रखो नही।

निश्चयं करों कि मुसे मधुर वोलना है। वोलों तो ऐसा वोलों कि सुननेवालेका मन भूमने लगे। किसीका दिल दुखे, ऐसा वोलों नहीं। लकड़ीकी मार भुलायी जा सकती है, परन्तु शब्दकी मार भूलते नहीं। काम करते हुए किसीकी भूल हो जाय तो मधुर वाणीसे इशारा करों। वाणी मधुर होनी चाहिए, ग्रानन्द उपजावे, ऐसी होनी चाहिये। शब्द ब्रह्मका स्वरूप है। जो सर्वकालमें मधुर वोलता है उसे रोग नहीं होता। जो मधुर वोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो मधुर वोलता है वहीं परमात्माको अच्छा लगता है। तुम जानते हो, श्रीकृष्ण प्रभुने हाथमें बाँसुरी किसिलए रखी है? बाँसुरी अतिशय मधुर बोलती है। बाँसुरी सज्जन अथवा दुर्जन, सबके साथ मधुर ही बोलती है। बाँसुरी सज्जन अथवा दुर्जन, सबके साथ मधुर ही बोलती है। बाँसुरीका नाद सुनकर हिरण भी दौड़ते है और विषधर नाग पुर्जनका। बाँसुरीका शब्द सुनकर सज्जन-दुर्जन सबको आनन्द होता है। वाँसुरी कभी भी कड़वा शब्द बोल ही सकती नहीं, कठोरतासे बोलती नहीं। इसी कारणसे तो यह परमात्माके अधरामृतकी अधिकारिणी बनी है।

जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ तो लोग बहुत ही मघुर बोलते है। स्वार्थमें मघुर बोलना—यह मिठास सच्ची नहीं। हृदयमें मिठास हो तो ही वाणीमें सच्ची मिठास आती है। परमात्माने हृदय दिया है मिठास भरनेके लिये, श्रीर जीभ दी है मघुर बोलनेके लिए। कुछ भी क्यों न हो जाय, तुम्हारा कोई ग्रपमान करे अथवा घरमें नुकसान हो जाय, तुम कभी ऊँचे स्वरसे बोलना नही। कर्कश वाणीमें-से ही कलियुगका जन्म हुआ है।

श्रीसीता माँ अति मघुर वोलती है। रामायणमें वर्णन आता है कि प्रभुने शिवजीके धनुषका खण्डन किया और पीछे जनकराजने सुवर्णाक्षरोमें कुंकुम-पत्रिका लिखी। दूतको वह पत्रिका देकर कहा—'तू दौड़ता हुआ अयोध्यामें जा और दशरण महाराजको यह पत्रिका देकर कहना कि प्रभुने धनुषको भंग किया है, श्रीसीताजीने रामजीको विजय-माला अपंण की है। आप अयोध्याकी प्रजाको साथ लेकर जल्दीसे लग्न-महोत्सवमें पघारे।'

दूत पत्रिका लेकर दौड़ता हुआ अयोध्यामे आता है। दशरथ महाराजका दरवार भरा हुआ है। सिपाही दशरथ महाराजको पत्रिका देता है। श्रीविश्वामित्रके साथ श्रीराम-लक्ष्मणके जानेके पश्चात् दशरथ महाराजको आज दिन तक कोई खबर मिली नहीं। वे चिन्ता करते थे कि मेरा राम कहाँ होगा? एक ऋषिके पीछे-पीछे गया है, बहुत समयसे इनकी कोई खैर-खबर नहीं। आज जनक राजाका पत्र आया उसमें श्रीराम-लक्ष्मणका बहुत वर्णन किया है। राजा दशरथ वह पत्र पढ़कर अतिशय प्रसन्न हुए कि रावण जैसा वीर पुरुष जिस घनुपको उठा नहीं सका, उसको मेरे रामने भंग किया है। श्रीसीताजीने जयमाल अपण की है। दशरथ महाराजने सीताजीकी पहलेसे ही बहुत प्रशंसा सुनी थी। वही सीताजी पुत्रवधू बने इससे वड़ा क्या फल मिल सकता था। राजा दशरथकी ऑखें हर्षसे गीली हुईं। उन्होंने दूतसे कहा—'मेरे रामकी लग्नकी वधाई तूने दी है तुक्को मैं क्या दूं?' महाराजके गलेमें नवरत्नका एक अमूल्य हार था। महाराजने वह उतारकर दूतको दिया। दूतने हाथ जोड़े परन्तु हार लिया नही। दशरथजीन आग्रह किया कि अपने रामके लग्नकी वार्त्ता सुनकर मैं वहुत आनन्दित हुआ हूँ। यह तुमको बख्शीश देता हूँ। आज तो तुमको यह लेनी चाहिये।

दूतने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज! आप जो कहते हो वह ठीक है परन्तु मैं तो कन्या-पक्षका हूँ। आपके घरका पानी भी हमको ग्राह्य नहीं। आपका हार हमारे द्वारा लेने योग्य नहीं।

महाराज दशरथको आश्चर्य हुआ। उन्होने कहा कि यह तो जनक महाराजकी कन्या है और तुम तो सेवक हो। सेवकको लेनेमें तनिक भी बाधा नहीं। तुमको तो लेना ही चाहिए। मैं बहुत खुश होकर तुमको दे रहा हूँ।

दूतको श्रीसीताजीका स्मरण हुआ। उसकी आंखे नम हो गयी। हृदय पिघल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा— 'महाराज नौकर हूँ, यह तो वात सच है परन्तु मैं आपसे अधिक क्या कहूँ ? श्रीसीताजीने मुभे घरमे नौकरकी तरह रखा नही। मैं उमरमें बड़ा हूँ न, इसलिए उन्होंने मुभे पिताके समान माना है। श्रीसीताजी राज-कन्या हैं परन्तु घरके नौकरोंके साथ उनका ऐसा शुद्ध प्रेम है। महाराज ! वे हमारी पुत्री है। अपनी कन्याकी मैं क्या प्रशंसा करूं ? यह तो आपके घर आनेके पश्चात् आपको विदित होगा। ग्राप सबको वे बहुत सुखी करेगी। वे बहुत लायक है।

घरके दास-दासियोंके साथ भी सीताजीका व्यवहार बहुत प्रेममय है। नौकरोंका तिरस्कार कभी करना नहीं। रामायणमें लिखा है कि सीताजी जनकपुर छोड़कर अयोध्या जाने लगी तो घरके दास-दासी भी रोने लग गये। पशु-पक्षी तक भी रोए थे। श्रीसीताजीका वियोग घरके दास-दासियोंसे क्या, अरे, पशु-पक्षियोंसे भी सहन हुआ नही। श्रीसीताजीका सबके साथ ऐसा प्रेम था।

(93)

श्रीसीताजीका पातिव्रत्य

श्रीसीताजी अतिशय सरल है, प्रेमकी मूर्ति है। श्रीसीताजीका पतिव्रत-वर्म अनुपम है। श्रीसीताजी महान् पतिव्रता है। श्रीसीताजी संयम, श्रीसीताजीकी सरलता, श्रीसीनाजीका पातिव्रत्य जगतमें तुमको किसी जगह देखनेको मिलेगा नहीं।

एकनाथ महाराजने वर्णन किया है कि हनुमानजी जब सीताजीकी खोजमें लड्ढा जानेको तैयार हुए, तब उन्होंने रामजीसे कहा कि महाराज ! मैंने माताजीको देखा नही है। लड्डामें तो देव-गन्धर्वोकी अनेक स्त्रियाँ है। उन सीताजीको मैं पहचान सक्रूँ ऐसा कोई खास लक्षण बताग्रो।

रामचन्द्रजीने सीताजीके कितने ही लक्षण वर्णन किए, 'वे बहुत गोरी है, उनके केश वहुत सुन्दर है, उनकी आँख अति दिव्य है।'

हनुमानजीने कहा—'महाराज! मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। मैं स्त्रीको सम्मुख देखता नहीं। शरीरका लक्षण मैं ध्यानमें रखता नहीं। मैं किसी दिन भी शरीरका स्मरण करता नहीं।'

शरीरका चिन्तन करनेसे काम जागता है। कामका मूल सङ्कल्प है। ज्ञानी पुरुष आत्म-हिष्ट रखते हैं। ज्ञानी महापुरुष कभी किसीके शरीरका स्मरण-चिन्तन करते नही,

इसलिए काम इनको कभी त्रस्त कर सकता नहीं। पुरुष स्त्रीका अथवा स्त्री पुरुषके देहका स्मरण न करे तब तक काम आता नहीं। देह-हिष्ट रखनेसे काम आता है। शरीर सुन्दर है—इस कल्पनासे ही कामका जन्म होता है।

काम जानामि ते मूलं संकल्पं तेन मे न भविष्यति ।

हनुमानजीने रामचन्द्रजीसे कहा—'शरीरका लक्षण मैं घ्यानमे नहीं रखता। मैं शरीरका घ्यान करता नही। श्रीसीताजीका ऐसा कोई लक्षण वताएँ, जिसे मैं याद रख सकूँ।'

तब प्रभुने हनुमानजीसे कहा—'वे जहाँ होंगी वहाँ मेरा घ्यान करती होंगी, मेरा नाम-जप करती होंगी। हनुमान! सीताजी जहाँ विराजती होंगी, उस घरकी दीवालों-में-से भी 'श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम'की घ्विन निकलती होगी। वे मेरे वियोगमें मेरे नाम-का सतत जप करती हैं और मेरा घ्यान करती है। वे यदि जंगलमें हों तो उस वृक्षमें-से 'श्रीराम-श्रीराम-श्रीराम' ऐसी घ्विन निकलेगी। वही सीताजी हैं, ऐसा जानना। जहाँ पंचमहाभूत राम-नामका जप करे, वही समभना कि सीताजी है।'

हनुमानजीने सीताजीको अशोक-वनमें इन्हीं लक्षणोसे पहचाना है। श्रीसीताजी-का रामजीमें ऐसा प्रेम है, श्रीसीताजीकी ऐसी निष्ठा है, ऐसी पतिपरायणता है। श्रीसीताजीका पत्नी-धर्म अलौकिक है।

लोकापवादके कारण जब रामचन्द्रजीने सीताजीके त्याग करनेका निश्चय किया तब सीताजीको वनमें छोड़ आनेके लिए उन्होने लक्ष्मणजीको आज्ञा दी। लक्ष्मणजी सीता-जीको रथमे बैठाकर वनमें ले जाते है। वनमे सीताजी रथमे-से उतरती है। सीताजीका साष्टाङ्ग वन्दन करते हुए लक्ष्मणजीका धर्य रहा नहीं। लक्ष्मणजी महान् वीर है परन्तु माताजीका वन्दन करते-करते तो बालकोकी तरह रोने लगे। माँको आश्चर्य हुआ। उन्होंने लक्ष्मणजीसे पूछा कि—तुम क्यो रोते हो? तब लक्ष्मणजीने सारी कथा सुनायी और कहा—'प्रभुने इस रीतिसे लीला करनेकी मुक्को आज्ञा दी है।' माताजी यह सुनकर स्तव्ध रह गयी, अतिशय व्याकुल हो गयी, परन्तु वीरज रखकर उन्होंने लक्ष्मणसे कहा—'लक्ष्मण! प्रभुने जो कुछ किया है वह ठीक ही किया है।'

पतिहिं देवता नार्याः पतिर्वन्धुः पतिर्गुरुः । प्राणैरपि प्रियं तस्माद्भर्तुः कार्य विशेषतः ॥

मेरे पतिदेव जो कुछ करते है, वह योग्य ही करते हैं। पितकी आज्ञाका पालन करना, यह मेरा धर्म है परन्तु मुक्ते दुख यह है कि कोई ऋषि मुक्ते पूछेगा कि तुम्हारे पतिने तुम्हारा त्याग क्यों किया, तो मैं क्या उत्तर दूँगी ? लक्ष्मण ! पतिके त्याग दिये जाने-के बाद अब मुक्ते जीवनका क्या करना है ? परन्तु मुक्ते आत्महत्या नहीं करनी, कारण कि मेरे पेटमें मेरे पतिदेवका चैतन्य है, सूर्यवंशका बीज है। लक्ष्मण ! मेरा जीवन दुःख सहन करनेके लिए ही है।

मामिकेयं ततुर्न्नं सुष्टा दुःखाय लक्ष्मण ।

मेरी चिन्ता न करो। इसे सत्य मानो । लक्ष्मण ! मेरे ऊपर उनका कितना प्रेम है यह मैं जानती हूँ। मेरा त्याग किया है इसका मुझे बहुत दुःख नहीं है। मुझे चिता तो इस बातकी होती है कि अब उनकी सेवा कौन करेगा ? ये किसी स्त्रीसे अटकते नहीं, आँख, ऊँची करके कभी किसी स्त्रीको सामने देखते नहीं। इनकी सेवाकी क्या कहूँ ? लक्ष्मण ! आज तक मैंने किसीसे नहीं कहा, तुमसे ही कहती हूँ कि रात्रिके समय इनके चरणकी मैं सेवा करती हूँ तभी इनको निद्रा आती है। अब उनको किस प्रकार निद्रा आवेगी ? लक्ष्मण ! तुम्हारे बड़े भाईकी चरणोंकी सेवा मैं तुमको सौपती हूँ। उनकी सेवा करना।

रामजी भले ही त्याग करें परन्तु सीताजीके मनमें रामजीके प्रति तिनक भी कुभाव नहीं। इस प्रकारका प्रेम है। पतिके लिए शीताजीका अनन्य प्रेम है।

जगत-जननी श्रीसीताजी

श्रीसीता माता प्रेमकी मूर्ति है-और दयाकी समुद्र हैं। रामायणके अरण्यकाण्डमें जयन्तका प्रसंग आता है। जयन्तने अपराध श्रीसीता मांका-ही किया परन्तु माताजीको उसपर दया आई। सन्त ऐसा मानते हैं कि जयन्तका अपराध अक्षाम्य है, क्षमा करने लायक नही। रामजी जयन्तको मारनेके लिए तैयार हुए परन्तु सीताजीको दया आयी। माताजी उसको क्षमा कर देती हैं, इतना ही नही, रामजीस भी विनती करती है कि इसे क्षमा करो।

जग-जननीने प्रश्च सम्मुख कर करवाया अघ-ताप विनाश ।

रामायणमें 'दो-तीन प्रसङ्ग ऐसे आते है कि जिनमें श्रीरांमचन्द्रजीके चरित्रकी अपेक्षा श्रीसीताजीका चरित्र अति दिव्य लगता है। चाल्मीकिजीने युद्ध-काण्डमें श्रीसीताजीकिकी एक कथा वर्णन की है।

रावणके साथ युद्ध पूरा हुआ । रामजीने रावणका विष्य कर दिया है । हनुमान जीको अञोक वनमे जाकर श्रीसीताजीको ले आनेकी ग्राज्ञा हुई । हनुमान जी दौड़ते-दौड़ते अशोक वनमें आए । वहाँ शीशमके वृक्षके तलें श्रीसीता माँ रामजीका घ्यान घर हुए बैठी हैं । फूलसे श्रीराम-नाम लिखा हुआ है । माताजीने हिष्ट श्रीराम-नाममें स्थित की हुई है । वे किसीपर हिष्टिपात करती नही । श्रीहनुमानजीने आकर श्रीसीता मांको साष्टाङ्क वन्दन किया और कहा—'माँ ! तुम्हारे आशीर्वादसे अपनी जीत हुई । प्रभुने रावणका वष्य किया । श्रीराम-लक्ष्मण आनन्दमे विराजे है । माँ ! तुम्हारा यह दास आज तुमको श्रीरामके दर्शन करावेगा । तुम अब शोध्र पथारो ।'-

हनुमानजी रामचन्द्रजीके दर्शन करायेंगे—यह सुनकर श्रीसीताजीको अत्यन्त आनन्द हुआ। आँखें भावभीनी हो गयी। श्रीसीताजीने-प्रसन्न होकर हनुमानजीको अनेक आशीर्वाद दिये, अनेक वरदान दिये—'हनुमानः! सब -सौम्य सद्गुणोंका नुम्हारे ग्रन्दर निवास हो। आज मैं तुमको क्या दूँ ? मेरा ग्राशीर्वाद है-कि-मेरे-हनुमानको काल भी नही मार-सकेगा, मेरे हनुमानके आगे काल-हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, काल सेवक बनकर रहेगा।'

काल प्रत्येककी छातीके ऊपर पैर रर्खता है। काल एक-एर्किको मारता है परंतु हिनुमानजीके श्राणे काल हाथ जोडकर खडा रहता है। श्रीहर्नुमानजी महाराज आज भी इस लोकमे विराजते है।

श्रीसीताजी कहती है—'मेरे हनुमानको काल मार सकता नहीं। हनुमान! मेरा आशीर्वाद है कि तू चिरंजीवी हो। साधु-महात्मा और ज्ञानी पुरुष तुक्ते सद्गुणी मानेंगे और तेरी पूजा करेगे। जगतमें तेरी कीर्त्त खूब बढ़ेगी, तेरी बहुत पूजा होगी।

हनुमानजी सन्तोंके सद्गुरु हैं। ज्ञानियोंमें अग्रणी है-

अतुलितबलघामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकुशानुं ज्ञानिनामप्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥

हनुमानजीकी पूजा सर्वत्र होती है। अरे ! रामजीकी पूजा अधिक होती है या हनुमानजीकी ? एक छोटा-सा भी ग्राम हो, वहाँ कदाचिन् रामजीका मन्दिर नहीं होगा परन्तु हनुमानजीकी एक छोटी-सी देहरी अवश्य होगी।

श्रीसीता मांकी प्रसन्नताका पार नही। माताजी कहती हैं—'मेरा हनुमान जहां होगा वहां अष्टमहासिद्धियां इनकी सेवामें हाजिर रहेंगी।'

अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता । अस वर दीन्ह जानकी माता ॥

हनुमानजी जिस समय श्रोसीतारामकी सेवामें होते है, उस समय बालक-जैसे होते हैं। जो बालक जैसा है, वही सेवा कर सकता है। सेवामें मान, विघ्न करता है। बड़े-बड़े महात्मा भी पाण्डित्य छोड़कर, बालक्के समान बनकर, परमात्माकी सेवा करते हैं। सेवामें कानका अभिमान, प्रमाद उत्पन्न कराता है। हनुमानजी बालकके समान है। वे सीताजीसे कहते है—'माताजी! तुमने तो बहुत कुछ दिया है, वह ठीक है, परन्तु मैं आज अपनी इच्छासे माँगता हूँ। आज तो मेरा माँगनेका खास हक है। माँ! मैं माँगता हूँ, वह आज आपको देना ही पड़ेगा।'

माताजीने कहा—'बेटा ! मैंने तुभे देनेमें क्या बाकी रखा है ? तू अमर हो जा। जगतमें तेरी जय-जयकार हो।'

इनुमानजीने कहा—'माँ! यह सब तो ठीक है, मुक्तको जो चाहिए वह दो', माताजीने कहा—'तब तुम माँगो। बेटा! तुम माँगोगे वही दूंगी।'

हनुमानजीने हाथ जोड़कर कहा—'माँ! रामजीका सन्देश लेकर लङ्कामें जब मैं पहली बार आया था, तब मैंने अपनी आँखोंसे देखा था कि ये राक्षसियां मेरी मांको बहुत त्रास देती थीं। ये बहुत खराब बोलती थीं, तुमको बहुत डराती थीं, बहुत खिकाती थी। माँ! यह सब मैंने आँखोंसे देखा है। रामजीने राक्षसोंको मारा है परन्तु लङ्कामे ये राक्षसियाँ अभी बाकी हैं। इन राक्षसियोंको देखकर मुक्ते बहुत क्रोध आता है। इनको मारनेकी मेरी बहुत इच्छा है। आप आज्ञा दो तो मैं एक-एक राक्षसीको पीस दूं। मेरी माँको जिन राक्षसियोंने त्रास दिया है उनमें-से एक-एकको खूब दण्ड दूं।

हनुमानजी महाराज तो राक्षिसयोंको मारनेके लिए तैयार हो गये परन्तु सीताजीने मना किया। कहा—'बेटा! यह तू क्या माँगता है? मेरा पुत्र होकर तू ऐसी माँग करता है? वैरका बदला वैरसे लेना योग्य नही। वैरका बदला प्रेम है।'

श्रीसीताजीने हनुमानजीको वहाँ उपदेश दिया है।

अयं न्याघ समीपे तु पुराणो धर्मसंहितः। ऋक्षेण गीतः क्लोकोऽस्ति तं निवोध प्लवंगम।।

'हे हनुमान ! पूर्वमें एक रीछ और बाघका प्राचीन और धर्मयुक्त क्लोक कहा गया है। उसकी कथा सुन।'

श्रीसीता माँने हनुमानजीको कथा सुनाई। जंगलमे एक पारधीके पीछे व्याघ्र पढ़ गया। पारधी घवड़ाया। वह एक वृक्षके ऊपर चढ़ गया। बाघको वृक्षके ऊपर चढ़ना आता नहीं, इसलिए वह वृक्षके नीचे बैठ गया। उस वृक्षके ऊपर एक रीछ बैठा था। बाघ-को बहुत भूख लगी थी। उस बाघने निश्चय किया कि इन दोनोमें-से कोई नीचे आवे, तभी उसे मारकर खा जाऊँगा। बाघ तो पेड़के नीचे बैठा रहा परन्तु न तो पारधी नीचे उतरा, न रीछ ही नीचे आया। सायङ्काल हुआ, अन्धेरा हो गया, रात्रि होनेको आयी। बाघको बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने रीछसे पशु-भाषामे कहा कि यह मनुष्य तेरा और मेरा शत्रु है। यह एक दिन तुमको भी मारेगा और मुक्तको भी मारेगा। यह वृक्षके ऊपर बैठा है। तू इसको घक्का मारकर नीचे फेंक दे और मैं इसे मारकर खा जाऊँ। हम दोनोंके शत्रुका नाश हो जायेगा।

रीछने कहा—नही, यह मेरा धर्म नही। हम दोनो एक ही वृक्षके आधारपर स्थित हैं। परमात्माकी धरतीमें सभीको रहना चाहिए। सबका आधार, सबका घर तो एक ही है। यह मेरा भाई है। मैं इसको धक्का नहीं मारूँगा।

मध्य रात्रिका समय हुआ। रीछकी आँख मिच गयीं और उसको नीद आ गयी। बाघने पारघीसे कहा—'मैं बहुत भूखा हूँ, तुभे खानेके लिए मैं यही बैठा हूँ। तू इस रीछ-को घक्का मारकर नीचे फेक दे जिससे मैं मारकर इसको खा जाऊँ और फिर यहाँसे चला जाऊँ। तू बच जाएगा।

पारघी कृतघ्नी निकला। जिस रीछने उसका रक्षण किया था, उसके साथ घोला किया और मध्य रात्रिके समय सोते हुए रीछको उसने धक्का मार दिया परन्तु परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, उसे कोई मार नहीं सकता। रीछ गिरा परन्तु गिरते-गिरते वृक्षकी डाल उसके हाथमे आ गई और उसके भहारे वापस वह वृक्षके ऊपर जाकर बैठ गया। बाघने रीछसे कहां—देखा ? यह मनुष्य कितना दुष्ट है, कृतघ्नी है। जिसकी रक्षा तूने की, उसने तेरे साथ कैसा वैर किया। तुभे मारनेको तैयार हो गया। अबः तू इसको धक्का मार।

परन्तु रीछने कहा—मानव भले ही अपने धर्मको छोड़े परन्तु मैं श्रपने धर्मको नही छोडूंगा।

न परः पापमादत्ते पर्तेषां प्रापकर्मणाम् । समयो रक्षितन्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणाः ॥

पापाचरण करनेवाले पापियोंका अपकार सन्त पुरुष सम्मुख देखते नही। सज्जन पुरुषोंको स्वयके शील-सदाचारका रक्षण करना चाहिए। सत्पुरुषोंका भूषण सदाचार ही है।

सीताजीने हनुमानजीसे कहा—बेटा ! वदला जो प्रेमसे लेते है वे सन्त है, वैर-की शान्ति वैरस नहीं, प्रेमसे होती है। अपकारका बदला उपकारसे ग्रीर अपमानका बदला मानसे दे, वहीं सन्त है। ये राक्षसियाँ तो रावणकी आज्ञामे थीं, रावणके कहनेसे मुक्ते कट देती थी। इसमें इनका तो कोई दोष नहीं। यह दुःख मेरे कर्मोंका फल है। मैंने लक्ष्मणजी-का अपमान किया, उसका यह फल है। एक साधारण पशु भी स्वधर्मका पालन करता है। वह वैरके बदले प्रेम देता है।

इसलिए बेटा ! तू इन राक्षिसियोंको मारना नही । मुक्ते इन राक्षिसियोपर दया आती है । मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि अब मुक्ते अयोध्या जाना है, इतने अधिक दिन में इन राक्षिसियोंके साथ रही हूँ । ये राक्षिसियाँ जो कोई वरदान माँगे वह मुक्तको इन्हें देना है । बेटा ! मैंने तो निश्चय किया है कि मै इन राक्षिसियोंको सुखी करके हो यहाँसे जाऊँ । ये राक्षिसियाँ बहुत दु.खी हे । तू किसी भी राक्षसीको मारना नही ।

वातमीकिजीने रामायणमें लिखा है कि श्रीराम जब राक्षसोके साथ युद्ध करते हैं तब निष्ठुर हो जाते हैं। श्रीराम जब राक्षसोंको मारते है तब दयाको दूर कर देते हैं। राक्षसोंका संहार करते समय इनके मनमे एक ही बात होती है—'ये राक्षस अन्य करते हैं। मुक्ते इनका विनाश करना है।' रामजीको राक्षसोंपर दया नही आतो परन्तु सीताजी-को राक्षसियोंपर दया आती है। राक्षसियोंने माताजीको अतिशय त्रांस दिया था। रामायणमें यह सब पढ़नेमें हमको भी बहुत दुःख होता है, फिर भी सीताजीके ह्दयमे राक्षसियोंके प्रति दया है। रामचन्द्रजीको किसी समय क्रोध आया है परन्तु सीताजीको कभी भी क्रोध आया नहीं। किसीके भी लिए सीताजीके मनमें कुभाव नहीं, सबके लिए दया-भाव है।

राक्षसियोको मारनेकी सीताजीने मनाही की तो हनुमानजीने सीता माँका जय-जयकार किया। सीता माँको साष्टाङ्ग वन्दन करके हनुमानजीने कहा—ऐसी दया तो मैंने रामजीमें भी देखी नही। श्रीराम दयालु है, यह बात सत्य है परन्तु ऐसी दया मैंने जगतमें कही देखी नही। जगज्जननी । जापमे ही यह दया मैंने देखी। माँ! तुम जग-नमाता हो, इसीलिए तुमको सवपर दया आती है।

श्रीसीताजी दयाकी, प्रेमकी मूर्ति है। उनका वर्णन कौन कर सकता है? उनको तो सबपर दया आती है। वे जगतकी माँ हैं।

कमलेय जगन्माता लीलामानुषविग्रहा।

रामजीकी माँ तो कौशल्या हो सकती हैं पर्यन्तु सीताजीकी माँ कौन हो सकती है ? श्रीसीताजीकी कोई माँ नही । इनका कोई पिता भी नही ! ये सवकी माँ हैं, सर्वेश्वरी है, सर्वश्रेष्ठ हैं।

राघवरवेऽभवरसीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि ।

× × × × × - विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषाऽऽत्मनस्तनुम् ॥

जगजननीकी मां कौन हो सकती है ? उनकी मां कोई हो सकती नहीं। श्रीसीताजीका जन्म दिव्य है, लय दिव्य है। श्रीसीता मां धरतीसे वाहर प्रकटीं और धरतीमे ही लीन हो गयी। वाल्मीकिजीने उपसंहार अतिदिव्य किया है। उत्तरकाण्डमें कथा आती है। श्रीसीताजीका प्रयाण अतिमङ्गलमय है, अतिदिव्य है।

श्रीसीतारामजीका नित्य संयोग

वाल्मीकि रामायणमें वर्णन आता है कि रामजीने ग्रन्तिम यज्ञ नैमिषारण्यमें किया। अयोध्याके पास यह नैमिषारण्य है। नैमिषारण्यकी यात्रा जिन वैष्णवोंने की होगी उनको विदित होगा कि वहाँ एक जानकी कुण्ड है। वहाँके साधु ऐसा बतलाते है कि श्रीसीता माता इसी धरतीमें समायी है और उनके स्मारक-स्वरूप इस कुण्डका नाम जानकी कुण्ड है। माताजी यहीं लीन हुई हैं।

श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञका निमन्त्रण वाल्मीकिजीको भी गया।

वाल्मीकि ऋषिकी बहुत इच्छा थी कि किसी भी प्रकारसे रामजी मान जा और सीताजीको घरमें रखें। श्रीसीतारामजी सुवर्ण-सिंहासनपर एक साथ विराजें ग्रीर मैं दर्शन करूँ। मैं रामजीको समभाऊँगा, रामजीको उलाहना दूँगा। बहुत दिन हो गये। अब मुक्ते यह रहस्य सभामें प्रकट करना है।

एक दिन दरबार भरा हुआ था। उस दरबारमें वाल्मीकिने भाषण दिया-

नहु वर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता।

मनसा कर्मणा बाचा भूतपूर्व न किल्विपम् ॥

साठ हजार वर्ष तक मैंने तपश्चर्या की है। मन, वाणी अथवा कमंसे मैंने कोई पाप नहीं किया। एक दिन भी मैंने भूंठ नहीं बोला। मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि सीताजी महान् पतिव्रता हैं। सीताजी अति पवित्र, शुद्ध एवं निर्दोष हैं।

आज ऋषिने सभामें प्रकट किया कि श्रीसीताजी मेरे आश्रममें हैं। रामराज्यमें प्रजा बहुत सुखी है। जितना महान् सुख रामराज्यमें तुमको मिखता है, उतना स्वगंके देवताओं को भी नहीं मिलता परन्तु लोगों को धिक्कार है कि ऐसे श्रीरामजी के सुखका तिक भी विचार नहीं करते। जिन रामजी के राज्यमें इतना महान् सुख तुमको मिला है, उन रामजी की क्या स्थिति है? श्रकेले श्रीराम राजमहलमें रहते है, अकेली सीताजी मेरे आश्रममें हैं। यह तुम लोगोसे कैसे सहन किया जा रहा है? तुम्हारी सेवा श्रीरामचन्द्रजीने की है वैसी किसी राजाने अपनी प्रजाकी सेवा नहीं की। तुम्हारी आराधनाके लिए ही रामजीने निर्दोष सीताजीका भी त्याग किया।

आज मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि सीताजी महान् पतिव्रता न हों तो मेरी साठ हजारकी वर्षकी तपस्या व्यर्थ हो जाय। श्रीसीताजी महान् पतिव्रता न हों तो में नरकमें पडूँ, मेरी दुर्गति हो।

श्रीसीताजीका स्मरण हुआ और ऋषि वाल्मीकिका हृदय द्रवीभूत हो गया। उन ऋषिने श्रीसीताजीका बहुत बलान किया और अयोध्याकी प्रजाको बहुत उलाहना दिया। वे आवेशमें आकर बोलने लगे—

अयोध्याके लोग कैसे हैं मुभे खबर नहीं पड़ती। लोगोंको लज्जा भी नहीं आती। ये लोग मनुष्य हैं या राक्षस हैं ? कोई विचार ही नहीं करता। तुम लोग रामजीको क्यों नहीं कहते कि माताजीको जल्दी घरमें पघराओ, नहीं तो हम अन्न-जल छोड़कर प्राण स्थाग करते हैं।

आज तो बोलते-बोलते ऋषिने रामजीको भी उलाहना दिया, रामजीको भी बहुत सुनायी। इन्होंने रामजीसे कहा—तुम्हारा अन्य सभी कुछ ठीक है परन्तु तुमने श्रीसीताजीका त्याग किया है यह बहुत बुरा किया है।

सोकापवादकलुषीकृतचेतसा या त्यक्ता त्वया त्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥

मुभको यह सहन नहीं होता । मेरी बहुत भावना है कि श्रीसीताजीके सुवर्णसिंहासनपर आप विराजो श्रीर मैं दर्शन कहाँ । मुमें दक्षिणामें और कुछ भी नहीं माँगना,
केवल इतना ही माँगना है । वे मेरी कन्या महान् पितृत्रता हैं । ऋषि बहुत आवेशमें बीलने
लगे । उस समय रामजी सिंहासनसे उठकर दौड़ते हुए गये, वाल्मीकिजीके चरण पकड़े
और ऋषिके चरणोंमें माथा नवाया । कहा—में जानता हूँ कि वे महान् पितृत्रता हैं, निर्दोष
है परन्तु गुरुजी ! में क्या कहाँ । मेरा दोष नहीं । श्रयोध्याके लोग चाहे जैसा बोलते हैं ।
कितनो ही के मनमें शङ्का है, लकामे उन्होने श्रिगनमें प्रवेश किया था, परन्तु अयोध्याकी
प्रजाको विश्वास नहीं आता ।

सेयं लोकभयाद् प्रवानिपापि सती श्रुरा । सीवा मया परित्यक्ता भवांस्तन्धन्तुमहति॥

मेरे चिरत्रके विषयमें छोगोंको शंका होती है। प्रजाको शुद्ध चरित्रका आदर्श बतानेके लिये मेरी इच्छा न होते हुए भी मैने त्याग किया है। सीताजीकी पवित्रताका मुक्ते तो विश्वास है परन्तु अयोध्याके लोगोको विश्वास होना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा है कि एक बार सीताजी दरबारमे पधारें और अयोध्याकी प्रजाको विश्वास हो सके, ऐसा कोई उपाय बतावें। उसके पश्चात् मै सीताजीको घरमे लाऊँ।

वाल्मीकिजी आश्रममें आते हैं और सीताजीको संमक्ताते है—बेटी ! आज रामजीके साथ बहुत बाते हुई और प्रभुने तो ऐसा कहा है कि मेरी बहुत इच्छा है कि एक बार वे दरबारमें आवें। बेटी ! तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।

ऋषि सीताजीको समभाते है। सीताजी बहुत व्याकुल हुईं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा—पतिदेवकी आज्ञाका पालन करना मेरा धर्म है। प्रभुने मेरा त्याग किया, यह योग्य था और आज मुम्ने दरबारमें बुलाते है, यह भी योग्य है। ये जो कुछ भी करते हैं वह सब ही योग्य है। उनकी इच्छा है तो में दरबारमें आऊँगी। वाल्मीकिजी रामचन्द्र- के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज! श्रीसीताजी दरबारमें पधारेगी। इसके लिए दिन निश्चित हो गया।

नियत दिनपर भारी दरबार भरा हुआ है। देवता और ऋषि दरबारमें आये हुए हैं। अयोध्याकी प्रजा दौड़ रही है। सभीको सीताजीका प्रभाव देखनेकी इच्छा है।

वाल्मीकिजी सीताजीको दरबारमें लेकर आते है। श्रीसीता माँ, वाल्मीकिके पीछे-पीछे चल रहीं है। नजर घरतीपर हैं। श्रीसीता माँ किसीपर दृष्टि डालती नही। माँने दोनों जोड़ हाथ रखे हैं, वे जगत्को वन्दन कर रही हैं।

माँने काषाय वस्त्र पहन रखे है। सीभाग्य-अलंकारके अलावा दूसरा कोई
शृङ्कार नही है। श्रीरामके वियोगमें सीताजीने अनाजका सेवन किया नहीं है। इससे माँका
श्रीअङ्क अतिशय दुर्वल दीख पड़ता है। लव-कुश पीछे-पीछे चल रहे है।

अयोध्याका प्रका सीताजीका दर्शन करती है। श्रीसीता माँका दर्शन करते-करते सब रोने लग गये। श्रीसीता माँका जय-जयकार होने लगा।

सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी विराजे हुए है। श्रीसीताजी उनका वन्दन करती हैं। उसके पश्चात् सीता माँका सुन्दर भाषण हुआ। घरतीपर नजर रखकर माँ बोली—

यथाऽहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये।
तथा मे माघवी देवि विवरं दातुमहिति॥
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समचये।
तथा मे माघवी देवि विवरं दातुमहिति॥
यथैतत् सत्यम्रक्तं मे वेद्मि रामात् परं न च।
तथा मे माघवी देवि विवरं दातुमहिति॥

श्रीरामचन्द्रजीके विना किसी पुरुषका मैंने स्मरण भी किया न हो, प्रभुके द्वारा त्याग किये जानेपर भी मेरे मनमें उनके प्रति कोई कुभाव न आया हो, पतिव्रता-धर्मका मैंने बराबर पालन किया हो, आचरण, वाणी और विचारसे सदा-सर्वदा श्रीरामजीका ही मैंने चिन्तन किया हो, यह सब जो मैंने कहा है, वह सत्य हो तो हे घरती माँ । अब तो मुभे मार्ग दो। मुभे अब इस जगतमे रहना नहीं है।

सीता माँके मुखसे ज्यों ही ये शब्द निकले, वहीपर एकाएक धड़ाका हुआ। धरती फट गयी। जेपनागके फणके ऊपर सुवर्णका सिंहासन बाहर आया। श्रीभूदेवीने श्रीसीता माँको उठाकर सिंहासनपर पंघराया और कहा—यह जगत अब तुम्हारे रहने योग्य नहीं। लोगोंको सम्मान देना आता ही नहीं। सिंहासनपर ज्यों ही श्रीसीताजी विराजी, लव-कुश बहुत घवडाकर दौड़ते गये। हमारी माँ कहाँ जाती हैं? सात-आठ वर्षके वालक है। माँने बलैयां नी और कहा—वेटा! राजा राम तुम्हारे पिता हैं। तुम अब अपने पिताकी सेवा करना। तुम्हारी माँ जाती हैं।

मव देखते ही रह गये। एक क्षणमे सिंहासनके साथ श्रीसीताजी बहुक्य हो गयी घरतीमे लीन हो गयी। पीछे तो प्रयोध्याके लोग बहुत विलाप करते हैं। श्रीराम आनन्द-रूप हैं परन्तु सीताजीके वियोगमें उन्होंने भी विलाप किया है।

श्रीसीताजीका चरित्र अति दिव्य है, उनकी प्रत्येक लीला दिव्य है। श्रीसीताजी-का जन्म दिव्य, श्रीसीताजीका जीवन दिव्य और श्रीसीताजीकी शेष लीला भी दिव्य है। श्रीसीताजीके समान महान् पतिव्रता स्त्री इस जगतमें कोई हुई नहीं, भविष्यमें होगी भी नहीं।

सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः ।

श्रीसीतारामजीकी लीला अति दिव्य है। श्रीसीतारामजी मानव-समाजको धर्म-का शिक्षण देनेके लिए आये है। स्वधर्मका पालन करें, उसकी ही भक्ति भगवानको सुहाती है। भक्ति भी प्रेमकी मर्यादामे रहकर करनी चाहिए। भक्ति धर्मानुकूल न हो, श्रधम्युक्त हो, तो वह भक्ति, भक्ति नहीं श्रम है। जिसका जो कर्चव्य भगवानते निश्चित किया है, उसका वह वरावर पालन करे। स्वयका धर्म जो छोडता है, उसकी भक्ति सफल नहीं होती। ब्राह्मण सन्ध्या छोडे ग्रीर प्रभुको सेवा करने जाय तो भगवान उसकी सेवाको स्वीकार नहीं करते। घरमे पतिदेव बीमार हो और पत्नीको मन्दिर जानेके लिए मनाही करनेपर भी पत्नी दर्शन करने जाय तो भगवान उसे सम्मुख देखते नहीं। भक्ति भी धर्मकी प्रत्येक मर्यादा पालकर ही करनी चाहिये। धर्मके विरुद्ध की गयी भक्ति ईश्वरको सहन नहीं होती। श्रीसीतारामजीने अपने चरित्रके आचरणसे जगतको ज्ञान दिया है।

श्रीरामचन्द्रजीका और सीताजीका तो क्या वियोग होना था-

द्वौ च नित्यं द्विषा रूपं तत्वतो नित्यमेकता।
राममन्त्रे स्थिता सीता सीतामन्त्रे रघूत्रमः।

× 、 × ×

गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत मिन्न न भिन्न । बंदु सीताराम पद जिन्हिह परम प्रिय खिन्न ॥

श्रीसीतारामजी सुवर्ण-सिंहासनपर सर्वकालमे विराजे हुए है। ये श्रविनाशी है। ये तो नित्य दम्पति हैं। इनका तो नित्य संयोग है। इनका वियोग तो कभी होता ही नहीं। वैष्णवजन सतत श्रीसीतारामजीका दर्शन करते है।

वाम भाग शोभति अनुकूला। आदिशक्ति छवि निधि जग मूला।।

x x . x

श्रीराम राम घरणीघर राम राम । श्रीराम राम करुणाकर राम राम ॥ श्रीराम राम मनुजाकृति राम राम । श्रीराम राम कमलापति राम राम ॥

~~~~

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥

(98)

श्रीराम-नाम

भगवान् शङ्कर रामायणके प्रधान आचार्य है। रामचरित्रका वर्णन सौ करोड़ इलोकोमे श्रीशिवजीने किया है। शतकोटि प्रविस्तरम्। रामायणके सौ करोड़ क्लोक है। उसको संक्षेपमें कौन कर सकता है?

राम-कथा सागरके समान है।

हरि अनंत हरिकथा अनंता।

शिवजीने कहा है—'मैं श्रीरामजीकी कथा करता हूँ, सब दिन सतत राम-नाम जपता हूँ परन्तु श्रीरामजी कैसे हैं, वह मैं जानता नहीं।' शिवजीकी यह विनम्रता है। जो जानते हैं—'हम कुछ जानते नहीं, इस प्रकार समक्षकर जप करते है, वे ही कुछ जानते है।

भगवान शङ्कर सतत राम-नामका जप करते है। ॐकार में जो शक्ति है, वहीं शक्ति राम-नाममें है। राम-नाम सब वेदोंका सार है।

एक बार महादेव बाबाके दरबारमें देवता आये, ऋषि आये और राक्षस भी आये। महादेव बाबाका दरबार सबके लिए सब समय खुला है। जब भी जाओ, दर्शन होते हैं।

रात्रिके बारह बजे तुम रामजीके दर्शन करने जाओ तो रामजी दर्शन देते नहीं। ये तो राजाधिराज हैं। शयन करते हैं परन्तु रात्रि बारह बजे कोई शङ्कर दादाके दर्शन करने जाय तो दर्शन कर सकता है। शङ्कर दादाका दरबार बन्द होता नही, इनका दर-वाजा बन्द होता नही।

ये तो कहते हैं कि 'रात्रि बारह बजे तो क्या, तुमको रात्रि दो बजे आना हो तो आओ' मैं तो बैठा हुआ हूँ। जब आना हो तब आओ और जिसको आना हो वह आओ। सबके लिए शिवजीका दरबार खुला है।

रामजीके यहाँ हरेकको प्रवेश मिलता नही। रामजीके दरबारमें तो उसीको प्रवेश मिलता है जो रामजीको मर्यादाका पालन करता हो, रामजी जैसी मातृ-पितृ-भक्ति रखता हो, रामजी जैसा संयम-सदाचारका पालन करता हो। रामजीके द्वारपर हनुमान खड़े रहते हैं। उनकी आज्ञाके बिना कोई अन्दर प्रवेश कर नहीं सकता।

राम दुआरे तुम रखवारे । होत न आज्ञा विनु पैसारे

रामजीके दरबारमे प्रवेश माँगनेवालेसे हनुमानजी पूछते हैं—'तुम मेरे रामजी जैसा बन्धु-प्रेम रखते हो ? सयम रखते हो ? मेरे रामजीकी मर्यादाका पालन करहे हो ? परस्त्रीको माताके समान देखते हो । रामजीकी मर्यादा पालन करे, उसीको दरबारमे प्रवेश करनेका अधिकार मिलता है । हनुमानजी सबको अन्दर जाने देते नही ।

श्रीकृष्णके दरवारकी कथा अलग है। कन्हैया कहितें है कि मेरे यहाँ आना है तो नाकमें बाली पहननी पड़ेगी। सोडी भी पहननी पड़ेगी। मेरे दरवारमें आना हो तो गोपी वनकर आओ।

शिवजीका ही एक दरबार ऐसा है कि जो चाहे वहाँ जा सकता है। भगवान शकर तो आशुतोष है। सरलतासे ही रीभ जाते हैं। शिवजीके दरबारमें हरेकको प्रवेश मिलता है। वहाँ देवता आते हैं, ऋषि आते हैं, दैत्य आते हैं और भूत-पिशाच भी आते हैं। तुम मथुरा तो गये होगे। मथुरामें भूतेश्वर महादेवका मन्दिर है। वहाँके ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि वहाँ सारे दिन तो देवता-ऋषि पूजा करते हैं परन्तु रात्रि ग्यारह-बारह बजे पीछे वहाँ भूत आते हैं और शिवजीकी आराधना करते हैं। भगवान शङ्कर तो सबके स्वामी है। जीव-मात्रके ऊपर इनकी कृपा-हष्टि है। शिवजीका दरवार सबके लिए खुला न होता तो बेचारे भूत-पिशाच कहाँ जाते?

शिवजीके दरबारमें देवता और ऋषि रामायण माँगने आये । वहाँ राक्षस भी आये और उन्होंने कहा—'महाराज! हमको रामायण-पाठ करना है, सो आप हमको रामायण दो।'

राक्षस भी रामायणका पाठ करते है परन्तु आजकलके मृनुष्य रामायणका पाठ करते नहीं। कितने ही लोग तो उपन्यास-श्रुङ्गारकी कथा बहुत पढ़ते हैं और मनको बिगाड़ते हैं। जीवनको बिगाड़ते हैं। जब तुमको फुरसत मिले, तब रामायणका पार करी नुम्हारा पाप भस्म होगा। श्रीहनुमानजी महाराज तुम्हारे ऊपर कृपों करेंगे।

राक्षसोंको भी श्रीराम अच्छे लगते हैं। रामजीका वर्णन देवता और ऋषि ही करते हैं, ऐसा नहीं है—राक्षस भी उनकी प्रशंसा करते हैं। रावण भी श्रीरामजीका वर्णन करता है, यह प्रसङ्ग पहिले आ चुका है। राक्षसोंको भी रामायण रुचिकर है। वे भी रामायणका पाठ करते हैं। सब मिलकर भगवान नीलकण्ठके पास आये और कहा कि महाराज ! हमको रामायण दो।

रामायणके क्लोक है, सौ करोड और लिनेवाले हैं तीन । देवता, दैत्य और ऋषि। शिवजीने क्लोकोंका समान बँटवारा किया तो हरेकके भागमे तैतीस करोड़, तैतीस लाख, तैंतीस हजार, तीन सौ तैंतीस श्लोक आये । कुलं्निन्यानवे करोड़ं, निन्यानवे लास, 'निन्यानवे हंजार नौ सौ निन्यानवे श्लोक वितरित हुए । 'उन सौ करोडमें-से एक झोक बोकी बैचा रि

यह जो एक क्लोक बचा हुआ था, उसको भी तीनो भागने लगे। देवताओं ने कहा — हमें दो। ऋषियोंने कहा, हमें दो आर राक्षसीने कहा, हमें दो शिए कि क्लोकक लिए विनिक्तिं संगड़ने लगे।

शंकर दादांको भगड़ा जरा भी पसन्द नहीं। मन्दिरमें कभी कलह करना नहीं। मन्दिरमें जोरसे वोलना नहीं। प्रभुके दरवारमें तो पशु-पक्षी भी वैरको भूल जाते हैं और प्रेमसे साथ वैठते हैं। मालिकको भगड़ा पसन्द नहीं। कितने ही लोग-मन्दिरमें जाकर अपना पक्ष ऊँचा करते हैं। मन्दिरमें सबको प्रेमसे देखों, सबके साथ प्रेमसे बोलों। कोई बहुत जोरसे बोलता है तो लालाको बुरा सगता है कि यह यहां मारा-मारी करने आया है क्या ? कन्हैया तो बहुत कोमल हैं।

शंकर भगवान के दरबारमे तुम दर्शन करोगे तो ध्यानमें आवेगा कि शत्रु होते हुए भी जीव एक ही जगह एकत्रित है। सत्र होते हुए भी वैरको विसार उसा है। शिव जोके दरबारमें गणपति महाराज है और जनका वाहन है मूपक। शिव जीके गलेमे सर्प है। सर्प और मूषक्का जन्म सिंह वेर होता है। मर्प मूपकको देखते ही दौड पडता है और चूहे को मार डालता है परन्तु शिव-मन्दिरमें तो इन्होंने वैर भुता रखा है, प्रेमसे सब साथ बैठे है। भगवान शकरके वाहन है नन्दी श्वर और माता पार्वती जीके वाहन है सिंह। आदिवाकि जगदम्बा सिहवाहिनी है। माता जीको सिह वहुत प्रिम है। सिंह हिसा तो वहुत करता है परन्तु सिंहमें एक बहुत वेडा सद्गुण है। सिंह वर्षमे एक ही बार काम सुख भोगता है, वाकी तीन सौ उनसठ दिवस यह सयम रखता है। सिंह स्थमकी मूर्ति है और इसी-लिए आदिशक्ति जगदम्बाने सिहको पमन्द किया है। माता जीके मन्दिरमें सिहकी स्थापना होती है।

देवी भागवतमे आदिशक्ति जगदम्बाके इवयावन सिद्धपीठोकी कथा आती है। (देखो परिशिष्ट १) स्वर-व्यञ्जन मिलनेमे इक्यावन होते हैं। इनको प्रकट करनेकी जो शक्ति है, वह इक्यावन पीठोमे विराजती है। आदिशक्ति जगदम्बा जहाँ विराजती है, वहाँ सिहकी स्थापना होती है। काशीमें विशालाधी है। काञ्चीमें कामाधी हैं। मदुरामें मीनाक्षी हैं। प्रत्येक पीठमें सिहकी स्थापना है। माताजीका वाहन सिह और शिवजी भेगझानका वाहन नन्दी। सिह और बैलका जन्मसिद्ध वर है परन्तु शिवजीके धाममें ये वर भूल जाते हैं।

नारायणके दरबारमें भी शत्रु एकत्रित हुए है। नारायणके वाहन हैं गरुड़ और शय्या है शेष। गरुड़ और सर्पका वैर जन्मसिद्ध है। पुराणोंमें कथा-आती है। सर्पोने गरुडजीकी माताको बहुत त्रास दिया था परन्तु नारायणके सम्मुख आनेके बाद वे वैर भूल जाते है।

मन्दिरमें वैर-विषको भूल जाओ। आँखमें प्रेम रखकर सबको प्रेमसे देखो।

शिवजीको आश्चर्य हुआ कि एक श्लोकके पीछे तुम लोग भगड़ा करते हो ? मेरे धाममें आनेके पश्चात् तो पशु-पक्षी भी विर नहीं करते, भगड़ा नहीं करते, फिर तुम क्यों करते हो ?

शिवजीने उलाहना दिया, फिर भी तीनों जनोंने एक श्लोकके लिए माँग चालू रखी

तब शंकर बाबाने कहा—तुम लोग ऐसा दुराग्रह न करो। इस श्लोकके अक्षर मैं तुमको समान भागसे बाँट देता हूँ।

यह क्लोक अनुष्टुप् छन्दमें था। अनुष्टुप् छन्दके अक्षर होते हैं बत्तीस। शिवजी महाराजने वेंटवारा किया। तब हरेकको दस-दस अक्षर वितरित हुए। तीस अक्षर बेंटे तथा दो बाकी बचे। इन दो अक्षरोंके लिये भी तीनों भगड़ने लगे कि हमको दो।

शंकर दादाने अन्तमें कहा—'ये दो अक्षर ग्रब मुभे किसीको देने नही। ये दो अक्षर मैं अपने कण्ठमें ही रखूँगा।'

ये दो अक्षर ही 'रा" में नाम है। सब वेदोका सार है। अति सरल है, बहुत मधुर हैं। राम-नाममें अमृतसे भी अधिक मिठास है। यह तो जो राम-नामामृतका पान करता है उसीको खबर पड़ती है।

शिवजीने कहा, यह राम-नाम मैं किसीको दूँगा नही । मैं कण्ठमें धारण करूँगा। शिवजीके कण्ठमे राम-नाम है। इसलिए शिवजी विष्पी गये। वह विष्भी अमृत वन गया।

नाम प्रभाव जान शिष नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥

जो संसारमें आता है, उसको जहर तो पीना ही पड़ता है। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा कहा न करे और सामने उत्तर दे तो तुमको जहर जैसा लगेगा। प्रतिकूल परिस्थिति ही जहर है। तुम्हारी कोई निन्दा करे तो तुमको जहर जैसा लगेगा। संसारमें निन्दा, व्याधि, अपमान उत्यादि जहर है। जब-जब जीवनमें दुख आवे, जहर पीनेका प्रसङ्ग आवे तब-

तब राम-नामामृतका पान करना, राम-नामका जप करना, जिससे जहर भी अमृत बन जावेगा।

भगवान शंकर तो हर समय राम-नाम कण्ठमे रखते है— 'राम राम राम' करते हैं। तुम ऱाम-राम नहीं परन्तु श्रीराम श्रीराम इस तरह श्रीके साथ राम-नाम लेना। शंकर दादाको तो लक्ष्मीकी जरूरत नहीं है इसलिए श्रीको छोड़कर अकेले राम-नामको पकड़ रखा है परन्तु हमे तो लक्ष्मीकी बहुत जरूरत रहती है, इसलिये हमें केवल राम-राम न करके श्रीराम-श्रीराम रटना चाहिये। श्री शब्दका अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री शब्द-का अर्थ होता है, श्रीसीताजी।

राम-नाममें दिन्य शक्ति है। राम-नामकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है।

श्रीराम-नाम जपतां सबु कष्ट जाय । श्रीराम-नाम भजतां सुख सर्व थाय ॥

परमात्माके नामके साथ प्रीति करोगे तो धीरे-धीरे जीवन सुघरेगा। मनको 'शान्ति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्माके नाममें प्रीति न हो, तबतक संसारकी आसक्ति छूटती नही, संसारका मोह छूटता नही। प्रभुके नाममें सतत रचे-पचे रहो। नाम जहाँ है, वहाँ किसी-न-किसी दिवस स्वरूप भी प्रकट होगा। संसारमें रहकर मनकी पवित्रता जाननी हो तो परमात्माके नामके साथ प्रीति करो।

श्रीराम-श्रीश्याम

राम-नामका संतत जप करो और रामजीकी सेवा करो। रामजीकी सेवा अर्थात् रामजीकी मर्यादाका पालन। रामजीकी मर्यादाका पालन करोगे तो तुम्हारे मनका रावण अर्थात् काम मरेगा। तुम्हारे मनका काम मरेगा तो श्रीकृष्ण परमात्मा आवेंगे। श्रीरामके गीछे ही श्रीकृष्ण आते हैं। भागवतमें भी श्रीरामचरितके कहनेके उपरान्त ही श्रीकृष्ण-चरितका वर्णन किया है। रामचन्द्रजीका वर्णन रामायणमें विस्तारसे किया हुआ होनेपर भी श्रीमद्भागवतमें भी उसका संक्षेपमें वर्णन किया गया है। कारण यह है कि जो श्रीराम-चन्द्रजीकी मर्यादाका पालन करता है, उसको ही कन्हैया मिलता है। रावणको ग्रर्थात् कामवायनाको मारे, वही श्रीकृष्ण-लीलाका दर्शन कर सकता है।

वासना दो प्रकार की है, स्थूल और सूक्ष्म । इन्द्रियोमे रहनेवाली वासना स्थूल है और मन-बुद्धिमें रहनेवाली वासना सूक्ष्म है। सन्तोका धर्म जीवनमें उतारनेसे स्थूल वासनाका तो नाश हो जाता है परन्तु मन-बुद्धिमें रहनेवाली सूक्ष्म वासना नष्ट नहीं हो पाती। सूक्ष्म वासनाका नाश तो श्रीराम-श्रीकृष्ण करते है।

श्रीरामचन्द्रजी सूर्यं वंशमें प्रकट हुए है और श्रीकृष्ण, चन्द्र वंशमें प्रकट हुए है। चन्द्र मनके मालिक है और मूर्यं बुद्धिके। मन-बुद्धिमें रहनेवाली मूक्ष्म वासनाका तभी विनाश हो पाना है, जब श्रीराम-कृष्णकी आराधना करनेमें आवे। वासनाका पूर्ण क्षय हुए बिना मोहका नाश होता नहीं और मोहका नाश हुए विना मुक्ति मिलती नहीं। मनमें-से सूक्ष्म मलका नाश हो, तभी मन मरता है। मन मरे, मन श्रीराम-कृष्णमें मिल जाय तो मुक्ति मिलती है। आत्मा तो नित्यमुक्त है। मुक्त तो मनको करना है। बन्धन मनको बाँधते है। मनके बन्धनका आरोप श्रज्ञानसे आत्मा अपने ऊपर ले लेता है। यह अज्ञानसे ऐसा समभता है कि मुक्ते किसीने वाँधा है। श्रीरामचन्द्रजीने बालिकी पत्नी ताराको ज्ञान देते हुए कहा है।

मन एव हि मंसारी बन्धक्वैव मनः शुमे। आत्मा मनः समानत्वमेत्य तद्गनवन्धभाक्।।

तुलसीदास महाराजने इसपर सुन्दर दृष्टान्त दिया है-

ईस्वर अंस जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख रासी। सो माया वस भयउ गुसाई। वँच्यो कीर मरकट की नाई॥ जीव ईश्वरका अश्च है। ग्रातमा आनन्दरूप है, सुख-दु.ख मनको होते है। मनकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नही। यह आत्माकी सत्ता लेकर काम करता है। आत्मा तो साक्षीरूप है तथापि मायाके कारण, अज्ञानके कारणसे आत्मा सुख-दु.खका आरोप स्वयंमें करता है।

तुलसीदासजीने तोता और वन्दरका हष्टान्त दिया है। शिकारी लोग तोता और बन्दरको पकड़नेकी युक्ति करते है। तोतेको पकड़नेके लिए वह जमीनमे थोड़े अन्तरसे दो खूंटियां लगाते है और जमीनसे थोड़ी ऊँचाईपर दोनों खूंटियोक बीच तार बांधते हैं। तार-को कई एक पोली नलीमे पिरो देते है। पीछे उसके आगे अनाजके थोड़े दाने बिखेर देते हैं। तोता वह दाना खाने आता है। स्वाभाविक रीतिसे वह ऊँचाईके ऊपर बैठनेके लिए तारमे पिरोई हुई नलीके उपर बैठ जाता है। इससे नली उसके भारसे तुरत फिर जानी है और तोता उलट जाता है, उल्टा लटकने लग जाता है। तोता स्वयके पंजेसे नलीको पकड़े रखता है परन्तु अज्ञानमे वह ऐसा समक्तता है कि नलीने इसे पकड़ रखा है। पकड इसकी स्वय की ही है परन्तु यह छोड़ सकता नही और अन्तमे शिकारी इसको पकड़ लेता है।

वन्दरका भी शिकार इसी तरह होता है। शिकारी सँकरे मुँहकी हाँड़ी जमीनमें गाड़ देता है। हाँड़ीका मुँह खुला रखता है। हाँड़ीमे थोड़ा चना रखता है। वानर जल्दी-में चनेके लिए दोनो हाथ हाँड़ीमें डाल देता है और चनेकी मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठीमें चना आनेके कारण मुट्ठी फूल जाती है। इससे वह हाथ बाहर निकाल सकता नही। वानरको ऐसा लगता है कि अन्दरसे इसका हाथ किसीने पकड़ रखा है। वानरको किसीने पकड़ा, नहीं। वानरको चना अतिप्रिय है। इसलिए चना अपनी मुट्ठीमे-से छोड़ देनेकी उसकी इच्छा होती नही। चना हाथमे-से छोड़ दे तो तुरन्त उसके हाथ बाहर निकल सकते हैं। अपने हाथके कारण ही वन्धनमे पड़ता है, उसधर भी ऐसा मानता है कि किसीने इसको पकड़ रखा है।

उसी प्रकार ही यह संसार, हाँड़ी है। विषय-वासना ही चने है। मन बन्दर जैसा है। मनने विषय-वासनाओं को पकड़ रखा है, उससे वह बन्धनमे पड़ जाता है। मानवका बन्धन इस वानरके बन्धन जैसा है। मानवको किसने बाँधा है? वासनाओं के अधीन होकर स्वयने स्वयंको बाँध रखा है।

ईश्वरके साथ एक होना है परन्तु मन-बुद्धिमे रहनेवाली सूक्ष्म वासना प्रभु-मिलनमें विघ्न करती है। मानवका लक्ष्य परमात्मासे मिलना है, ईश्वरके साथ एक रूप होना है। उसके लिए बुद्धिमें-से भी वासनाओंका विनाश करना है। बुद्धिमें वासनाका थोड़ा भी ग्रंश रह जाय तो बुद्धि निर्व्यंसन होती नही, शुद्ध होती नही, स्थिर होती नही। बुद्धिको निर्व्यंसन करनेके लिये, शुद्ध करनेके लिए, स्थिर करनेके लिए मनके मालिक बन्द्रकी ग्रीर बुद्धिके मालिक सूर्यंकी आराधना करनी आवश्यक है।

श्रीराम न आवे तबतक श्रीकृष्ण आते नहीं। भागवतमें मुख्य कथा श्रीकृष्णकी होनेपर भी पहले श्रीरामको पघराया है और पीछे श्रीकृष्ण पघारे है। मनुष्य रामजीकी मर्यादाका पालन करे तो ही श्रीकृष्ण-लीखाका रहस्य समक सकता है। मनुष्यको श्रोही सम्पत्ति मिले, थोड़ा अधिकार मिले, उसीसे वह मर्यादाको भूल जाता है। रामजीकी मर्यादाका पालन ही रामजीकी उत्तम सेवा है। रामजीको पघराना हो तो रामजीकी मर्यादाका पालन करो। रामजी न पघारें तबतक श्रीकृष्ण आते नही। जो वेदकी, शास्त्रों-की मर्यादाका बराबर पालन करते हैं, उन्हींका मन शुद्ध होता है। उन्हींको पीछे प्रेम-भिक्तका रङ्ग लगता है। इसलिए मर्यादा-पुरुषोत्तमकी लीखा पहले वर्णन की गयी है। पुष्टि-पुरुषोत्तम पीछे आये है। उदाहरणके तौरपर मास्टरजी सरल अक्षर पहले पढाते हैं और जटिल अक्षर पीछे पढ़ाते हैं।

श्रीराम मर्यादा-रूप हैं ग्रीर श्रीकृष्ण प्रेम-रूप है। मर्यादा और प्रेम जीवनमें उतारोंगे तो सुखी रहोंगे। श्रीराम और श्रीकृष्ण एक ही है। दोनों साक्षात् पूर्ण पुरुषोत्तमके अवतार हैं। श्रीमद्भागवतमें भगवानके चौबीस ग्रवतारोंकी कथा आती है। महापुरुष कहते हैं कि ग्रल्पकालके लिए थोड़े जीवोंका उद्धार करनेके लिए जो अवतार होता है, वह अंशावतार है और अनन्तकालके लिए अनन्त जीवोंका कल्याण करनेके लिए जो अवतार होता है, वह पूर्णावतार है। भगवानके जितने अवतार हुए हैं वे सभी श्रेष्ठ हैं, कोई अवतार साधारण नहीं परन्तु श्रीराम और श्रीकृष्णके समान कोई हुआ नहीं। इनकी लीला अली-किक है।

भक्तिमें दुराग्रह न रखो। श्रीराममें दो कला ग्रोछी है, ऐसा मत मानो। दोनों अवतार परिपूर्ण है। रामावतारमें रामजीने सब कुछ किया—राक्षसोंको मारा, अनेक यज्ञ किये, प्रजाको अतिशय सुखी किया, अनेक जीवोंको तारा परन्तु रामजी राजाधिराज थे, इसलिए गायोंकी सेवा कर सके नही। रामजीके थहाँ अनेक सेवक थे, इसलिए गायोंकी पूजा, गायोंकी सेवा उन्होंने रामजीको करने दी नहीं। इसी कारणसे रामजी श्रीकृष्ण-स्वरूपमें गायोंकी सेवा करनेके लिए व्रजमें पधारे है। श्रीराम ही श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण ही श्रीराम है।

आदिदेवोमहाबाहुईरिर्नारायणः प्रभः। साक्षाद् रामो रघुभेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यत ॥ रामावतारमे शेषनारायणने छोटे भाई लक्ष्मणके रूपमें रामजीकी बहुत ही चेवा की है, रामजीके लिए अतिशय कष्ट उठाया है और इसलिए परमात्माने कृष्णावतारमें , इनको बड़े भाई बलराम बनाया है।

लक्ष्मणजीनी सेवा नोधीं, सूर्य चन्द्रनी साखे, वस्द्रेवजीने मोटा वनावी आज्ञा शिरपर राखे।

श्रीराम-लक्ष्मण ही श्रीकृष्ण-बलराम हैं। श्रीमद्भागवतमें ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा है कि---

> अस्मस्त्रसाद सुग्रुखः कलया कलेक इक्ष्वाङ्कतंश अवतीर्य गुरोनिंदेशे। विष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यश्मिन् विरुष्य दशकन्धर आविमार्क्कत्॥

सब कलाओं के अधिष्ठाता ईश्वर जब अपने ऊपर कृपा करते हैं तब (लक्ष्मीजी, संकर्षण आदि) कलाओं के साथ इक्ष्वाकुवंशमें श्रीरामरूपसे अवतार धारण करते हैं। इस अवतारमें पिताकी आज्ञाका पालन करने के लिए ये पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मणके साथ वनमें वास करते हैं और रावण इनका विरोध करने के कारण स्वयको पीड़ित कर लेता है।

इस इलोकके भाष्यमें श्रीमहाप्रभुजीकी उक्ति है कि वैष्णव आचार्य श्रीराम और श्रीकृष्णमें भेद गिनते नहीं। इसीसे तो श्रीचैतन्य महाप्रभुजी जब दक्षिणकी यात्राको गये तब एक कीर्त्तन-धुन उन्होंने प्रचलित की थी जो आज भी वहाँ खूब गायी जाती है।

राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम्। कुण्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्॥

आदर्श जीवन किस प्रकार यापन किया जाय यह श्रीराम बताते हैं और पुष्टिका मर्थात् प्रेमका आनन्द, श्रीकृष्ण बताते हैं। रामजीकी लीलामें मर्यादा है। श्रीकृष्ण-लीलामें प्रेम भरा हुआ है। एक मर्यादापुरुषोत्तम हैं, दूसरे पुष्टि-पुरुषोत्तम हैं।

शास्त्रमें मुक्तिके दो प्रकार बताये हैं। क्रममुक्ति और सद्योमुक्ति। मर्यादापुरुषोत्तम रामजी जीवको समयसे छोड़ते हैं—मुक्त करते हैं। पुष्टि-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण क्रम-क्रमसे मुक्त करनेके स्थानपर असमयमें हो—जीव लायक व हुआ हो तो भी जीवको मुक्ति दे देते हैं। यह पुष्टि-मार्ग है, कृपा-मार्ग है। श्रीरामजीका नाम श्रेष्ठ है और श्रीकृष्णकी लीला श्रेष्ठ है। श्रीराम-श्रीकृष्ण एक ही है। दोनोंकी लीखा पृथक है। एक दशरथ महाराजके राजमहलमें अवतरित हुए है, दूसरे कंसके कारागारमे। एक दिनके बारह बजे प्रगट हुए हैं, दूसरे रात्रिके बारह बजे।

मनुष्य दिनमें दो बार सुघ-बुघ खोता है। दिनके बारह बजे भूखसे और रात्रिको. निवृत्तिमें काम-सुखकी यादसे। ये दोनों समय पित्र करते है। दिनमे रामजीको याद करो और रात्रिमें श्रीकृष्णको, तो ये दोनो समय पित्र हो जायेगे। मर्यादापुरुषोत्तम रामजीकी मर्यादाका पालन करो तो पुष्टि-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पुष्टिपूर्वक कृपा करेगे।

श्रीकृष्णमें समस्त सद्गुण होनेपर भी श्रीकृष्णका चरित्र ऐसा दिव्य है कि जल्दी-से बुद्धि स्वीकार नहीं करतो। श्रीकृष्णका जीवन-रहस्य समभना कठिन है। श्रीरामकी लीलाका रहस्य समभना बहुत कठिन नहीं। श्रीरामजीकी मर्यादाका पालन करना—यह बहुत कठिन है। तुम किसी भी देवताकी सेवा करो, किसी भी सम्प्रदायकी शिक्षा ग्रहण करो परन्तु तुमको रामजीकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। श्रीरामजीके द्रशंन बिना श्रीरामजीकी सेवा बिना, जीवन शुद्ध होगा हो नही। भगवान श्रीकृष्णकी भक्ति करे उसे भी श्रीरामजीकी सेवा करनी ही पड़ेगी। कोई वैष्णव ऐसा मानता हो कि मैं रामजीकी सेवा नहीं कह, रामजीको नहीं मानूं, तो उसकी सेवा श्रीकृष्णको सहन होती नही। कोई शिवजीकी सेवा करता हो और रामजीको न माने तो उसकी सेवा शिवजीको सहन नही होती।

जगतमें जितने देवता हैं, सबको लोला अनुकरणोय नही। रामजोकी प्रत्येक लीला अनुकरणोय है।

शिवजीकी सभी लोला अनुकरणीय नहीं।

इमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा-

श्चिताभस्मालेषः सगिष नृकरोदिपरिकरः।

अमंगल्यं शीलं तब भवतु नामैवमस्विलम् तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मंगलमसि॥

श्रीशवजी महाराज तो श्रीअङ्गपर चिता-भस्म घारण करते हैं। चिता-भस्म शिव-स्पर्शंसे पित्रत्र होती है। तुम उज्जैन गये होगे, उज्जैनमें महाकालेश्वर विराजते हैं। वहाँ श्मशानमें से शिवजी महाराजके लिए भस्म आती है। वहाँ जो पूजा होती है, उसमें ऐसा नियम है कि शिवजीको अभिषेक करानेके पश्चात् सबसे पहले चिता-भस्म अर्पण करते हैं परन्तु हमसे ऐसा नहीं होगा। हम चिता-भस्म लगावें तो नहाना पड़ेगा। शंकर भगवान तौ जहर भी पी गये। हमसे ऐसा हो सकेगा क्या? भगवान शङ्करके पास एक बार कामदेव गया था। शिवजीने आँख उठाकर देखा। कामदेव जलकर भस्म हो गया। शिवजीका कामदेव स्पर्श कर सकता नही। जो अमंगलरूप कामको मारता है उसका सब कुछ मगलमय है। शास्त्रमे कामको अमंगल कहा गया है।

शिवजीकी लीला दिव्य है। अपने जैसे साधारण मनुष्योसे उनका अनुकरण हो नहीं सकेगा। इसी प्रकार श्रीकृष्णकी प्रत्येक लीला अनुकरणीय नहीं है। श्रीकृष्ण जो करें सो अपनेसे होगा नहीं।

श्रीकृष्ण मालनकी चोरी करते हैं श्रीर हम करे तो ? करो तो उसके पीछे खबर पड़े कि क्या होता है। श्रीकृष्णकी सभी लीला अटपटी है। श्रीकृष्ण मालनकी चोरी नहीं करते हैं। यह तो गोपियोका प्रेम ऐसा है कि वह परमारमाका आकर्षण करता है। गोपियोके घर मालन लानेकी परमात्माकी इच्छा होती है। श्रीकृष्ण जगतका आकर्षण करते हैं और श्रीकृष्णका आकर्षण गोपी-प्रेम करता है। श्रीकृष्णने चोरी की, ऐसा सन्तोंने कहा नहीं, श्रीकृष्ण तो मालिक ही हैं। ये तो गोपियाँ, लालाको लाड़में ऐसा कहती थी कि कन्हैया मालन-चोर है। प्रेममे कोई गाली भी दे तो तिनक भी बुरा लगता नहीं। गोपी तो प्रेमकी मूर्ति हैं। गोपी भले ही लालाको मालन-चोर कहकर बुलावें परन्तु तुम किसी भी दिन मालन-चोर कहना नहीं। तुम लालाको मालन-चोर कहोगे तो लालाको सहन होगा नहीं। कन्हैया कहेगा, मैं चोर नहीं, तू चोर, तेरा बाप चोर और तेरा दादा भी चोर। घरमे किस प्रकार एकत्रित करके बङ्गला बनाया है उस सबको मैं जानता हूँ। मुक्तको सब लत्रर है। तू कैसा है, यह तो मैं जानता हूँ। चोर तो तू है। मैं तो मालिक हूँ।

अरे ! ताला तोड़कर ले जाय, क्या उसीको चोर कहते हैं ? आजकल तो कितने ही चोरीकी ऐसी चतुराई करते हैं कि किसीको खबर ही नहीं पडती। यहाँ भले ही खबर न पडे परन्तु ऊपर तो ठाकुरजीको सब खबर पड ही जाती है।

जगतमें जो कुछ भी है, उसके मालिक श्रीकृष्ण ही है। श्रीकृष्ण जो करे, वह तुमको करणीय नहीं। गोपी तो तन, मन, धन सर्वस्य श्रीकृष्णको अपण कर देती है। उन गोपियोके घर जाकर कन्हैया माखन आरोगे तो यह उनकी प्रेम-लीला है। उसके अनुकरण करनेकी मनाही है।

श्रीकृष्ण कालिय नागके ऊपर नाचते थे। अपनेको तो नागका नाम लेते ही घनराहट होती है। नाग अपराधीको ही पकडता है। इस जन्ममे अथवा पूर्व जन्ममे जिसने इसका अपमान किया है, उसीको यह डमता है। फिर भी अपनेको घवराहट होती है,

इसलिए-

कन्हैया तो कालिय नाग ऊपर ये ये नाचे छ । कन्हैयो टचली आंगली ऊपर गोवर्धन घारण करे छ । कन्हैयो पूतनाए आपेखं होर पी पचावी जाय छ ॥

जहर पचानेके पीछे ही श्रीकृष्णका अथवा शिवजी महाराजका अनुकरण हो सकता है। श्रपनेमें यह शक्ति नहीं। हम जहर पीकर पचा सकते नहीं। हमारे लिए ऐसे चरित्र अनुकरणीय नहीं है।

श्रीकृष्णकी रासलीलाका श्रवण करो। सुनकर पीछे उसका मनन करो परन्तु, अनका अनुकरण न करो। श्रीशुकदेवजी महाराज भागवतमें कहते हैं।

नैतत् समाचरेज्जातु मनसापि सनीश्वरः। विनश्यस्याचरन् मौढयाद् यथा रुद्रोव्धिजं विपम्॥ ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्। तेषां यत् स्ववचोशुक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्॥

रासलीलाका अनुकरण नहीं करना है। रासलीलाका श्रवण करो, आँख बन्द करके रासलीलाका चिन्तन करो। रासलीलाका चिन्तन करनेसे काम-विकारका नाश होता है। शुद्ध जीवका ब्रह्मके साथ रमण, यही तो रास है। रासलीला अर्थात् जीव और ईश्वरका मिलन। रासलीला, यह कामलीला नहीं। रासलीलामें जिसे कामकी गन्ध आती है, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। श्रीकृष्णके सामने काम टिक ही नहीं सकता।

एक समय कामदेवको अभिमान हुआ कि मैं बड़ेसे बड़ा देव हूँ। बड़े-बड़े ऋषि मेरे अधीन हो जाते हैं। बड़े-बड़े देवता भी मेरे अधीन रहते हैं। उस अभिमानमें काम-देव श्रीकृष्णके पास गया और उनसे कहा—'मेरीं और आपकी कुश्ती हो', संस्कृतमें काम-का नाम है मार। समय आनेपर सभीको मारता है। कामदेवकी श्रीकृष्णके ऊपर धिक्त खाजमानेकी इच्छा हुई।

श्रीकृष्णने कामदेवसे कहा—'शिवजीने तुमको जला दिया था, वह भूस गया। कामदेवने कहा—शिवजीने मुभे जलाया, यह बात सच है परन्तु उसमें मेरी घोड़ी भूल थी। शिवजी समाधिमें बैठे थे। तेजोमय ब्रह्मका चिन्तन कर रहे थे। पूर्ण सावधान थे, उसी समयमें मैं उनको मारने गया। मैंने समयका विचार किया नहीं। इससे मेरी हार हो गयी और शिवजीने मुभे जलाकर भस्म कर दिया। समाधिमें बैठे-बैठे जलावे, इसमें विशेष आश्चर्यं नहीं।

प्रभुने कहा--रामावतारमें भी तेरी हार हुई।

कामदेवने कहा—रामावतारमे तो आप खूब मर्यादामें रहते थे। किसी भी स्त्री-का स्पर्श करते नहीं थे। स्त्रीके सामने देखते भी नहीं थे। देखते तो मातुभावसे देखते थे। रामावतारमे खूब मर्यादा पालकर मेरा पराभव किया था। मर्यादामें रहकर साधारण जीव भी मेरा पराभव कर सकता है। गृहस्थाश्रमरूपी किलेमें रहकर आपने मुभे मारा है। रामावतारमे तो आप एकपत्नी-न्नत पालते थे। इसलिए आपने मुभे मारा। इसमें क्या आश्चर्य ?

श्रीकृष्णने कहा-तो ग्रव तेरी क्या इच्छा है ?

कामदेवने कहा—रामावतारमें मर्यादामें रहकर आपने मुक्ते हराया, इसमें कोई खास बात नहीं । श्रव इस कृष्णावतारमें आप कोई मर्यादा न रखों । मर्यादा तो साधारण मनुष्यके लिए है, परमात्माके लिए होती नहीं । आपको मर्यादा पालनेकी क्या जरूरत है ? सब प्रकारकी मर्यादा छोड़कर शरद् पूर्णिमाकी रात्रिमें अनेक स्त्रियोंके साथ वृन्दावनमें आप विहार करों और मैं आपको बाण मारूँ । तब भी आप निर्विकारी रहों तो आपकी जीत और कामाधीन बनों तो मेरी जीत । आप निर्विकारी रहों तो आप ईश्वर और मेरे अधीन बनों तो पीछे मैं ईश्वर ।

रामावतारमें शरीरसे तो नहीं परन्तु मनसे भी किसी स्त्रीका स्पर्श किया नहीं। मनसे स्पर्श हो, यह भी पाप है। कृष्णावतारमें श्रीकृष्ण पुष्टि-पुरुषोत्तम हैं। कामने ऐसा माना कि 'श्रीकृष्णको हराना सरल है।' श्रीकृष्ण तो गोपियोके साथ, स्त्रियोके साथ मुक्त-रूपसे विहार करते हैं, इसलिए मैं उन्हें हरा सक्गा।

ं श्रीकृष्णने कहा है—तेरी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूँगा।

स्त्रियोंसे दूर जङ्गलमे बैठकर पत्ता चवाकर संयम पाले, कामको मारे, इसमें आश्चर्य नही। प्रत्येक स्त्रीमे मातृभाव रखे और कामको मारे, इसमे भी कोई आश्चर्य नही परन्तु श्रीकृष्णने तो स्त्रियोके बीच रहकर कामको मारा। शरद् पूणिमाकी रात्रिमें गोपियोके साथ रासलीलामे रमण किया और कामके ऊपर विजय प्राप्त की। श्रीकृष्णका स्मरण करनेवालेको भी काम त्रास दे नही सकता तो श्रीकृष्ण स्वयंको तो वह न्या त्रास दे सकता है? कामका पराभव हुआ। कामने घनुष-बाण फेंक दिया। रासलीला, यह कामके ऊपर विजय करनेकी लीला है। श्रीकृष्ण योगेश्वर हैं।

श्रीकृष्णकी लीला, अनुकरण करनेके लिए नही परन्तु उसका श्रवण करके, चितन करके, उनमें तन्मय होनेके लिए हैं। रामजीकी प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। रामजीकी

अमुक लीला अनुकरणीय और अमुक लीला चिन्तंनीय है, ऐसा नही। रामजीका समस्त आचरण अनुकरणीय है। रामजीकी प्रत्येक लीला अनुकरण करने योग्य है। आचरण हमेशा रामजीकी तरह रखो। श्रीकृष्ण परमात्मा है। श्रीकृष्ण कहें, वही करने योग्य है। वे करे, वह करना नहीं है। श्रीराम परमात्मा है। श्रीराम करे वह करना है। रामजी पूर्ण पुरुषोत्तम होनेपर भी मनुष्यको आदर्श बतलाते हैं। रामजीके सद्गुण जीवनमें उतारने हैं। रामजी सब सद्गुणोके भण्डार है।

रामजी प्रत्येक स्त्रीमें मातृभाव रखते थे। किसी स्त्रीको काम-भावसे देखते नहीं थे। रामजीका मातृ-प्रेम, पितृ-प्रेम, बन्धु-प्रेम, रामजीका एकपत्नी-त्रत, एकवचनी-प्रण, रामजीका संयम, रामजीका सदाचार, रामजीकी उदारता, रामजीकी निष्कामता आदि मानव-जीवनमें उतारने योग्य है। रामजीने ऐश्वर्य छिपाया है। मनुष्यों जैसा नाटक किया है। साधकका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वह रामजीने बताया है। साधकका व्यवहार रामजी जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुषका आचरण कदाचित् श्रीकृष्णका, जैसा हो सके।

रामजीकी लीला सरल हैं। श्रीकृष्णकी सभी लीला गहन है। अटपटी हैं। रामजीकी बाल-लीला भी अति सरल है। इनकी बाल-लीलामें भी अतिशय मर्यादा है। रामजीने किसी दिन भी कौशल्या मांको छला नही। कन्हैयाने विचार किया कि रामा-वतारमें मर्यादाका बहुत पालन किया, इसलिए दु:खी हुग्रा। अबकी बार कृष्णावतारमें मर्यादाका पालन नहीं करूँगा। कन्हैया तो यशोदा मांको भी छलते है। बालकृष्ण मातासे कहते हैं कि मां तुम मुभे छोड़कर कही जाना नहीं। तू घरका काम-काज छोड़कर मुभे खिलाया कर। पूरे दिन मुभे गोदीमें लेकर खिलाया कर। कदाचिन् कभी यशोदा मां कन्हैयाको छोड़कर घरका काम करने चली जायँ तो कन्हैया तूफान मचा डालते है। दही-माखनकी हांड़ी-मटके फोड़ देते हैं और मां सजा देने आये तो लाला हाथमे आवे ही नहीं।

श्रीराम तो अति सरल है, अति शान्त है। रामजीकी बाल-लीलामें अतिशय मर्यादा है। छोटे भाइयोके साथ खेलते है तो इस रीतिसे खेलते है कि स्वयंकी हार हो जाती है और लक्ष्मण-भरतजीकी जीत हो जाती है। ये तो बहुत सरल है। सोचते है कि भले ही मेरी हार हो जाय। बालकृष्ण जब खेलते है तो लालाकी किसी दिन भी हार होती नही। कन्हैया जहाँ जाते है, वहाँ उनकी जीत ही होती है।

रामजी माता-पिताकी आज्ञाके बिना किसीके भी घर जाते नहीं। कन्हैया कभी यशोदा मांकी आज्ञा लेने जाते नहीं।

अयोध्याके लोग आवे और रामललाकी मनावे कि मेरी बहुत भावना है, तुम मेरे घर पधारो। तब रामचन्द्रजी कहते हैं — मैं स्वतन्त्र नही हूँ। मैं तो माता-पिताके अधीन हूँ। मैं माँकी ग्राज्ञामे रहता हूँ। तुम मेरी माँसे कहो। माँ मुक्ते आज्ञा देगी तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा।

लोग कौशल्याजीको मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ! मेरी बहुत इच्छा है कि रामजी मेरे घर पधारे। तुम रामजीको मेरे घर भेज दो माँ!

कौशल्याजी आज्ञा देती हैं तो रामजी जाते हैं परन्तु ये तो मर्यादापुरुषोत्तम है और राजाधिराज है। वे किसीके घर जाते हैं तो वहाँ शान्तिसे गद्दे-तिकयेके सहारे बैठे ही रहते है। श्रीराम अति शांत है। कन्हैयाकी सभी लीला निराली हैं, बहुत गहन है। कन्हैया कभी किसीसे ऐसा कहते नेही कि तुम मेरी माँसे कहो। ये आजा देगी तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा। कन्हैयाको तो किसीके आमन्त्रणकी जरूरत ही क्या थी ? कन्हैया तो कहते है, मुक्ते कौन निमन्त्रण देगा? मैं तो घर-धनी हूँ। इसलिए मुक्ते तो सबको इकट्ठा करके ले जाना है। लाला आमन्त्रणकी बाट क्या कभी देखता है ? कन्हैया तो बगर बुलाये ही गोपियोके घर जाते है परन्तु लालाका ऐसा नियम था कि जिस घरका मालिक है, जिसने अपना सर्वस्व मनसे लालाको अर्पण कर दिया है, उसीके ही घर लाल जाता है। यह किसी अन्यके घर नही जाता, चाहे जिसके घर जाकर यह माखन नहीं खाता। लाला तो जहाँ प्रेम है, वही जाता है। श्रीकृष्णकी लीलामे अतिशय प्रेम है।

एक गोपीके घर लाला माखन खा रहे थे। उस समय गोपीने लालाको पकड़ चिया। नब कन्हैया बोले—तेरे धनीकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ, अब फिर कभी भी तेरे घरमे नही आऊँगा।

गोपीने कहा - मेरे घनीकीं सौगन्घ क्यों खाता है ?

कन्हैयाने कहा - तेरे बापकी सौगन्ध, बस ?

गोपी और ज्यादा स्तीभ जाती है और लालाको धमकाती है-परन्तु तू मेरे घर आया ही क्यों ?

कन्हैयाने कहा—अरी सखी ! तू रोज कथामे जाती है, फिर भी तू मेरा-तेरा छोड़नी नही—इस घरका मैं धनी हूँ, यह घर मेरा है।

गोपीको आनन्द हुआ कि मेरे घरको कन्हैया अपना घर मानता है। कृन्हैया तो सबका मालिक है। सभी घर उसीके हैं। उसको किसीकी आज्ञा लेनेकी जरूरत नही।

गोपी कहती है-तूने माखन क्यों खाया ?

लालाने कहा—माखन किसने खाया है ? इस माखनमे चीटी चढ़ गई थी, उसे निकालनेको हाथ डाला । इतनेमें ही तू टपक पड़ी ।

गोपी कहती है—परन्तु, लाला ! तेरे ओंठके ऊपर भी तो माखन चिपक रहा है। कन्हैयाने कहा—चीटो निकालता था, तभी ओठके ऊपर मक्खी बैठ गयी, उसको उड़ाने लगा तो माखन ओठपर लग गया होगा।

कन्हैया जैसा बोलते है, ऐसा बोलना किसीको आता नहीं। कॅन्हैया जैसे बलते है, वैसा चलना भी किसीको आता नहीं। गोपीने तो पीछे लालाको घरमें खम्भके साथ होरीसे बॉध दिया। कन्हूँयाका श्रीअङ्ग बहुत ही कोमल है। गोपीने जब डोरी कसकर बाँधी तो लालाकी आँखमें पानी आ गया। गोपीको दया आयी, उसने लालासे पूछा— लाला! तुभे कोई तकलीफ है क्या?

लालाने गर्दन हिलाकर कहा—मुभे बहुत दुःख हो रहा है, डोरी जरा ढीली कर। गोपीने विचार किया कि लालाको डोरीसे कसकर वांधना ठीक नहीं। मेरे लालाको दुःख होगा। इसलिए गोपीने डोरी थोड़ी ढीली रखी और पीछे सखियोको खबर देने गयी कि मैंने लालाको बांधा है।

तुम लालाको बाँधो परन्तु किसीसे कहना नहीं। तुम खूब भक्ति करो परन्तु उसे प्रकाशित मत करो। भक्ति प्रकाशित हो जायेगी तो भगवान सटक जायेगे। भक्तिका प्रकाश होनेसे भक्ति बढ़ती नहीं, भक्तिमें आनन्द आता नहीं।

बालकृष्ण सूक्ष्म शरीर करके डोरीमें-से बाहर निकल गये और गोपीको अँगूठा दिखाकर कहा, तुभे बाँधना ही कहाँ आता है ?

गोपी कहती है—तो मुभे बता, किस तरहसे बाँघना चाहिये।
गोपीको तो लालाके साथ खेल करना है, लाला गोपीको बाँघते हैं।

योगीजन मनसे श्रीकृष्णका स्पर्श करते है तो समाधि लग जाती है। यहाँ तो गोपीको प्रत्यक्ष श्रीकृष्णका स्पर्श हुग्रा है। गोपी लालाके दर्शनमे तल्लीन हो जाती है। गोपीका ब्रह्म-सम्बन्ध हो जाता है। लालाने गोपीको बाँध दिया।

गोपी कहती है कि लाला छोड़! छोड़! लाला कहते है — मुभे बाँघना आता है छोड़ना तो आता ही नहीं।

यह जीव एक ऐसा है, जिसको छोड़ना आता है। चाहे जितना प्रगाढ़ सम्बन्ध हो परन्तु स्वार्थ सिद्ध होनेपर उसको भी छोड़ सकता है। परमात्मा एकबार बाँधनेके बाद छोड़ते नहीं। श्रीकृष्णकी लीला अटपटी है। लाला कृपा करे, उसे ही यह लीला समभः पड़ती है। श्रीकृष्ण-लीलामें विनोद है, प्रेम है. गूढ तत्त्व है। श्रीकृष्णकी वाणीका रहस्य समभः ना कठिन है। श्रीकृष्णको पहचानना कठिन है। श्रीरामको पहचानना सरल है परतु श्रीरामको मर्यादाको जीवनमें उतारना कठिन है। मन-शुद्धि मर्यादाका पालन करनेसे होती है। धमंकी मर्यादा छोड़ना नही।

श्रीराम बहुत शर्मीले हैं। कौशल्या माँ माखन-मिश्री देना भूल जायँ तो रामजी माँगते नही। बहुत मर्यादामे रहते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ कि कौशल्याजी लक्ष्मीनारायण-की सेवामें ऐसी तन्मय हो जाती है कि रामजी कौशल्या माँका वन्दन करने आवे, पास बैठ जायें प्रन्तु माँ रामजीको माखन-मिश्री देना भूल जाती है परन्तु रामजी कभी भी माँगते नही।

कन्हैया तो यशोदा माँके पीछे पड़ जाते थे कि 'माँ! माखन-मिश्री मुक्ते दो।' लालाको सभी लीला विचित्र है। ये तो प्रेम-मूर्त्ति है। श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम हैं, माता-की भी मर्यादा रखते हैं।

श्रीराम और कृष्ण दोनोको माखन-मिश्री बहुत भाती है। दोनो माखन-मिश्री आरोगते हैं। श्रीबालकृष्णलाल तो माखन-मिश्री हाथमे ही रखते हैं। कन्हैया जगतको ज्ञान देते हैं कि 'तुम मिश्री जैसे मधुर बनो तो मैं तुमको हाथमें रखूँ।' जीवनमें मिठास संयमसे आती है, सबका मान रखनेसे आती है। सबको मान देनेसे और सब इन्द्रियोका संयम करनेसे जीवन मिश्री जैसा मधुर बनता है। जिसके जीवनमें कड़वाहट है, उसकी भक्ति भगवानको प्रिय लगती नही। जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर है, जिसका हृदय माखन जैसा कोमल है, वही परमात्माको प्यारा है। कन्हैया माखन-चोर अर्थात् मृदुल मनका चोर है। मृदुल मन, कोमल हृदय इनको प्रिय लगता है।

कितने ही भंक्ति तो करते हैं परन्तु उनका हृदय पत्थर जैसा कठिन होता है। कितने ही लोग 'अ-परस' बहुत पालते हैं परन्तु समभते नही कि अपरस किस लिए है, अपरसका फल क्या है ? अरे, अपरस तो मनको शुद्ध करनेके लिए है, पिषेत्र करनेके लिये है। क्या किसीका तिरस्कार करनेके लिये अपरस है ? बहुत अपरस पालनेपर भी तुम्हारा मन बिगडा हुन्ना रहे, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा कठोर बने तो उस मर्यादाका क्या उपयोग है ? कितने ही लोग अपरस पालते हैं परन्तु कोई अटक जाय तो बहुत कोघ करते हैं। उसका बहुत तिरस्कार करते हैं। ऐसा अपरस किस कामका ? अपरस तो कोघादि विकारों का विनाश करनेके लिए है। हृदयको कोमल बनानेके लिये अपरस है, मर्यादा है। हृदय पत्थर जैसा कठिन होता हो तो वह ग्रपरस किसी कामका नही।

तुम हृदयको माखन जैसा कोमल वनाओ। तुम मिश्री जैसे मघुर वनो। तिक भी कपट न करो। कर्कश वाणी न वोलो। सवको मान दो। किसी जीवका जरा भी अपमान न करो। कोई जीवको निम्न श्रेणीका मत मानो। जो किसी जीवको अपनेसे नीचा मानता है, उसका हृदय पत्थर जैसा कठिन हो जाता है। जीवमात्र ईश्वरका ग्रंश है, परमात्माका स्वरूप है। सबमें भगवद्भाव रखकर व्यवहार करो। जिसका जीवन मिश्री जैमा मघुर नहीं, उसकी भक्ति भगवानको महन नहीं होती। व्यवहारमें जवतक कपट है, दम्भ है, ग्रीभान है, वहाँ तक जीवनमें कड़वाहट रहेगी। परमात्मा अति मंघुर हैं।

मधुराधिपतेरखिलं मधुरं।

जिसका सब कुछ ही मधुर है, उसीके हाथसे भगवान अङ्गीकार करते है। श्रीराम-श्रीकृष्ण हृदयका गुद्ध प्रेम मॉगते हैं। प्रेम देखनेपर परमात्मा दौड़े आते है। गोपियोंका प्रेम कन्हैयाको विना आमन्त्रणके ही गोपियोंके घर ले जाता है।

सबसे ऊँची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। झुठे फल सबरी के खाये, बहु विधि प्रेम बढ़ाई॥

भगवानने दुर्योधनकी मेवाको ग्रङ्गीकार नहीं किया, विदुरके घरकी भाजी ग्रारोगी। वड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंके आश्रममें न जाकर भगवान शबरीकी भोंपड़ीमें पण्टरे। मानवका जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान विना आमन्त्रणके उसके घर पधारेगे। जिसका बङ्गला बड़ा हो, उसके यहाँ परमात्मा जल्दी जाता नहीं परन्तु जिसका मन बड़ा हो, उसके यहाँ ही परमात्मा पधारते हैं।

रामहिं केवल प्रेष्ठ पिआरा। जानि लेहु जो जाननि हारा॥

श्रीरामजीका नाम भी सरल है और स्वरूप भी सरल है। रामावतारमें तो रामजी वहुत सरल थे परन्तु सरलताको लोगोंने मान नही दिया। जो बहुत सरल होता है, उसको भी लोग बहुत त्रास देते है। रामजीको बहुत सहन करना पड़ा था और इसी-लिये तो कृष्णाव्लारमें श्रीकृष्ण जन्ममे ही थोड़े बाँके बने। प्रभुने विचार किया, रामावतारमें मैं बहुत ही सरल था परन्तु खोगोने मान नही दिया। अतएद अवकी बार मैं जन्मसे ही बाँका रहूँगा।

रामजीका नाम भी सरल है। राम-नाममें एक भी जुड़वाँ अक्षर नहीं है। कृष्ण नाममें एक भी सरल अक्षर नहीं है, दोनो युग्माक्षर है। श्रीकृष्ण प्रकट हुए मयुराके कारागारमें, भूले गोकुलमें, खेंले वृन्दावनमें, बड़े हुए मयुरामें और राज्य किया द्वारिकामे। इस प्रकार उनकी सभी लीला अटपटी हैं।

रामावतारमे तो ये अतिशय सरल हैं। रामजी खड़े रहते है तो भी सरलतासे। बालकृष्ण खड़े रहते है, कभी-कभी बाँके होकर। इसीलिए तो लालाका नाम पड़ा है बाकबिहारीलाल!

श्रीबाँकेविहारीकी जय!

श्रीकृष्ण सरल भी तो है। कन्हैया वहुत भोने हैं, बहुत प्रेमी हैं। लालाके लिये कोई थोड़ा मालन-मिश्री ने जाय तो कन्हैया प्रेमसे आरोगते हैं कि मेरे लिये माखन लाया है। कन्हैया बहुत मरल है परन्तु ये जगतको बताते है कि मै सरलके साथ सरल हूँ परन्तु कोई बाँका होकर आवे तो मैं भी उसके साथ बाँका हो जाता हूँ।

श्रीराम तो सबके साथ सरल हैं। श्रीकृष्ण सरलके साथ सरल है, बाँके साथ बाँके हैं। श्रीराम तो रावणके साथ भी सरल हैं। श्रीराम सज्जन-दुर्जन सबके साथ नरल हैं। जीवका अपराघ रामजी देखते नहीं। श्रीकृष्ण सज्जनके साथ सरल है, दुर्जनके नाथ सरल नहीं हैं। सुदामाजी आँगनमे आये है, ऐसा सुनकर श्रीकृष्ण सिहासनसे कृद पड़े और सामने गये, सुदामाजीको आर्लिंगन किया। परमात्मा श्रीकृष्ण सुदामाजीके चरण पखारते हैं श्रीर उनको गद्दीके ऊपर बैठाते हैं, स्वय नीचे बैठते हैं। सुदामाजी सच्चे ब्राह्मण है इसलिए श्रीकृष्ण उनके साथ अतिशय सरल है परन्तु श्रीकृष्ण महाभारतके युद्धमें द्रोणाचार्यके साथ सरल नहीं है, बाँके हैं। मुदामाजी ब्राह्मण है और द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण है। द्रोणाचार्य वेद-शास्त्रोमें सम्पन्न ज्ञानी ब्राह्मण है।

अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतस्सशरं धतुः। इदं ब्राह्मणं इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि॥

द्रोणाचार्य साधारण ब्राह्मण नहीं है। चार वेद और छः शास्त्रोंके ज्ञाता है।
प्रभुने विचार किया कि वहुत ज्ञाता होनेसे क्या ? वे स्वरूपको भूले हुए हैं। वहुत ज्ञानवान होकर पाप करे तो ठाकुरजीको भी गुस्सा आता है। जिसने ज्ञान पचाया है, वह कभी कपट करता नहीं, किसीके साथ अन्याय नहीं करता। कपट करनेसे ही हृदय बाँका होता है। सच्चे ज्ञानीका लक्षण यह है कि उसका हृदय बहुत सरल होता है, कोमल होता है और उसका व्यवहार शुद्ध होता है। द्रोणाचार्य जानते थे कि युद्ध करना ब्राह्मणका धर्म नहीं। फिर भी वह युद्ध करते हैं। इनको अच्छी तरह खबर थी कि दुर्योधनने अन्याय किया है, फिर भी दुर्योधनकी सहायता करनेके लिए वे युद्ध करते हैं।

द्रोणाचार्यने इतना वड़ा अपराध किया। श्रीकृष्णने विचार किया कि इतना वड़ा ज्ञानवान है, ज्ञानी है। जानते हुए भी पाप करता है। मैं भी समक्षकर कपट करूँगा। महाभारतके युद्धमें अश्वत्थामा नामके हाथीको मरवाकर श्रीकृष्णने इस बातकी चर्चा फैलायी कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्यको ऐसा लगा कि श्रीकृष्ण तो कदाचित् बुरा भी बोल सकते है। इनसे कौन कहने वाला है? चलो, युधिष्ठिरसे पूर्छू, ये असत्य नहीं बोलते।

परन्तु श्रीकृष्णने तो धर्मराजसे पहले कह रखा था कि मैं जो कहूँ वही तुम कहना। सत्यकी व्याख्या समभाते हुए श्रीकृष्ण भगवानने धर्मराजसे कहा, सबमें सद्भाव रखते हुए सबका हित हो, ऐसा बोले उसीका नाम सत्य है। द्रोणाचार्य ज्ञानी ब्राह्मण होते हुए भी दुर्योधनरूपी अधर्मकी सहायता करते है। 'अश्वत्थामा मारा गया', सुनकर द्रोणाचार्य युद्ध छोड़ देंगे। युद्ध छोड़े, उसीमें उनका कल्याण है। इसलिए तुम मेरी बातका अनुमोदन करना। श्रीकृष्णके कहनेसे ही धर्मराजको 'नरो वा कुंजरो वा' कहना पड़ा। धर्मराजके कहनेसे द्रोणाचार्यने शस्त्र छोड़े और उनका वध हुआ। श्रीकृष्ण कपट करके मारते हैं। श्रीकृष्ण बाह्मणकी पूजा भी करते है और कोई ब्राह्मण जब ज्ञानको भूलता है तो कपट करके उसे मारते भी है। श्रीकृष्णकी सभी लीलाएँ दिव्य है। रामजीकी सभी लीलाएँ बहुत सरल हैं। रामजीकी जैसी सरलता कहीं भी देखनेको नहीं मिलेगी। पिछली बार प्रसङ्ग आ चुका है। राम-रावण-युद्धमें रावण जिस समय बहुत थक गया, घायल हो गया, घबरा गया, उस समय श्रीरामचन्द्रजी उसे घर जाकर आराम करनेको कहते हैं। 'फिर आनेवाले कलको युद्ध करेंगे'—रामजी रावणसे ऐसा कहते हैं।

श्रीराम रावणके साथ सरल हैं परन्तु श्रीकृष्ण दुर्योधनके साथ सरल नही। रामचन्द्रजी कुटिलके साथ भी सरल व्यवहार करते हैं और श्रीकृष्ण सरलके साथ सरल और कुटिलके साथ कुटिल व्यवहार रखते हैं। तुम किसीको धोखा मत देना परन्तु व्यवहारमें सावधान रहना कि तुमको भी कोई धोखा न दे जाये।

श्रीराम और श्रीकृष्णके समान इस जगतमें हित करनेवाला और कोई नही। देवता, मनुष्य सबकी यह रीति है कि सब स्वार्थके लिए ही प्रीति करते हैं। श्रीराम-श्रीकृष्ण तो पूर्ण निष्काम है। बालिको मारकर किष्किन्धाका राज्य रामजीके चरणोंमे आया। राज्यका शासन करनेके लिए सुग्रीवने रामजीसे विनती की।

रामजीने मना किया और किष्किन्धाका राज्य सुग्रीवको सौप दिया। रावणको मारनेके पश्चात् लंकाका राज्य रामजीने विभीषणको सौंप दिया।

- कंसको मारनेके बाद मथुराका राज्य मिला, वह श्रीकृष्णने लिया नहीं, उग्रसेनको सौंप दिया।

श्रीराम एवं श्रीकृष्ण जैसा उदार कोई हुआ नही। ये पूर्ण ग्रनासक्त है। परमात्मा जीवके प्रति अतिशय उदार हैं। अतिशय दयालु है। जीवकी योग्यता न होते हुए भी ये जीवके ऊपर खूब अनुग्रह करते हैं।

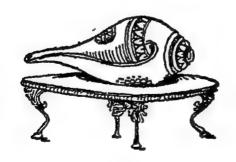
श्रीरामकी उदारता ग्रौर दीनवत्सलता वेजोड़ है।

ऐसो को उदार जग माहीं। विजु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं॥ जो गति जोग विराग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानी। सो गति देत गीघ सबरी कहुँ प्रभु न बहुत जिय जानी॥

अरे, परमात्मा तो ऐसे उदार हैं, ऐसे दयालु है कि वैरभावसे भी भजनेवालेको मुक्ति दे देते हैं। रामने राक्षसोको सदूगित दी है। श्रीकृष्णने पूतना, शिशुपाल, दन्तवकत्र इत्यादिको सद्गित दी है।

श्रीराम-श्रीकृष्ण दो नही-एक ही ब्रह्मके दो स्वरूप हैं, निराकार ब्रह्म है, एक ही परमात्माके दो भिन्न अवतार है।

त्रस जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अमेद। सो कि देह घरि होइ नर, जाहि न जानत देद॥

रामायणका सत्सङ्ग

श्रीरामके आनेके बाद श्रीकृष्ण आते है। तुमको रामजीके दर्शन करनेकी इच्छा हो तो तुम रामायणका सत्सङ्ग करो। जीव रामायणके सत्सङ्गसे सुधरता है। रामायणके सत्सङ्गमे जीवन दिव्य बनता है। रामायण सुननेसे मनुष्यको भूल दिखाई देती है। श्रीरामचरित्र मार्गदर्शक है। रामायणसे प्रत्येक मनुष्यको ज्ञान मिलता है। तुम्हारा मन कैसा है यह जाननेकी इच्छा हो तो रामायण पढ़ो। जिसका अधिक समय आलस और निद्रामें जाता है, वह कुम्भकर्ण है। परस्त्रीका काम-भावसे चिन्तन करता है वह रावण है। जो रुलाता है वहे रावण है और परमानन्दमें रमण करता है, वह राम है। रामायण-का मनन करोगे तो तुम्हें अपना मन रामायणमें दिखाई देगा।

मनुष्यका स्वभाव है कि उसे दूसरेकी भूल जल्दी दिखाई देती है, परन्तु उसे स्वयंकी भूल दिखाई नहीं देती। कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि मुभसे कोई भूल होती ही नहीं। मैं जो समभता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, यह सब ठीक ही होता है। स्वयंको निर्दोष समभे, इसके बराबर कोई पाप नहीं। जगतमें निर्दोष एक श्रीराम, श्रीकृष्ण है। श्रीराम, श्रीकृष्णके अतिरिक्त निर्दोष कोई नही।

जीवमात्र भूल करता है। पाप कौन करता नहीं ? मानवमात्र पाप करता है। अनपढ़ प्राप करता है और पढ़ा-लिखा भी पाप करता है। इस जगतमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसने पाप न किया हो।

न किश्चिकापराध्यति ।

पाप न करे, वह मनुष्य नहीं अपितु देवता है परन्तु पाप करनेके उपरान्त जिसको पश्चात्ताप होता नहीं, वह मनुष्य नहीं, अपितु दानव है। जिसको किये हुए पापों-का पश्चात्ताप होता है, वहीं मानव है। पाप हो, यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं परन्तु पाप स्वीकार न करे, किये हुए पापके लिए प्रायश्चित्त न हो, यह बड़ा अपराध है।

हा पस्तानो निपुल झरणुं स्वर्गथी उतर्थु छे, पापी तेमां इवकी दई ने पुण्यशाली नने छे।

जिसका पाप प्रकाशित हो जाता है, उसके पापका विनाश होता है। शास्त्र और सन्त कहते है कि मनुष्यको स्वयंके पुण्य गुप्त रखने और पाप जाहिर करने चाहिए। साधारण मनुष्य पुण्योंको बहुत प्रगट करते हैं परन्तु पापको छिपाओ

नहीं और पुण्यको प्रकट करों नहीं । समाजमें पाप जाहिर करनेसे पापकी आदत छूटती है। पाप, समाजमें जाहिर करोंगे तो पापका नाश होगा। पुण्य, समौजमें जाहिर करोंगे तो पुण्यका नाश होगा।

मनुष्य पापको मनमें छिपाकर रखता है, इससे उसका जीवन बिगड़ता है। जो पाप छिपाते है उनको पाप छोड़ता नहीं। पाप पहले ग्राँखमें आता है, पीछे मनमें, वाणीमें और सबसे पीछे आचरणमें आता है। एक बार आनेके पीछे यह घर कर लेता है। हृदय- सिहासन तो परमात्माके लिए है, वहाँ पापको स्थान् होता नही। पापसे बहुत सावधान रहना। मनुष्यको खबार भी न पड़े ऐसी रीतिसे वह आँखमें, जीभमें और मनमें ग्राता है। ग्रानजानेमे-पाप हो जाये तो उसे बाहर करके जला डालो।

एकान्तमें अपने ठाकुरजीके पास भी पाप स्वीकार करो। मानव, पाप स्वीकार न करे तो भगवान उसे महापापकी तरह गिनते हैं। छिपाये हुए पापका दण्ड अति भयानक होता है। मनमें बुरा विचार आवे तो उसी दिन दूसरे वैष्णवसे कह देना। पाष प्रकट करोगे तो वह निकल जायेगा, पाप प्रकट करोगे तब ही जलेगा।

पाप करनेके बाद जिसको खबर नहीं पड़ती कि मैंने पाप विया है, वह मनुष्य नहीं। पशु पाप करता है परन्तु उसको खबर नहीं पड़ती कि मैं पाप करता हूँ। रामायण-की कथा तुम सुनोगे तो अपनी भूल तुमको दीखेगी। तुमको भान होगा कि यह मेरी भूल हुई है। मुक्ते इसे सुधार नेना चाहिए। रामायणकी कथा सुननेसे जीवन दिव्य बनता है। जिसका जीवन दिव्य बनता है, उसे ही प्रभुके दर्शन होते हैं।

साधारण मनुष्य किसी राजासे भी जल्दी मिल नही सकता। राजासे मिलना हो तो भी कितनी ही योग्यता सँभालनी पड़ती है। एक प्राकृत राजाके पास भी लायक बन-कर जाना पड़ता है तो परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ है। प्रभुके दर्शन करनेके लिये तो बहुत योग्य होनेकी जरूरत है।

जिसके मनमें पाप है, जिसके घरमें पाप है, वहाँ परमात्मा आते नही । कचड़ा पड़ा हुआ हो, वहाँ इस जीवका भी बैठनेके लिए मन चाहता नही तो फिर पापकी कीचड़ जमी हुई हो, उस हृदयमें विराजना प्रभुको कैसे सहन होगा ? पाप छूछे तो हृदय शुद्ध हो, और हृदय शुद्ध हो तो ही परमात्मा पघारें।

पापके पंजेमें-से छूटना कठिन है। पाप करनेकी अनेक जन्मसे आदत है और उन पापोंका संस्कार जगनेके परचात् विवेक रहता नहीं, ज्ञान टिकता नहीं। मनुष्य पाप करता ही रहता है। पुण्यका जोर जबतक अतिषय बढ़े नहीं, तबतक पापकी आदत छूठती नहीं। मनुष्य, शरीरकी अपेक्षा जीभसे, जीभकी अपेक्षा आँखसे और ग्रांखकी अपेक्षा मनसे अधिक

पाप करता है। आत्मा, इन्द्रियोंमें इतना तो ओत-प्रोत हो जाता है कि इन्द्रियां पाप करती हैं, उनको देखता हुआ भी रोकता नहीं।

जबतक इन्द्रियोंको पाप करनेकी टेव है, तबतक उनको भक्तिरस मिलता नहीं। भक्तिरस मिले दिना परमात्माका दर्शन होता नहीं। इन्द्रियोंमें भक्तिरस भरना हो तो उनको निष्पाप करो। मनमें पापका विचार आवे तो तत्क्षण उसे निकाल बाहर करो। कदाचित् पाप हो जाये तो प्रभुके पास रो पड़ो, क्षमा माँगो, पश्चात्ताप करो, फिर द्बारा ऐसा दोष न करनेका हढ़ निश्चय करो, और उसके लिए सतर्कता रखो।

जिसको अपने दोषोंका ज्ञान हो जाता है, उसे ही स्वयंकी भूल छोड़नेकी इच्छा होती है, उसमें ही जीवन सुघारनेकी भावना जगती है। रामायणका सत्सङ्ग करे तो जीवन सुघरता है, मनके पाप जलते हैं और मानव नये पापसे बच जाता है। रामायणकी कथा सुने तो उसको ज्ञान होता है कि मुभसे भूल क्या होती है? साधारण रीतिसे मनुष्य अपनी भूल माननेको तैयार नहीं होता। किसीको तुम उसकी भूल बताओ तो उसको अधिकतर बुरा ही लगता है। उसको लगता है कि तुम हमारी भूल बतानेवाले कौन? तुम कैसे हो यह तो मैं ही जानता हूँ। मनुष्य स्वयंको निर्दोष ही समभता है और अपने दुर्गुणोंको भी सद्गुण ही करके मानता है परन्तु जो ये कथा सुनते हैं, उनको ही स्वदोषका भान होता है। कथा ही उसको पाप करनेसे बचाती है।

एक मनुष्यने अपने लड़केसे कह रखा था कि कदाचित् किसी मन्दिरमें दर्शन करने जाना हो तो भले ही जाना। भगवानको हाथ ज़ोड़ना परन्तु भूल-चूकमें भी कभी कथा सुनना नहीं। कथा सुनेगा तो अपना धंधा बिगड़ जावेगा। उसका धंधा चोरीका था।

एक बार ऐसा हुआ कि उसका लड़का जङ्गलमें जा रहा था, वहाँ एक जगह कथा हो रही थी। उसको पिताके वचन याद आये कि कथा सुनना नही। ऐसा विचार-कर लड़का कानमें उँगली घुसाकर जाने लगा। ठाकुरजीको दया आयी कि इसकी पिताके वचनमें कितनी श्रद्धा है। इसलिए प्रभुने लीला की। उसके रास्तामें काँटा डाल दिया। वह काँटा उसके पैरमें लगा—इसलिए उसे कानमें-से उँगली निकालनी पड़ी और जितनी देर उँगलीका काँटा निकालनेमें लगी, उतनी देर तक उसके कानमें कथाके अक्षर थोड़ेसे पड़ गये कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं। वह सबमें विराजमान हैं और सर्वकालमें सबको देखते हैं। कितने ही लोग ऐसा सममते हैं कि दरवाजा बन्द है, यहां कोई देखनेवाला भी नहीं है और सुननेवाला भी नहीं। अरे! तुम्हारा पाप तुम्हारे अन्दर ही बैठा है। यही सब कुछ देखता और सुनता है। दरवाजा बन्द है इससे क्या? लड़केने इसे घ्यानमें रख लिया कि मगवान सबको देखते हैं।

वाप-बेटा पीछे एक क्षेत्रमे चोरी करने गये। वहाँ ग्रामका एक बड़ा पेड़ था। वापने बेटैसे कहा कि मैं ऊपर चढ़कर फल लाता हूँ। तू नीचे खड़ा-खड़ा नजर रख कि कोई आता तो नही है। कोई देखता तो नही है? बाप जब वृक्षके ऊपर चढ़कर फल लेने गया तो लडका एकदम बोल पड़ा, 'बापू! वह देख रहा है,' बाप घबराया और यह एकदम नीचे उतर श्राया, लडकेसे पूछा-कौन देख रहा है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। लडकेने कहा-मैंने कथामे सुना है कि ईश्वर सबको देखता है।

रामकथा पाप करनेसे बचाती है।

मनमें अनेक जन्मोंका मैल भरा है। मनको शुद्ध करनेके लिए रामायणका सत्सङ्ग आवश्यक है। रामायण भगवान श्रीरामका नाम-स्वरूप है। कलियुगमे नाम-सेवा मुख्य है।

कलियुंग सम जुग आन नहिं जौं नर कर विश्वास। गाइ राम गुन गन विमल मब तर विनहिं प्रयास॥

यदि परमात्माके नामके साथ अतिशय प्रीति हो तो ही अनेक जन्मकी पापकी ग्रादत छूटती है। जगत परमात्माके अधीन हैं परन्तु परमात्मा नामके अधीन है। नाम ही ब्रह्म है। नाम ही परमात्मा है। अरे ! परमात्माका नाम तो परमात्मासे भी अधिक श्रेष्ठ है।

रामायणमे एक प्रसंग आता है—वानर पत्थरके ऊपर राम-नाम लिखकर प्रसर समुद्रमे डालते है। राम-नामसे पत्थर तरते हैं। पानीमें डूबते नही। राम-नामकी ऐसी महिमा है। रामजी महाराज वहाँ समुद्रके किनारे विराजे हुए थे। वहाँ प्रभुने विचार किया कि मेरे नामसे पत्थर तरता है तो फिर मेरे हाथसे छोड़ा हुआ पत्थर क्यों नही तरेगा? मैं एक बार प्रयोग करूँ। मेरे हाथसे छोड़ा हुआ पत्थर यदि तर जाय तो इन लोगोंसे कहूँ कि लिखनेकी मेहनत न करे। मैं जिस पत्थरका स्पर्श करूँ उस पत्थरको समुद्रमें डास दिया जाया करेगा।

परन्तु रामजीको थोड़ी शक्का हुई। कदाचित् मेरे हाथसे डाला हुआ पत्थर न तैरा और डूब गया तो मेरी किरिकरी होगी। इसिलए समुद्रके किनारे मैं अकेला ही जाऊँ और आगे-पीछे कोई न हो, इस प्रकार पहले परीक्षा कर लूं। पत्थर तैरेगा तो पीछे इन लोगों-से कहूँगा। तब रामचन्द्रजी दूर समुद्र-किनारे गये और अकेले ही गये। परीक्षा करते समय वहाँ कोई देखनेवाला नही-था। रामजीने पत्थर उठाया। श्रीहनुमानजी महाराजका नियम था कि कोई भी काम करें तो रामजीके चर्णोंमें नजर रखकर ही करे। इससे हनुमानजीकी हार किसी दिन भी हुई नही। हनुमानजी जहाँ जाते वही उनकी जीत होती

थी। वे रामजीका बल लें कर काम करते थे। श्रीराम-चरणमें नजर रखकर काम करते थे। हनुमानजीने विचार किया कि हम सब तो यहीं बैठे हुए थे, इन्होंने किसीसे कहा नहीं, ये अकेल्रे कहाँ चले गये हैं ? क्यों गये हुए हैं।

रामजीने हाथमें पत्थर लिया। आसपास कोई नहीं है, ऐसे विश्वाससे पत्थर समुद्र-में फेंकनेको तैयार हुए। इतनेमें ही हनुमानजीने जोरसे जो छलाँग लगायी तो रामजीके पीछे आकर खड़े हो गये। हनुमानजी विचार करते हैं कि ये अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं। रामजीने जैसे ही पत्थर समुद्रमें फेका कि तुरन्त डूब गया। रामजीको यह ठीक लगा नहीं। उनको अनुभव हुआ कि मेरे हाथका डाला हुआ पत्थर तैरता हो नही, डूब जाता है परन्तु फिरसे प्रयोग करके देखूँ। दूसरा पत्थर हाथमें लिया और जोरसे समुद्रमें फेका। वह भी डूब गया।

रामजीको विश्वास हुआ कि मेरे नामसे पत्थर तैरता है परंतु मेरे हाथसे छोड़ा हुआ पत्थर तैरता नहीं। यह तो ठीक है कि मैंने किसीको बात प्रकट नहीं की, मैं अकेखा ही यहाँ आया। यहाँ कोई देखनेवाला नहीं था, यह ठीक हुआ। अब एक बार अन्तिम प्रयत्न फिर कर लूं। फिर तीसरा पत्थर रामजीने फेंका और वह भी डूब गया। रामजी थोड़े उदास हुए, नाराज हुए।

रामजीने जब पीछे देखा तो हनुमानजी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। रामजीने हनुमानजीसे पूछा—हनुमान ! तू यहाँ कहाँरे किसलिए आया है?

> हनुमानजीने कहा — आपने यहला पत्थर छोड़ा तबसे मैं यहीं तो हूँ। रामजीने कहा — परन्तु इस समय तुमको यहाँ आनेकी क्या जरूरत थी?

हनुमानजीने कहा—मेरे मालिक जहाँ जाये वहाँ मुक्ते जाना ही चाहिये ? जहाँ आप वहाँ मैं।

रामजीको कुछ ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि इस हनुमानने देख लिया है, यह सब बन्दरोंसे अब कह देगा कि अकेले प्रयोग कर रहे थे परन्तु इनका प्रयोग सफल नहीं हुमा। इनके हाथका फेका हुआ पत्थर तैरा नहीं। रामजी नाराज हो गये।

हनुमानजी रामजीका मुखारिवन्द निहारते हैं और विचार करते है—आज मेरे मालिक नाराज हो गये है। इनके हाथका छोड़ा हुआ पत्थर तैरता नहीं है। मेरा अवतार तो रामजीकी सेवा करनेके लिए है, रामजीको प्रसन्न रखनेके लिये है।

इसलिए हाथ जोड़कर हनुमानजीने कहा—महाराज ! आप नाराज न हों। जो हुआ वह ठीक ही हुआ है। मैंने सन्तोंके मुखसे सुना है, कथामें सुना है कि श्रीराम जिसको

अपनाते है, जिसको हाथमे रखते हैं, वही तरता है। रामजी जिसको फेक देते हैं, वह तो इबता ही है। आपने जिसका त्याग किया, वह फिर किस प्रकार तर सकता है?

तमे तर छोड़सो तेही नाथजी, 'काग' त्रिलोक मां कौन तारे ?

आप जिसको हाथमें रखते हैं, आप जिसको अपना मानते हैं, वह संसार-सागरसे तर जाता है। आप जिसको फंक दो, सम्बन्घ तोड़ दो तो वह कभी तर नही सकता। वह तो डूबता ही है। महाराज ! तुम्हारे नांमसे पत्थर तैरता है। तुम्हारे हाथसे नहीं तैरता।

हनुमानजीने जब ऐसा अर्थ किया ता रामजी प्रसन्न हो गये। हनुमानजीसे कहा—हनुमान ! तेरी बुद्धि अति दिव्य है। हनुमानजीको रामजीने पदवी दी। बुद्धिमता विष्ठम् । हम सब तो बुद्धिमता कनिष्ठम् हैं। हनुमानजी महाराज बुद्धिमता विरष्ठम् है। ऐसे बलवान, ऐसे बुद्धिमान हुए नहीं और होगे भी नहीं,

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदृतं शरणं प्रपद्ये ॥

रामजीकी अपेक्षा रामजीका नाम श्रेष्ठ है। कितने ही महापुरुषोंने वर्णन किया है-

राम त्वचोऽधिकंनाम इति मन्यामहे वयम् । त्वयेका तारिताऽयोष्या नाम्ना तु स्वननत्रयम् ॥

रामजीके सत्सङ्गकी अपेक्षा भी रामायणका सत्सङ्ग बहुत प्रभावकारक है। परमात्मा प्रत्यक्ष विराजे. फिर भी जो काम परमात्मा स्वय नही कर सकते, वह काम परमात्माका नाम करता है। राम-नामसे पत्यर तैरा है और रामजीके हाथसे छोड़ा हुन्ना पत्थर डूबा है।

कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि रामजीके दर्शनसे भी सुघरते नही। रावणको रामजीके दर्शन हुए परन्तु वह कहाँ सुघरा? रावण रामजीके दर्शन करता है, फिर भी हाथमें धनुष-बाण लेकर रामजीके साथ युद्ध करनेको तैयार हुआ है, अरे! युद्ध करता है? योग्य तो यह था कि रामजीके दर्शन करनेके बाद रावण धनुष-बाण फेक देता, रामजीकी शरणमे आ जाता, रामजीके चरणोमे माथा भुकाता परन्तु रावण ऐसा दुष्ट है कि रामजीके दर्शनसे भी उसका जीवन सुघरा नही।

द्वारिकानाथके दर्शन दुर्योधनको हुए परन्तु दुर्योधन सुधरा नहीं। परमात्मा श्रीकृष्ण कृपा करके उसके घर पधारे और उसे समकाने लगे। प्रत्यक्ष परमात्मा उसको समकाते हैं, फिर भी वह सुधरता नहीं। श्रीकृष्णको वह सम्मुख जवाव देता है।

इससे प्रतीत होता है कि कितने ही जीव ऐसे होते हैं, जिनको भगवान भी नहीं सुधार सकते। अगवान जब सजा देते हैं, तभी वह सुधरता है। ऐसे जीवोंको ईश्वर सजा करते हैं, मारते हैं। जो काम राम-दर्शनसे भी नहीं होता वह रामायणके सत्सङ्गसे होता है। रामजी रावणको सुधार सके नहीं परन्तु रावण रामायणका सत्सङ्ग करता, रामायणकी कथा सुनता, राम-नामका जप करता तो अवश्य सुधर जाता।

रावण तो मर गया। दुर्योघन भी मर गया परन्तु इस कलियुगमें रावणका, दुर्योघनका वंश बहुत बढ़ गया है। अरे! रावण, दुर्योघनके क्या दो-चार सींग थे ? वे भी अपने जैसे ही थे।

पराये घनको जो दबाकर बैठ जाय, वही दुर्योघन है। आजकल बहुत लोगोंको बिना मेहनतका घन पवानेकी इच्छा होने लगी है। उस समय एक ही दुर्योघन या कि जिसने तूफान मचा डाला परन्तु अब अनेक दुर्योघन उत्पन्न होने लगे हैं। इसीसे जगतमें शान्ति रहती नहीं।

जिसकी औंखमें काम है, जो इस जगतके स्त्री-पुरुषोंको काम-भावसे देखता है वही रावण जैसा है। मार्ग चलती स्त्रीमें जिसका मन फैंसे, किसीके सौदर्यमें जिसका मन लुभावे, परस्त्रीका जो चिन्तन करे, वह रावण जैसा ही है। जो मनसे बहुत पाप करे, वह रावण जैसा ही है।

परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद । ते नर पाँवर पापमय देह घरें महुजाद ॥

रावण ब्राह्मण थां, ऋषिके वंशमें उसका जन्म हुआ था, इसके उपरान्त भी उसकी गिनती राक्षसोंमें हुई। बहुतसे लोग तो रावण ब्राह्मण था इस बातको भी जानते नहीं। रावण अर्थात् दुष्ट राक्षस। जो आँखमें काम-भाव रखता है, जो जगतको काम-भाव-से देखता है, वह ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो, राक्षस जैसा है। तुम आँखमें किसको रखते हो ? आँखमें श्रीरामको रखो। श्रीकृष्णको रखो। श्रीखमें परमात्माको रखो, प्रेम रखो काम-भाव मत रखो।

काम जिसको स्पर्श करता है, वह अपने स्वरूपसे नौचे गिरता है, उसका पतन होता है। शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि काम-सुख कदाचित् न भोगे, परन्तु मनमें काम आवे, फिर आंखमें काम आवे तो उससे ही जीवका पतन होता है। कामका हृदयसे स्पर्श हुआ कि उसी क्षण शक्तिका नाश होता है।

ये आँख दीपक हैं। तुम आँखरूपी प्रकाशमें कूड़ा-करकट देखते हो कि श्रीरामको देखते हो ? तुम आँख किसको देते हो ? तुम जगतको आँख किस भावसे देते हो ? जिसको आंख देते हो, वह तुम्हारे मनके अन्दर आता है। ज्ञानी पुरुष जगतको उपेक्षा-भावसे देखते हैं, अपेक्षात्मक दृष्टि परमात्मामें ही रखते हैं। जगतको उपेक्षा-भावसे देखो। अपेक्षात्मक् दृष्टि परमात्माके स्वरूपमें रखो।

भक्तिमें आंख मुख्य है। आंख सुघरनेके बाद ही भक्तिका सही आरम्भ होता है। जिसको स्त्रीमें सौंदर्य दीखता है, जिसको पुरुषका शरीर सुन्दर खगता है, वह क्यों भगवानकी भक्ति करता है ? अरे, वह तो संसारकी भक्ति करता है।

आंख न बिगड़े तब तक मन बिगड़ता नही। रावणकी आंख बिगड़ी, रावणका मन बिगड़ा, रावणकी वाणी बिगड़ी। रावणका समस्त जोवन बिगड़ गया। अधिक तो क्या कहूँ? हजारों वर्ष हो गये रावणका नाम भी बिगड़ गया। लोग अपने बालकका नाम राम रखते हैं परन्तु किसीको भी रावणका नाम रखना पसन्द नहीं। किसीने भी 'रावण भाई' नाम रखा हो ऐसा सुना नही। रावणके नामसे भी घृणा आती है। रावणका नाम लेना पसन्द नहीं। रावण जैसा कोई दुब्ट नहीं और वह रामजीके दर्शन करके भी सुघरा नहीं परन्तु कोई रावण जैसा हो और वह रामायणकी कथा श्रवण करे, रामायणका सत्संग करे, राम-नामका जप करे तो वह अवश्य ही सुघरेगा।

परमात्माका कथामृत, नामामृत अलौकिक है। मानवको इन्द्रियाँ त्रास न दें, इस कारण ही परमात्माने कृपा करके यह दो अमृत जगत्को दिए हैं। जैसे-जैसे मनमें विषय प्रवेश करे, पाप प्रवेश करे, वैसे-वैसे ही नामामृत अथवा कथामृतका आश्रय लेनेसे मानव इन्द्रियोके त्राससे त्राण पा जाता है। राम-कथा अमृत है, राम-नाम अमृत है। प्रभुका नाम अमृतसे भी मधुर है। कथामृत पापको जलाता है, जीवनको सुधारता है।

सबका भक्षण करनेवाला जो काल है, उसका भक्षण करनेवाले श्रीरामजी हैं। रावणको मारनेके लिए रामजीको इतनी खटपट, इतनी लीला करनेकी क्या जरूरत थी ? श्रीराम तो परमारमा हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, कालके भी काल हैं। सङ्कल्पमात्रसे रामजी रावणको मार सकते थे परन्तु रामजीने यह समस्त लीला इस कारणसे ही की कि लोग रामायणका पाठ करे, श्रवण करे, उतने समय तक जगत्को भूल सकें। श्रीरामचन्द्रजीने रावणको मारनेके लिए अवतार धारण किया नही, परन्तु कलियुगके लोग यह लीला सुनकर उसमे तन्मय हों इसलिए ही यह समस्त लीला की है। भगवानकी लीला-कथा मोक्षदायी है। अवतार-दशामें भगवान बहुत जीवोका उद्घार करते हैं परन्तु अनवतार-दशामें अर्थात् जब परमात्मा प्रत्यक्ष विराजते नही उस समय श्रीराम-कथा अनेक जीवों-को प्रभुका मार्ग बताती है, अनेक जीवोका कल्याण करती है।

कितने ही लोग रोज मन्दिरमें जाकर दर्शन करते हैं और बाहर जाकर पाप भी करते हैं। ऐसे लोग दर्शन करते हैं, फिर भी उनका स्वभाव सुधरता नही। मानवका व्यवहार जबतक शुद्ध होता नहीं, तबतक उसे भक्तिमें आनन्द आता ही नहीं। भक्ति बहुत करता है परन्तु व्यवहार शुद्ध रखता नहीं, इससे उसको भक्तिमें जो आनन्द मिलना चाहिए, वह मिलता नहीं। व्यवहारमें पाप करे, दम्भ करे, उससे भक्तिका जैसा फल मिलना चाहिए वैसा मिलता नहीं।

कितने ही लोग मानते हैं कि न्यवहारमें थोड़ी भूल होती ही है और पाप भी करना पड़ता है। श्र्यवहारमें थोड़ा पाप हो जाये तो बड़ा दोष नहीं कहलाता, मंदिरमें जाकर थोड़ी भेंट रख दे, दर्शन कर ले उससे भगवान सब पाप भस्म कर देते हैं। भगदान कहते हैं—तू ऊपर आ, फिर तुभी बताऊँ कि मैं पापोंको भस्म करता हूँ कि तुभी धिक्कारता हूँ। मन्दिरमें तुम दर्शन करो, भेंट धरो, उससे भगवान तुम्हारे पापोंको भस्म कर देगे, यह कल्पना बिल्कुल खोटी है।

व्यवहारमें पाप करना ही पड़े, ऐसा नहीं है। निष्पाप होकर भी व्यवहार हो सकता है। तुम अधिक भक्ति न करो तो कोई बाधा नहीं परन्तु व्यवहारको शुद्ध रखो, पाप छोड़ो। पापको कभी साधारण गिनो नहीं। साधारण चिनगारी भी किसी समय सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। पाप, अग्नि, शत्रु, रोग और ऋण—ये साधारण नही होते। साधारण पाप किसी समय बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। मेरे हाथसे बिल्कुल पाप न हो, ऐसी इच्छा हो तो सबमें परमार्तमाको देखनेकी आदत डालो।

पाप किसे कहते है ?

चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि तो महापाप हैं ही। ये साधारण पाप नहीं है। जगतमें सर्वत्र वैधानिक रूपसे इनको अपराध माना गया है और धर्म-हष्टिसे इनको पाप माना गर्या है। इनके अखावा भी दूसरे पाप हैं।

ज्ञानी पुरुष भेद-हिष्टिको पाप मानते हैं। ज्ञानी पुरुष अद्वैत-भावमें स्थिर होते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि मेरे अन्दर जो शुद्ध चेतन आत्मा है, वही सबमें भी है। वे सबमें स्वयंको और स्वयंमें सबको देखते हैं।

सर्वभूतस्थमारमानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

जहाँ भेद है, वहीं भय है। राग-द्रेष है। ज्ञानी पुरुष ज्गतको अभिन्न भावसे देखते हैं। ज्ञान-मार्गमें एक ही सत्ता है, ईश्वर-तत्त्व एक ही है, और वह सबमें विलास करता है। जो भेद दिखाई देता है, वह मायाके कारण दीखता है।

अकाशमें सूर्यनारायण एक ही है परन्तु अट्टालिकामें तुम जितने बड़ोंमें पानं भरकर रखोगे तो प्रत्येक घड़ेमें तुमको अलग सूर्यनारायण दीखेंगे। घड़ेमें जो सूर्य दीखते हैं क्या वह सत्य हैं ? घड़ेमें डाला हुआ पानी बाहर निकाल दो और फिर देखो, इसमें जो सूर्यनारायण थे, वह कहाँ गये ? घड़ेमें सूर्य था, ऐसा बोलना भी उचित नही। घड़ेमें जो दीखता था, वह तो प्रतिबिम्ब था। सूर्य एक ही है परन्तु जलकी उपाधिसे जैसे अनेक रूपोमें भासता है, वैसे ही अन्तःकरणकी उपाधिसे एक ही परमात्म-तत्त्व अनेक रूपोमें भासता है। ज्ञान-मार्गमें भेद-दृष्टि ही पाप है। जहाँ भेदभाव आया, वहाँ ही समस्त विकार जगते हैं, भय उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है।

भक्ति-मार्गमें श्रीरामका, श्रीकृष्णका विस्मरण ही पाप है। परमात्माका जिस क्षणमे विस्मरण होता, है, उसी क्षण पाप होता है। श्रीघर स्वामी पापकी व्याख्या करते हुए कहते है कि जो परमात्मासे दूर ले जाय, जो लक्ष्यको भुलावे, वही पाप है। जाना है परमात्माके चुरणोमे और पाप ले जाता है, जन्म-मरणके चक्करमे।

कर्म-मार्गमें धर्मका त्याग, पाप माना गया है। जिसका जो धर्म प्रभुने निश्चित किया है, वह परमात्माकी आज्ञाको भंग करे, अपने कर्त्तव्यपर बराबर आरूढ़ न रहे-और धर्मका पालन न करे, यह कर्म-मार्गमे पाप माना गया है।

ज्ञान-मार्गमें पाप हिष्ट-भेद, भक्ति-मार्गमें पाप प्रभु-विस्मरण और कर्म-मार्गमें पाप स्वधमंका त्याग । बाह्य रूपसे देखनेमें इनमे परस्पर भेद जैसा दीखता है परंतु सिद्धांत एक ही है। पापसे बचना हो तो सबमें भगवद्भाव रखो, सबमें भगवद्भाव रखकर व्यवहार करो।

सबमें एक ही प्रभु विराजे है, ऐसा समभकर व्यवहार करोगे तो व्यवहार भी भिक्त बनेगा। स्वामी रामदासजीने 'दास-बोध' में लिखा है कि जिसको व्यवहार करना आता नही, वह भिक्त कर सकता ही नही। व्यवहार और भिक्तको अलग मत मानो। ईश्वर चैनन्य-रूपसे सबमे हैं, ऐसे अनुभव करनेकी आदत डालो। ऐसी आदत जिसकी पड़ जावेगी, उसकी प्रत्येक किया भिक्तमय और ज्ञानमय बनेगी। परमात्माकी आज्ञा समभकर जो व्यवहार करता है, स्वधमंको पालन करता है, उसकी बुद्धिमें ज्ञान आ जाता है, उसके हृदयमे भिक्त वसती है, उससे पाप दूर भागते हैं।

व्यवहारमें पाप करना नहीं। किसीको घोखा देना नहीं, किसी रिवेक साथ कपट करना नहीं। पाप एक दिन प्रकट हो जायेगा। पाप और पारा बाहर आये बिना नहीं रहते, ये कभी गुप्त रह सकते नहीं। कितने ही मनुष्य दूसरों के साथ प्रेम करते है परन्तु भाईके साथ किसी समय कपट करते है। इनको ऐसा लगता है कि भाईको क्या खबर पड़ेगी? अरे, आज नहीं पड़ेगी तो साल, दो साल, चार साल बाद किसी दिन तो उसको खबर पड़नी ही है। जिसके व्यवहारमें कपट है, उसको भिक्तमें आनन्द आता ही नहीं। जो धनके लिए कपट करता है, उसको भिक्तमें आनन्द आता नहीं। पैसा तुम्हारे भाग्यमें जितना लिखा है, उतना ही तुमको मिलना है। पाप करनेसे अधिक पैसा मिलेगा, यह कल्पना बुरी है। अने क बार मनुष्य समभता है कि मैं भूँठ बोला तो आज मुभे कुछ अधिक लाम हुआ। अरे, तुमे लाम हुआ वह भूँठ बोलनेसे नहीं हुआ। तेरे प्रारब्धमें आज जो लाम लिखा था, वही-तुमे मिला है परन्तु भूँठ बोलनेसे पाप तेरे माथे आ गया।

पैसा प्रारब्ध-प्रमाणसे ही मिलता है। शास्त्रमें लिखा है कि सम्पत्ति, सन्तित और संसार-सुख ये पूर्व जन्ममें किए हुए कर्मानुसार ही तुम्हारे लिए निश्चित किए गये है। पूर्व जन्मके निए हुए कर्मानुसार सम्पत्ति मिलती है, पूर्व जन्मके कर्मानुसार ही संसार-सुख और सन्तित प्राप्त होती है।

मनुष्य ऐसा समभता है कि मैं पाप करूँ तो सुखी रहूँगा। पाप करनेसे कोई सुखी हुआ नही। तुम अधिक 'मिक्त न करो तो बाधा नहीं परन्तुं व्यवहारमें पाप न करो, व्यवहारको अतिशय शुद्ध रखोगे' तो मन पवित्र रहेगा और मन पवित्र होगा तो तुम्हें भिक्तमें आनन्द आवेगा ही। भिक्तमें तन ग्रीर धन ये गौण हैं। मन मुख्य है। मन बिगढ़ें तो मनुष्यको भिक्त करनेपर भी भिक्तमें आनन्द आता नहीं।

व्यवहारको शुद्ध रखनेके लिए रामायणका सत्संग करे। तुम अपना कर्तव्य विधिवत् पूरा करो। रामायणमें पर्याप्त रूपसे बताया है कि स्त्री-धर्म 'क्या है ? स्त्रीका कर्त्तव्य क्या है ? पितका कर्त्तव्य क्या है ? भाईका कर्त्तव्य क्या है ? पुत्रका कर्त्तव्य क्या है ? माता-पिताका कर्त्तव्य क्या है ? गुरुका कर्त्तव्य क्या है ? शाष्ट्रका कर्त्तव्य क्या है ? समाज-धर्म कैसा है ? राज्य-धर्म कैसा है ? रामायणकी कथा ऐसी है कि जीवमात्रको धर्मका बोध कराती है।

रामायणका प्रत्येक पात्र अति दिव्य है। मानव स्वयंका हक माँगता है, स्वयंका भाग माँगता है परन्तु उसे स्वयंका कर्त्तंव्य पूरा करनेकी इच्छा होती नहीं। यह विचारता नहीं कि मेरा कर्त्तंव्य क्या है ? क्या अपने कर्त्तंव्यकी पूर्ति मैं करता हूँ ? जो स्वयंका कर्त्तंव्य भी पालन न करे, उसको भाग लेनेका क्या अधिकार है ? माता-पिताकी सम्पति लेनेकी इच्छा है परन्तु पुत्र होकर माता-पिताकी सेवा करनेकी इच्छा इसके मनमें होती नहीं ! बापका सब कुछ ले लेना चाहता है परन्तु वापकी सेवा करनेमें धर्म आती है।

रामायणमे सब कुछ आता है। चाहे जैसा जीव हो, वह रामकथा सुने तो उसे मागंदर्शन मिलता है। रामकथाकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है? रामकथाका एक-एक अक्षर बोधमय है। देशके लिए कोई प्राणोका त्याग करे, यह ठीक है परन्तु देशके लिए दिव्य जीवन व्यतीत करे, यह अधिक ठीक है। दिव्य जीवन बनाना हो तो रामायण-का मत्म झ करो, रामजीका दर्शन करो, रामजीकी सेवा करो।

जगतमे श्रीराम जैसा पुत्र हुआ नही, दशरथ महाराज जैसा पिता हुआ नही। जब श्रीराम वनमे गये, तब दशरथ महाराज अतिम क्वास तक रामजीका स्मरण करते रहे। दशरथ महाराज बारम्बार कौशल्यासे पूछते हैं कि मेरा राम कहाँ है ? मुक्ते रामको देखना है। जिस समय यहाँ थे, उस समय मैंने उन्हें बच्छी तरह नहीं देखा था। मेरे रामके पास मुक्ते ले जाओ। रामके बिना मैं जीवित रह सकता नही। रामजीके बिना दशरथ महाराज जीवित रहे ही नही। रामजी वनमें गये, उसीके साथ दशरथ महाराजने प्राण छोड दिये। रामायणका एक-एक पात्र दिव्य है, अद्वितीय है।

श्रीराम जैसा पुत्र हुआ नही।
दशरथ जैसे पिता हुए नही।
कौशल्या जैसी माता हुई नही।
लक्ष्मण-भरत जैसे भाई हुए नही।
रामजी जैसा पित हुआ नही।
मीताजी जैसी पत्नी हुई नही।
विशष्ठजी जैसे गुरु हुए नही।
रावण जैसा शत्रु हुआ नही।
हनुमानजी जैसा सेवक हुआ नही।

米米米米米米米米

आद्य कवि वाल्मीकिजी

रामायण अति दिव्य ग्रन्थ है। रामायणकी कथा करुण-रस-प्रधान है। इसके बालकाण्डके सिवाय सब काण्डोंमें कारुण्य है। रामायण लिखनेके बाद वाल्मीकिजीने विचार किया कि इसमें मुख्यतः करुण रस है। इसलिए इसके उपरान्त आनन्द रामायणकी रचना की जाय। उसमें शोकपूर्ण प्रसङ्गोंका वर्णन उन्होंने नहीं किया।

भागवतकी रचना गङ्गा-किनारे हुई है। रामायणकी रचना तमसाके किनारे हुई है। रामायण आदिकाव्य है और वाल्मीिक ऋषि आद्य किन हैं। वाल्मीिक ऋषि की कथा अर्थात् राम-नामकी दिव्य महिमा। वाल्मीिक ऋषिने श्रीरामचन्द्रजीसे अपने मुखसे कहा है, तुम्हारे नामकी महिमा मैं जानता हूँ। मैं तो राम-नामका भी ठीक-ठीक जप नहीं करता था। मरा-मरा बोलता था, फिर भी नाम-जपके प्रतापसे मैं महिष हुआ, आदि किन हुआ। राम-नामका जप करनेसे ही मुक्ते सिद्धि मिली है।

दान देना सरल है। बहुत पुस्तक बाँटना सरल है। अधिक तो क्या कहूँ, ज्यान धरना भी थोड़ा सरल है। कथा करनी सरल है। कथा करवानी भी सरल है। कथा सुनना भी सरल है परन्तु शान्तिसे बैठकर प्रभुका नाम-जप करना, बहुत कठिन है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है परन्तु शान्तिसे बैठकर परमात्माके नामका जप करता नही।

मनुष्यको अनेक जन्मोंसे पापकी आदत है। मनुष्य पुण्य करता है और पाप भी चालू ही रखता है। बहुतोंकी पाप छोड़नेकी इच्छा होती है परन्तु छोड़ नहीं सकते। पाप छूटता नहीं। महाभारतमें तो एक स्थानपर दुर्योधनने कहा है कि मेरे अन्दर कोई बैठा है वही पाप कराता है। यह कौन है इसकी मुक्ते खबर पड़ी नहीं। दुर्योधन क्या अधिक मूखं था? यह जानता था कि मैं पाप करता हूँ, मैं पाण्डवोंके साथ बहुत अन्याय करना हूँ, फिर भी वह पाप छोड़ नहीं सकता।

जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः।
केनाप्रि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि नथा करोमि॥

दुर्योधन कहता है कि धर्मको मैं जानता हूँ परन्तु धर्मानुकूल पिवत्र जीवन व्यतीत करना मेरे लिए सम्भव नहीं। मैं अधर्मको पहचानता हूँ परन्तु मैं पाप छोड़ सकता नहीं। मेरे अन्दर कोई बैठा है, वही यह सब कराता है।

भगवान पाप कराता है ?

महाभारतके टीकाकारोंको इस क्लोकका अर्थ करनेमें बहुत कष्ट होता है। मेरे अन्दर कोई देव बैठा है, वह पाप-पुण्य कराता है। इसी प्रकार दुर्योधन बोला है। क्या उसका ऐसा अर्थ है कि परमात्मा पाप-पुण्य कराता है? परमात्मा सत्कर्म कराते हैं, पुण्य कराते हैं, प्रभु पाप करवाते नहीं। मेरे हाथसे जो अच्छा काम हुआ, वह प्रभुने कराया और जो खराब काम हुआ, वह मैंने किया, ऐसा सदा मानना चाहिए। परमात्मा कोई खराब काम करनेकी प्रेरणा देता ही नहीं।

टीकाकारोंने इसका अर्थ किया है कि अन्दर रहनेवाला कोई देव पाप कराता है अथवा मानवमें ऑरूढ़ हुए अनेक जन्मोके सस्कार पाप कराते है। पापके संस्कार एक दो जन्मके नही, अनेक जन्मोके हैं। पापके ये संस्कार मनुष्यकी इच्छा न होते हुए भी पाप कराते हैं। प्रभुके नामका खूब जप करोगे तो पापके संस्कार छूट जायेंगे।

जप बिना जीवन सुधरता नही । अतिशय जप किये विना पापकी आदत छूटती नही । स्वभाव सुधारना, बहुत कठिन है। तीर्थ-स्नान करनेसे अथवा विष्णु-यज्ञ करनेसे स्वभाव सुधरता नही । स्वभाव सुधरता है, परमात्माके घ्यान-जपसे । स्नानसे शरीरकी शुद्धि होती है। दानसे धनकी शुद्धि होती है। परमात्माके घ्यान-जपसे मनकी शुद्धि होती है।

स्तानथी तननी शुद्धि थाय छे, दानथी धननी शुद्धि थाय, छै। ध्यान जपथी मननी शुद्धि थाय छे॥

संसारके विषयोंमे भटकता मन, जप करनेसे स्थिर होता है। संसारके विषयोसे बिगड़ा हुआ मन जपसे शुद्ध होता है। मनकी मिलनता और चञ्चलता दूर करनेके लिए नाम-जपकी आवश्यकता है। मन बिगड़ा है, संसारका चिन्तन करनेसे। विगड़ा हुआ मन श्रीरामके स्वरूपका चिन्तन करे। श्रीरामके नामका स्मरण करे तो मन सुघरता है। जो मन प्रभुके नाममें सतत रहता है, वह बिगड़ता नही।

जप बिना पाप और वासना छूटती नहीं। पुराने संस्कारोंको नष्ट करनेका साधन जप है। मन स्थिर होता नही, इसलिए मैं जप करता नही, यह अज्ञान है। जप करो। भले ही मन दूसरी जगह भटके। सतत जप करोगे तो मन अवश्य स्थिर होगा।

मन पानीकी तरह है। पानी जिस तरह नीचेकी तरफ बहता है, उसी प्रकार मन भी ससारके विषयोंमे फँसकर पतनके मार्गमे जाता है। यन्त्रका सङ्ग मिलनेपर जल ऊँचा चढ़ता है, उसी प्रकार मनको नाम-जपका सङ्ग मिले तो वह ऊर्घ्वगामी बनता है प्रभुके चरणोमें पहुँचता है। निश्चय करो कि अब मुफे पुरुष बनना नहीं, स्त्री बनना नहीं, नया जन्म लेना नहीं, परमात्माके चरणोमे पहुँचना है। जन्म-मरणके त्रासमे-से छूटनेके लिए नित्य इक्कीस हजार-नाम-जप नियमपूर्वक करों। पूरे दिनमें मनुष्यके इक्कीस हजार छ सौ श्वास आते-जाते हैं। प्रत्येक श्वासपर भगवानका नाम लो।

राम-नामके जपसे वाल्मीकिजीको परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके साक्षात् दर्शन हुए थे। पूर्वाश्रममें वाल्मीकिजी कुसङ्गसे बिगड़े थे। ब्राह्मण होनेपर भी ये अनेक जीवोंकी हिसा करते थे। हिसा करके कुटुम्बका भरण-पोषण करते थे। एक बार सप्तिष जङ्गलमें-से जा रहे थे। वाल्मीकिजीकी उनके ऊपर नजर पड़ी। साथियोको आज्ञा दी कि इनको पकड़ो। सप्तिषयोने वाल्मीकिजीसे कहा—भाई ! तू ब्राह्मण है और ऐसा पाप करता है ?

वाल्मीकिजीने कहा—पाप न कर्रुं तो अपने कुटुम्बका पोषण किस प्रकार करूँ ? घरके लोग भूखे है, इसलिए पाप करके ही कुटुम्बको खिलाता हूं।

सप्तर्षियोंने कहा—हमारे पास जो कुछ है, सब हम तुमको देनेको तैयार है। तुमको लूटनेकी जरूरत नहीं है परन्तु एक बार घर जाकर पूछ आ कि जिनके लिए तू पाप करता है, वे सब लोग क्या तेरे पापमें भागीदार बननेको तैयार हैं ?

वाल्मीकिजीने कहा—महाराज ! मैं सबको खिलाता हूँ, इसलिए मेरे पापमे तो इनका भाग रहेगा ही !

सर्प्ताषयोंने कहा—तू पूछ तो सही। हम यही खड़े है। पूछकर आ जा। वाल्मीकिजी घर गये—पत्नीसे, माता-पितासे सबसे पूछा—मैं पापसे पैसा कमा-कर तुमको खिलाता हूँ, इसलिए मेरे पापमें भागीदार हो न ? सबने मनाही कर दी। पापं तवैव तत्सर्व वयं तु कलमागिनः।

पाप तो सब पाप करनेवालेके ही माथे होता है।

स्वयंका किया हुआ स्वयंको ही भोगना पड़ता है। अरे ! सुखमें सभी साथ देते हैं। सजामें कोई साथ देता नहीं। अंतकालमें जीव अकेला ही जाता है। बाल्मीकिकों बहुत पश्चात्ताप हुआ ग्रौर वे सप्तिषयोंकी शरणमें गये। सप्तिषयोंने विचार किया कि इससे अब क्या कहा जाय ? इंसके लिए राम-नामका जप ही उत्तम है।

> ऋषियोंने वाल्मीकिसे कहा—तू राम-नामका जप कर। बाल्मीकिने पूछा—कबतक जप करना है ? ऋषियोंने कहा—शरीरके ऊपर दीमक प्रकट हों तब तक।

वाल्मीकिजी राम-नामका जप करने बैठे परन्तु अतिशय पाप किया था, इससे राम-नाम मुखसे निकलता नहीं। इस जिह्नासे बहुत पाप हुआ है, इस कारणसे इस जीभसे नाम-जप होता नहीं। अतिशय जप न हो, तबतक जीवन सुघरता भी नहीं। परभात्मा प्रत्यक्ष दीखते नहीं। नाम-जपसे परमात्माकी भिक्त होती हैं। परमात्माके नामका जप जीभ करे तो जीभ सुघरे परन्तु जीभसे जप होता नहीं। जीभ टक-टक बहुत करती हैं, अर्थ भाषण करती है परंतु प्रभुका नाम-जप करती नहीं। जप करनेमें इसे बोभ लगता है। मानव जीभसे जप करता नहीं, पाप बहुत करता है। परमात्माको अर्पण किये बिना कोई कुछ खाये तो उससे जीभ बिगड़ती है। परमात्माको अर्पण किये बिना कोई नानी भी गीता है तो भी जीभ बिगड़ती है। जगतकी निन्दा करनेसे जीभ बिगड़ती है।

वाल्मीकिने पाप बहुत किया, इससे 'राम-राम'के अक्षर इनके मुखमे-से निकलने नहीं।

ये तो 'मरा-मरा बोलते है पर 'मरा-मरा' का जप करते-करते वाल्मीकिजी उसमें 'श्रतिशय तन्मय हो गये। शरीरके ऊपर दीमक प्रकट हुई। वाल्मीकिजी सतत जप करते रहे।

श्रीराम-नाममे ऐसी शक्ति है कि वह प्रारब्धका नाश करती है।

वेदान्तके ग्रन्थोमें ऐसा लिखा है कि ज्ञान प्राप्त हो जाय, परमात्माका दर्शन हो।
जाय तो भी ज्ञानी पुरुषोंको प्रारव्ध भोगना ही पडता है।

प्रारव्धं बलवत्तरं खलु विदां मोगेन तस्य क्षयः। सम्यग्ज्ञानदुताशनेन विलयः प्रावसंचितागामिनाम्॥

परमात्माका दर्शन करनेके बाद भी ज्ञानीको प्रारव्ध भोगना पड़ता है। उसके प्रारव्धका विनाश होता नही। ज्ञानसे संचित और क्रियमाणका नाश होता है परन्तु प्रारव्धका नाश होता नही। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानसे प्रारव्ध बड़ा है। बड़े-बड़े सन्तोके जीवनमे दु:खके अनेक प्रसङ्ग आते है और उन महापुरुषोने कहा है कि इस शरीरका प्रारव्ध ऐसा ही है। सन्त सहन करते हैं। अपना हृदय जलने लगता है और सन्त-महापुरुष दु ख-सुख सहन करते हुए परमात्माका स्मरण करते है परन्तु प्रारव्ध-प्रमाणसे सुख-दु.ख तो उनको भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए ज्ञानसे प्रारव्ध श्रेष्ठ है परन्तु प्रारव्धका नाश परमात्माके नामसे होता है। इसलिए प्रारव्धसे भी परमात्माका नाम श्रेष्ठ है।

मेटत कठिन कुशंक मालके ।

विधाताने कपालमे जो लिखा है, वह भी अतिशय जपसे धीरे-धीरे क्षय होता है परन्तु साधारण जपसे प्रारब्ध क्षय नहीं होता। रोज दो-चार माला जपा करो, उससे

किसी प्रारब्धका क्षय होता नहीं। अतिशय जप करो तो विधाताका लिखा भी मिट जाता है। प्रारब्धका नाश होता है।

पराये अन्तका त्याग—जहाँ तक बने किसीका खाये नहीं ग्रीर ब्रह्मचर्यका पालन—इन दो नियमोंके साथ प्रभुका नाम-जप करो तो संख्यानुसार उसका फल प्राप्त होता है। रामदास स्वामीने 'दासबोध'में लिखा है कि एक करोड़ जप करे, उसके जन्मस्थान व तनुस्थान सुधरते हैं। जन्म-कुण्डलीमें बारह घर होते हैं और ग्रह नौ हैं। जिसका तनुस्थान सुधरे, उसको आरोग्य प्राप्त होता है और अन्तकालमें भी उसको कोई महारोग होता नहीं।

दो करोड़ जप करे, उसे द्रव्य-सुख मिलता है और वह कभी दिरद्र होता नहीं। जो तीन करोड़ जप करता है वह जो काम हाथमें ले वही प्रभु-कृपासे सफल होता है। उसका पराक्रम सिद्ध होता है और उसे यश-कीर्त्त मिलती है। उससे तीसरा स्थान शुद्ध होता है।

चार करोड़ जप करनेवालेको संसारका सुख मिलता है। पाँच करोड़ जप करे उसकी बुद्धिमें ज्ञान स्फुरित होता है। ज्ञान प्रयत्नमात्रसे विशेष रूपसे मिलता नहीं। प्रयत्न करनेसे, पुस्तकें पढ़नेसे मात्र शब्द-ज्ञान बढ़ता है। जगत्में ऐसा दीखता है कि जिसका शब्द-ज्ञान बढ़ता है उसके अन्दर अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो समक्षी कि यह ज्ञान नहीं, ज्ञानका आभास मात्र है। ज्ञान तो परमात्मा देते हैं। गीताजीमें आज्ञा की है।

मतः स्मृतिक्रीनमपोहनं च।

अर्जुनने जब बहुत तर्ककी बातें कीं तो प्रभुने कहा—अर्जुन! यह तर्ककी बात छोड़ दै। ज्ञान मैं देता हूँ। वह मेरी कृपासे मिलता है। प्रभुकी कृपा प्रभुके नाम-जपसे प्राप्त होती है।

सन्तोंका चरित्र पढ़ोगे तो जात होगा कि वे किसीके घर पढ़ने नहीं गये थे। ब्रजभक्तोंको ज्ञान किसने दिया था? मीराबाई और नरसी महता किसके घर वेदान्त पढ़ने गये थे? पण्डित तो पुस्तक पढ़कर बोलते हैं और सन्त, परमात्माका दर्शन करते-करते बोलते हैं। पण्डित तो पुस्तकके पीछे पड़ा हुआ है परन्तु जो परमात्माके पीछे पड़ा है उसे सचा ज्ञान पाप्त होता है। सचा ज्ञान परमात्माके नाम-जपसे मिलता है।

जिसने प्रभुके नामका छः करोडं, जप किया है, उसके, ग्रंदरके शत्रु धीरे-धीरे मरते हैं। शत्रु बाहर कोई नहीं, शत्रु तो अन्दर बैठा है। मेरा शत्रु जगतमें नहीं, मेरा शत्रु मेरे मनमे है। मनमें रहनेवाला काम, शत्रु है। मनमें रहनेवाला अभिमान शत्रु है। रागद्वेप ये शत्रु है।

सात करोड़ जप करनेवालेका सप्तम स्थान सुघरता है। वह स्त्री हो तो इसका सौभाग्य अखण्ड रहता है और यदि पुरुष हो तो उसे सप्तम स्थानमें स्त्री-सुख अतिश्रय मिलता है।

आठ करोड़ जप करनेवालेका ग्रष्टम स्थान सुघरता है। अष्टम स्थान, भृत्यु-स्थान है। उसका मृत्यु स्थान सुघरता है, मृत्यु सुघरती है, अपमृत्यु टलती है। वह घरमें खिटयामे 'हाय-हाय' करता मरता नही। भगवान उसको अन्तकालमें गङ्गा-िकनारे अथवा यमुना-िकनारे बुला लेते है। इसकी मृत्यु किसी तीर्थमें होती है, पवित्र अवस्थामें होती है।

नो करोड़ जप करनेवालेको स्वप्नमें देव-दर्शन होते हैं। वह जिस देवताके मन्त्रका जप करता है, उस देवताके सगुण स्वरूपका उसको साक्षात्कार होता है। दस, ग्यारह और बारह करोड़ जप करे तो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध—इन तीनोंका विनाश होता है। उसका प्रारब्ध कुछ रहता नहीं और तेरह करोड़ जप करे तो फिरः सियावर रामचन्द्रजीकी जय! उसे भगवानका साक्षात् दर्शन होता है, अपरोक्षानुभूति होती है। तेरह करोड़ जप करना अर्थात् परमात्माके चरणोंमें जाना।

जप, संचित, क्रियमाण श्रीर प्रारब्धको क्षय करता है। पूर्वजन्मके पापोंका क्षय करता है। जपका फल तत्काल देखनेमें न आवे तो मानना चाहिये कि पूर्वजन्मके पाप श्रभी बाकी है और उनका नाश हो रहा है।

विद्यारण्य स्वामीके चरित्रमें आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत लोचनीय थी। इससे अर्थप्राप्तिके लिए इन्होने गायत्री मत्रके चौबीस पुरश्चरण किये परन्तु लेई फल देखनेमे आया नही, इससे अतमें इन्होने संन्यास ग्रहण किया। उस समय उनको गायत्री माताका दर्शन हुआ। माताने उनसे वरदान मांगनेको कहा।

विद्यारण्य स्वामीने कहा, माताजी ! जब आवश्यकता थी तब तुम नही भ्रायी। अब तुम्हारी क्या जरूरत है ? परन्तु यह तो कहो कि उस समय तुम तुरन्त क्यों नहीं प्रसन्न हुई ?

गायत्री माताने कहा—तू तनिक पीछे नजर कर।

विद्यारण्य स्वामीने पीछे देखा तो उन्होने चौवीस पहाड़ जलते देखे। उनको आश्चर्य हुआ। गायत्री माताने कहा, तेरे अनेक जन्मोके पाप तेरे द्वारा की गयी तपश्चर्या-

्से जल रहे हैं। तेरे चौबीस पर्वतों जैसे पापका क्षय हुआ कि तुरन्त मैं आयी हूँ। जब तक पापका क्षय न हो जाय, जीव शुद्ध न हो जाय, तबतक मेरा दर्शन होता नही।

विद्यारण्य स्वामीने कहा—माताजी ! मैं शुद्ध हो गया हूँ। मुभे अब कुछ भी माँगना नहीं। बादमें विद्यारण्य स्वामीने 'पंचदशी' नामका उत्तम ग्रंथ लिखा। वेदान्तमें इस ग्रंथका बहुत महत्त्व है।

प्रभुके नाममें प्रेम न जगे, तबतक मनुष्यका जीवन सफल होता नहीं। परमात्मा-के नाममें जब प्रीति होती है, तब ही पापकी ग्रादत छूटती है और पहलेके पाप जलते है।

भगवन्नाममें ऐसी शक्ति है कि मरा-मरा जप करते शरीरके ऊपर दीमक प्रकट हो गई। सप्त ऋषि वापिस जब लौटकर वहाँ आये तो उन्होंने यह देखा। ऋषियोंने उनको बाहर आनेकी आज्ञा की। ग्रीर वे वल्मीकिमें-से—अर्थात् दीमकोंमें-से बाहर निकले।

वालमीकिजीका जीवन दिव्य बन गया। ये महान् ऋषि बने -और महान् आदि किवि बने । रामायण जैसे दिव्य ग्रन्थकी इन्होने रचना की। वालमीकि ऋषिको परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन हुग्रा है और परमात्माको लीलाओंका दर्शन करते-करते इन्होंने रामायणमें उसका वर्णन किया है।

भागवत जिस तरह समाधि भाषाका ग्रन्थ है, उसी प्रकार रामायण भी समाधि भाषाका ग्रन्थ है। रामायणमें, श्रीराम सदैव धनुष-बाण सजा हुआ रखते हैं। धनुष-बाण-रहित रामजीका दर्शन किसी स्थानपर नहीं है। वनमें रहते हों अथवा राज्यासनके ऊपर बैठे हों, श्रीरामजीके पास घनुष-बाण तो होता ही है। उपनिषद्गमें कहा है—

प्रणवो हि धतुः

घनुष ज्ञानका स्वरूप है। बाण विवेकका स्वरूप है। ज्ञान घनुष है, विवेक बाण है। ज्ञान-घनुषको विवेक-बाणसे हमेशा सिंजत रखो। काम-राक्षस किस समय विघ्न करने आवे यह कहा नहीं जा सकता। काम-क्रोधादि और वासना रूपी ताड़का, शूर्णणखा आदि तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुमको मारने आते हैं परन्तु रामजीकी तरह धनुष-बाणको सिंजित रखो। ज्ञान-विवेकको सतेज रखोगे तो राक्षस मरेगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि राक्षस जीवमात्रके पीछे पड़े हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है, उसको राक्षस मार सकते नहीं।

परमात्मा श्रीकृष्णका नाम-स्वरूप जिस प्रकार भागवत् है उसी प्रकार परमात्मा ग्रीरामचन्द्रजीका नाम-स्वरूप रामायण है। नामके साथ प्रीति करे तो ही मन शुद्ध होता है। भक्तिमें आनन्द आवे, ऐसी इच्छा हो तो मनको अतिशय शुद्ध रखो, संतत हरि-स्मरण करनेका अभ्यास करो। वासना एक बार अन्दर प्रवेश हुई तो फिर तुम्हारी चतुराई चलेगी नही। वामना जागनेसे मनुष्य विषय-भोगोंके पीछे दौड़ता है, उनको भोगता है और मनको बिगाड़ता है। विषय न भोगे तो भी मन चञ्चल होता है। इस प्रकार वासनारूपी राक्षसी दोनों प्रकारसे मारती है। जो श्रीराम-नामका सतत जप करते हैं, श्रीराम-स्मरण सतत करते हैं, उनके मनमें वासना प्रवेश करती नही। सतत श्रीराम-नामका जप करे, उसकी वासना मरती है।

लौकिक वासनाको अलौकिक वासनासे निकालना पड़ता है। काँटा जिस तरह काँटेको निकाखता है, उसी प्रकार अलौकिक वासना लौकिक वासनाको निकालती है। किसी स्त्री किंवा पुरुषसे मिलनेकी इच्छा लौकिक वासना है। परमात्मासे मिलनेकी इच्छा, अलौकिक वासना है। लौकिक वासनामें फँसा हुग्रा मन अगुद्ध होता है। अलौकिक वासना जब मनमें जागे, तब ही मन गुद्ध होता है।

मन शुद्ध होगा तो ही भिक्तमें आनन्द आवेगा। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े परंतु मन न बिगड़े। उसकी सावधानी रखना। इस शरीरका बहुत ध्यान रखोगे तो भी एक दिन यह बिगड़ना ही है। शरीर किसीका भी स्थायी रूपसे सही उहता नही। शरीर बिगड़ता ही है। मनुष्य शरीरका ध्यान रखता है परन्तु मनकी चौकसी रखता नहीं। बिगड़े हुए शरीरका भाग कदाचित् बदला जा सकेगा परन्तु बिगड़ा हुम्रा मन इस रीतिसे बदला नहीं जा सकेगा। शरीरको एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर छूट जायेगा तो दूसरा मिलेगा परन्तु मन तो मरनेके बाद भी साथ ही जाना है। तनकी अपेक्षा मनका ध्यान अधिक रखो। नामके साथ प्रीति करोगे तो ही मन पवित्र रहेगा।

जगतमे जितने महापुरुष हुए हैं, उन सबने प्रभुके नामके साथ प्रीति की है। ईश्वरका स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई न देनेके कारण परमात्माके नामके साथ ही प्रीति करनी पड़ती है। प्रभुने जगतमें स्वरूपको तो छिपाया है परन्तु नामको प्रकट रखा है। दूधमें जिस प्रकार माखन अति सूक्ष्म रूपमें रहता है, उसी प्रकार परमात्मा सबमें अति सूक्ष्म रूपमें विराजे रहते हैं। परमात्माका निर्गुण-निराकार स्वरूप अति सूक्ष्म है। यह आँखसे दिखाई देता नहीं। परमात्माका सगुण-साकार स्वरूप आँखसे दिखाई देता है परन्तु उसे देखनेकी अपनेमें शक्ति नहीं। परमात्मा शहू, चक्र, गदा, पद्म धारण करके अपने समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाये तो हम जैसे साधारण मनुष्य प्रभुका तेज सहन न हो सकनेके कारण मुच्छीमें पढ़ जायेंगे।

इसलिए परमात्माके नामके साथ प्रीति करो । यह जगत परमात्माके अधीन है भीर परमात्मा नामके अधीन हैं । प्रभुका नामस्वरूप बहुत मधुर है, परमात्माका नाम-स्वरूप अति सरल हैं । ग्रन्तःकरणकी शुद्धि प्रभुके नामसे होती है ।

रामायण भगवान रामचन्द्रजीका नामस्वरूप है। रामायणका एक-एक काण्ड रामजीका एक-एक अङ्ग है। बालकाण्ड श्रीरामका चरण है, अयोध्याकाण्ड श्रीरामका कटिपर्यन्त भाग है। अरण्यकाण्ड श्रीरामका उदर है, किष्किन्धाकाण्ड श्रीरामका हृदय है, यह सुन्दरकाण्ड श्रीरामका कण्ठ है, लङ्काकाण्ड श्रीरामका मुख है, उत्तरकाण्ड श्रीरामका मस्तक है।

米米米米米米米米

(२०) मुक्तिके सात सोपान

रामायणके सात काण्ड मनुष्यकी उन्नतिकी सात सीढ़ियाँ हैं। तुलसीदास महाराजने एक-एक काण्डको सोपान नाम दिया है।

> प्रथमः सोपानः । द्वितीयः सोपानः ।

सोपान अर्थात् सीढ़ी। श्रीरामके चरणोंमें जाना है। ये सात सीढ़ियाँ मनुष्यको रामजी जहाँ विराजते हैं—आत्मा रामो विराजते, वहाँ ले जाती हैं। रामजीके चरणोंमें ले जाती हैं। श्रीएकनाथ महाराजने कहा है कि एकके पीछे एक काण्डके नामकरणमें भी रहस्य है।

रामायणके पहले काण्डका नाम है बालकाण्ड। तुमको भक्तिमार्गमें आगे बढ़ना हो तो तुम बालक जैसे बनो। जगतमें तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अति-ज्ञय धन दें, खूब मुखी करें, तो भी मनसे बालक जैसे बने रहो। जिसका मन बालक जैसा है, उसकी भक्ति ही भगवानको प्रिय है।

बालकका मन निर्दोष होता है। बालकके मनमें विकार नहीं, वासना नहीं, मान नहीं, मोह नहीं। बालककी कोई घोखा दे और बांसक रोने लगे तब कोई उसको पेड़ा देवे तो बालक भूल जाता है कि इसने मुक्ते घोखा दिया है। वह बेचारा पेड़ा लेनेको दौड़ता

जाता है। तुम्हारा कदाचित् कोई अपमान करे और वह तुमको प्रभुका प्रसाद दे तो प्रसादको लेने क्या तुम जाओगे/? बालकका मन अमान है। उसे अभिमानका स्पर्श नहीं।

बालकको कपट करनेकी बुद्धि नहीं, भूँठ बोलनेका ज्ञान नहीं, उसे तो किसी समय माँ-या बाप भूँठ बोलना सिखा देते है तो ही वह भूँठ बोलता है। बालकको असत्य बोलना आता ही नहीं।

एक बार ऐसा हुआ कि घरघनीने जङ्गलेमे-से देखा कि सेठ कुछ उगाही करने आ रहा है। घरमें तीन वर्षका बालक था, उससे कहा कि बेटा! तू बाहर जा और पहला सेठ आता है, उससे कहना कि मेरा बाप घरमें नही है। बालकने कहा-पिताजी! तुम तो घरमें हो तो मैं कैसे कहूँ कि घरमे नहीं है? बापने कहा—मैं तुमें पेड़ा दूंगा। तू बाहर जाकर ऐसा बोलना कि मेरा बाप घरमे नही। वह बालक बाहर आया और सेठसे कहा कि मेरे बापने मुक्से कहा है कि मैं पेड़ा दूंगा, मेरा बाप घरमें नही है।

बालकमें कपट करनेकी अक्ल कहाँ है ? उसको भूँठ बोलनेका ज्ञान नही है। यह भोला है, सरख है, इसीसे तो बालक भगवानको बहुत प्यारे लगते हैं। श्रीकृष्ण तो बालकों-के लिए माखन-चोर कहलाते है। वे कहते हैं, लोग भले ही मुक्ते माखन-चोर कहें परन्तु मैं बालकोंको माखन खिलाऊँगा।

बालककी दृष्टि और मन इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखनेवालेका भी मन विगड़ता नहीं। दृष्टि बालककी जैसी रखो। बालककी आँख निर्दोष होती है। दोष, मनुष्यकी आँखोंसे मनमें ग्राता है, इसलिए दृष्टिक ऊपर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बालककी जैसी निर्दोष-निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो रामजीके स्वरूपको पहचान सकोगे। रामजीको घरनें पधराना हो तो तुम हृदयसे बालक बनो। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनोगे तो रामजीको ठीक लंगोगे। बड़े-बड़े सन्तोका हृदय बालक जैसा होता है।

बालकाण्ड हमको बोध कराता है कि मन, वाणी और किया एक रखो। मन, वाणी और किया एक हो तभी भक्तिमे आनन्द आता है। मानव, भक्ति नहीं करता, ऐसा नहीं। वह भक्ति करता है परन्तु सतत भक्ति करता नहीं। इसका कारण यह है कि उसे भक्तिमें आनन्द ग्राता नहीं और फिर यह भगवानकी भक्ति छोड़कर संसारके विषयोंमें आनन्द लेने जाता है। मानवको भक्तिमें आनन्द आवे तो वह भक्ति छोड़े नहीं। भक्तिमें आनन्द उसको आता है, जिसके मन, वाणी और किया एक होती हैं। मनमें जो है, वहीं बोलो और जैसा बोलो वैसा आचरण रखो, वैसी किया करो। मनुष्य वाणीमें मिठास रखता है परन्तु इसके मनमें बहुत मिठास नहीं। इसके मनमें तो अनेक बार कड़वाहट होती है, पाप होता है परन्तु मनका पाप वह खिपाता है। वह बोलता है कुछ और करता है कुछ और। बालकाण्ड कहता है कि तुम बालक जैसे बनो। बालकका मन, वाणी और क्रिया एक होती है। बालकमें छल-कपट होता नहीं।

बालक निरिभमानी होता है। तुम्हारा ज्ञान बढ़े परन्तु सावधान रहना कि ज्ञान-का अमिमान तुमको स्पर्श न करे। इस जीवके पास अभिमान करने जैसा कुछ भी तो नहीं। फिर भी बहुत अभिमान करता है। सब छोड़ना सहज है परन्तु अहं छोड़ना बहुत कठिन है। ज्ञानीपन रखकर भक्ति करोगे तो भक्ति हो सकेगी नहीं। भगवानके पास बालककी तरह अज्ञानी बनकर जाओ। अज्ञानी बालकके माता-पिता उसका बहुत खयाल रखते हैं। पढ़े-किखे बालककी चिन्ता माता-पिताको उतनी होती नहीं। यह कुछ तोड़-फोड़ लेगा, इस बातकी ग्रोरसे उनको निश्चिन्तता होती है। जो मूखं है, अज्ञानी है, उसकी चिन्ता मां-बापको ग्रधिक होती है। परमात्माके पास अज्ञानी बनकर जाओ। ज्ञान ठीक है परन्तु ज्ञानका अभिमान पत्न कराता है। किसीको भी हल्का मत गिनो। सबंमें ईश्वर-का अनुभव करनेके लिए ज्ञान है, कोई हल्का है, ऐसा समभनेके लिए नहीं। दूसरोंको जो हल्का समभता है, वह स्वयं ही हल्का है।

बालकाण्ड ज्ञान कराता है कि निरिभमानी बनो और निर्मोह बनो।

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः।

जीवनमें धीरे-धीरे संयम बढ़ाते जाओगे तो बालक जैसे निर्मीह बनोगे । मान-अपमान भूल जाओगे तो बालक जैसे निर्मान हो सकोगे ।

बालकाण्डके पीछे आता है अयोध्याकाण्ड । जिसका मन बालक जैसा है, उसका शरीर अयोध्या बनता है । अयोध्या अर्थात् जहाँ युद्ध नहीं, कलह नहीं, वैर नहीं, ऐसी काया । जहाँ भगड़ा नहीं, वैरभाव नहीं, स्वार्थ-भावना अथवा विषमता नहीं, वह ही अयोध्या है और वहींपर श्रीराम, अवतार धारण करने आते हैं। जब कैकेयीके मनमें विषमता या स्वार्थ जगता है, तब श्रीराम अयोध्या छोड़ जाते हैं।

कथा सुनते हो तो आजसे ऐसा निश्चय करो कि इस जगतमें मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा किसीने कुछ भी बिगाड़ा नहीं। मेरा बिगड़ा है, मेरे पापके कारण। किसीने मुक्ते दु:ख दिया नहीं, मेरा दु:खका कारण मेरे पाप है।

भृतेषु बद्धवैरेण न मनुष्यः शान्तिमृच्छति ।

जगतमें एक जीवमें भी कुभाव रखोगे तो तन, मन दोनों विगईंगे। कोई किसी-का बिगाड़ता नहीं, सबको किये हुए कर्मोका फल भोगना पढ़ता है। मनमें निश्चय करों कि नया पाप न हो, ऐसी सावधानी मुक्ते रखनी है। जो पाप लेकर आया हूँ, उनको भोग-कर मुक्ते पूरा करना है। पाप भोगनेके लिए हो तो यह जन्म मुक्ते लेना पड़ा है। जिसने बिलकुल पाप किया ही नहीं अथवा जिसका पाप शेष रहा ही नहीं, वह तो प्रभुके चरणोंमें ही रहता है। उसे जन्म लेना पड़ता नहीं।

अयोध्याकाण्ड ज्ञान सिखाता है कि निर्वेर बनो। मनके साथ निश्चय करो कि मेरा कोई शत्रु नही। मैं किसीका शत्रु नही। युद्ध न करो। थोड़ा जीवन है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इस छोटेसे जीवनमे वैर-भाव किसलिए करते हो? जीवका जगतके साथ सम्बन्ध सच्चा नही। कभी-न-कभी जगतका सम्बन्ध छोड़ना ही पड़ता है। तुम्हारा सच्चा सम्बन्ध परमात्माके साथ है।

अयोध्याकाण्ड शिक्षा देता है कि तुम सरयूजी अर्थात् भक्तिके किनारे रहना।
भक्तिके किनारे रहोगे तो युद्ध होगा नही। जो भक्तिके किनारे रहता है वही निर्वेर बनता
है। आज तक तो आप सब भक्तिके किनारे ही हो परन्तु आनेवाले कलमें कहाँ रहोगे, यह तो
भगवान जाने।

कथाकी भले ही पूर्णाहुित हो जाय परन्तु भक्तिकी पूर्णाहुित न करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि कथा होती है तब तक तो खूब भक्ति करते हैं, एकबार भोजन करते हैं, उपवास करते हैं, मौन रखते हैं, ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और किसीकी निन्दा नहीं करते हैं परन्तु जहाँ कथाकी समाप्ति हुई कि—'बीत गयी बात।' भक्तिकी समाप्ति न करो। सदैव भक्तिके किनारे रहो, भक्तिको व्यसन बनाओ।

सन्तोंकी आँखको, इन्द्रियोको और इनके चित्तको भक्तिका भारी व्यसन होता है। ये एक क्षण भी प्रभुके नाम-स्मरण बिना रह सकते नही। साघारण मनुष्यको भक्तिका व्यसन होता नही। अन्य व्यसन होते हैं। यह घण्टे-दो-घण्टे ठाकुरजीके पास बैठते हैं, पीछे.ठाकुरजीको पौढ़ा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि अरे! मैं कुम्भकर्णका बाप नहीं हूँ, जो बाईस घण्टे सोऊँ। जो भक्तिकी समाप्ति करता है, वह भक्तिका रहस्य जानता ही नहीं। भक्ति तो जीवनकी अन्तिम श्वास तक करनी आवश्यक है।

मन ईश्वरमे हो और ईश्वर-स्मरण करते हुए शरीर त्याग करे तो मुक्ति मिसती है। समस्त जीवन जिसके लिए व्यतीत हुआ हो, वही ग्रंत समय स्मृतिमें आवेगा। बहुत पुण्यशाली जीव हो, जीवनमें सतत जिसने राम-नामका जप किया हो, उसको ही अन्त-कालमें राम-नामका स्मरण रहता है।

जन्म जन्म ग्रुनि जततु कराहीं । अन्त राम कहि आवत नाहीं ॥

सम्पूर्ण जीवन श्रीराम-स्मरणमें गया हो तो ही अन्तकालमें श्रीराम याद आवेंगे। मनको ईश्वरका सतत स्मरण करानेके लिए जपको छोड़कर ग्रन्य कोई साधन नहीं। जीभ-से प्रभुके नामका जप करो और मनसे श्रभुका स्मरण करो। अन्तकाल तक जप चालू ही रखो। जपकी पूर्णांहुति न हो, भजनकी, भिक्तिकी समाप्ति न हो। शरीरकी समाप्तिके साथ ही भजनकी समाप्ति। भिक्त जीवनके अन्त तक करो।

एक भाई हमको पूछने आये कि महाराज ! मैंने राम-नामका एक करोड़ जप किया है। अब उसकी पूर्णाहुित करनेका मेरा विचार है। उस पूर्णाहुितमें मुक्ते क्या-क्या करना है ? कोई ऐसा पूछने आता नहीं कि मैं बहुत वर्षोसे दाल-भात खाता हूँ सो अब मुक्ते दाल-भातकी पूर्णाहुित करनी है। अरे, दाल-भातकी पूर्णाहुित नहीं तो राम-नामकी पूर्णाहुित कहीं होती है ? जीवनके अन्तिम दिन तक इस पेटकी थोड़ी-सी तो पूजा करनी ही पहती है। पेटको कुछ देना ही पड़ता है। भोजनकी पूर्णाहुित नहीं तो प्रभु-भजनकी पूर्णाहुित किस प्रकार हो सकती है ? भिक्तकी पूर्णाहुित होती नहीं, भिक्त तो निरन्तर करनी है।

भक्तिके किनारे जो रहता है, वह युद्ध करता नहीं। उसका मन अयोध्या बनता है। भक्ति अर्थात् प्रेम। अयोध्याकाण्ड प्रेमका दान करता, है। भाई-भाईके बीचका प्रेम, पिता-पुत्रके बीचका प्रेम, पिता-पुत्रके बीचका प्रेम, पिता-पुत्रके बीचका प्रेम, पित-पत्नीका प्रेम, राजा-प्रजांका प्रेम। अयोध्याकाण्डका पाठ जो करता है, उसका घर अयोध्या बनता है। जिस घरमें दो भाइयोंका भगड़ा होता होने, उस घरमें अयोध्याकाण्डका पाठ करना चाहिए।

इस कि युगमें दो सगे भाई भी एक घरमें साथ रह सकते नही। विवाह हुंबा कि अलग होनेकी बात आ जाती है। संयुक्त कुदुम्बकी अपनी प्रथा अब भुलायी जा रही है। संयुक्त कुदुम्बकी प्रथा अपने तीन महान् ग्रन्थोंका ग्रादर्श है। श्रीकृष्ण-बलराम दो भाई ये पर घर एक ही था। श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुष्टन चार भाई थे परन्तु घर एक ही था। पाण्डव पाँच थे फिर भी घर एक ही था। भागवत, रामायण और महाभारत—इन तीनों ग्रन्थोंका आदर्श एक ही है, संयुक्त कुदुम्ब।

सब भाई आपसमें मन उदार रखें, आंखमें प्रेम रखें तो घरमें भगड़ा होगा नहीं।
जिस घरमें भगड़ा नहीं अपितु प्रेम है, वह घर तीर्थस्थान बनेगा, ग्रयोध्या बनेगा और
रामजी वहाँ निवास करेंगे। तीर्थमें रहो, यह ठीक है परन्तु तुम ग्रपने शरीरको और घरको तीर्थ जैसा पवित्र बनाओ तो उत्तम है। अयोध्याकाण्डका जिस घरमें पाठ होता है,

वह घर ग्रयोध्या जैसा बनता है। घरमे भाई लोग अयोध्याकाण्डका पाठ करे तो भगड़ा हो ही नही।

अयोध्याकाण्डकी यह फलश्रुति है कि अयोध्याकाण्डका जहाँ पाठ होता है, वहाँ युद्ध होता नहीं। जहाँ कलह होती हो, उस घरमें हनुमानजीके पास दीपक जलाकर हनुमानजीको रामायण सुनाओ। ग्रंथोमे लिखा है कि रामजी महाराज स्वधाम पधारे, उस समय हनुमानजी साथ गये नहीं। हनुमानजी यही पर रह गये।

तुम श्रीअयोध्या गये होगे। अयोध्यामे सरयू गङ्गाके अनेक घाट है। सरयू गङ्गाका प्रवाह अति विशाल है। वहाँ एक घाटका नाम है, गुप्त घाट। अयोध्याके साधु-सन्त ऐसा कहते है कि श्रीरामजी यहाँ पघारे हैं और यहीसे गुप्त हुए हैं। स्वधाम पघारे हैं। अयोध्याकी प्रजाको भी प्रभुने मुक्ति दी है। रामजीने हनुमानजीसे कहा—'तुम चलो' परन्तु हनुमानजीने मनाही की कि मुभे नही आना। जब तक श्रीराम-नाम जगत-मे है, श्रीराम-कथा जगतमे है, तब तक मैं जगतमे रहूँगा। मुभे वैकुण्ठमें भी आना नही। श्रीराम-नाममे और श्रीराम-कथामे मुभे बहुत आनन्द आता है।

श्रीराम-कथा सुननेके लिए हनुमानजी यहीपर पृथ्वीपर ही रह रहे हैं। वैकुण्ट गये नही । हनुमानजी-महाराज अमर हैं, सप्तचिरजीवियोमें हनुमानजीकी गिनती है ।

अक्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांक्च विभीषणः। कृपः परश्रुरामक्च सप्तैतेचिरजीविनः॥

अश्वत्थामा, बिलराजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम— , ये सात चिरजीवी हैं।

जहाँ-जहाँ श्रीराम-कथा, श्रीराम-कीर्त्तन होता है, वहाँ हनुमानजी हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर प्रेम-पुलिकत अश्रुभरी ग्राँखोसे तल्लीनतासे सुनते है। रामकी शक्ति इनमे समायी हुई है। हनुमानजी राक्षसोका, राक्षस-वृत्तियोंका विघ्वंस करनेवाले है।

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् । वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥

जहाँ श्रीराम-कथा होती है, वहाँ हनुमानजी महाराज पधारते है परन्तु पीछे कथामे कुम्भकर्णकी स्त्री भी आती है। कुम्भकर्ण युद्धमे मर गया और उसकी स्त्री विधवा हुई। वह भगवानके पास आकर कहने लगी कि अपने पतिके बिना अब मुमे किसका आसरा है, मैं अब समय कैसे व्यतीत करूँ भगवानने कहा—तू नाटक-चेटक देखने जाया कर। कुम्भकर्णकी विधवा पत्नीने कहा, मैं वहाँ नही जाऊँगी, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। तुमने मेरे

पितको मारा, इसिलए मैंने तुम्हारे साथ वैर बढ़ाया है। इसिलए जहाँ लोग तुम्हारी कथा करते होंगे, वहाँ मैं जाऊँगी। कथामें बैठा हो अथवा हाथमें माला ली हुई हो तो तुरन्त कुम्भकर्णकी स्त्री निद्रादेवी आकर खड़ी हो जाती है। दो-चार रात्रिका जागरण हो तो भी नाटक, सिनेमामें नींद नहीं आती। कथा हैंसनेके लिए नहीं, ज्ञान लेनेके लिए है।

श्रीराम-कथा जहाँ होती है, हनुमानजी महाराज अवश्य पघारते हैं। एकनाथ महाराजके चरित्रमें एक सुन्दर प्रसङ्ग आता है। एकनाथ महाराज सुन्दरकाण्डकी कथा कर रहे थे। श्रीसीताजीकी खोजमें समुद्रका उल्लंघन करके हनुमानजी लङ्कामें आये हैं। खोजते-खोजते अशोक-वनमें गये है। श्रीसीताजी जहाँ हों, वहीं अशोक-वन है। श्रीसीताजी पराभक्तिका स्वरूप है। भक्ति जहाँ हो, वहाँ शोक नहीं होता। एकनाथ महाराजने कथामें कहा कि हनुमानजी जिस समय अशोक-वनमें आये, उस समय वहाँके वृक्षों और लताओंपर इवेत पुष्प खिल रहे थे।

श्रीएकनाथ महाराजकी कथा हो रही थी, उस समय नियमानुसार हनुमानजी भी वहाँ कथा सुनने पधारे। हनुमानजीने प्रगट होकर एकनाथ महाराजकी इस बातका विरोध किया। हनुमानजीने कहा—महाराज! तुम यह गलत कह रहे हो। मैंने उस समय अशोक-वनमें अपनी आँखोंसे प्रत्यक्ष फूल देखे और वे सफेंद-नहीं परन्तु लाल थे।

एकनाथ महाराजने कहा--मैं तो अपने रामजीको रिभानेके लिए कथा करता हूँ। मुक्ते जैसा दिखाई देता है, वैसा ही वर्णन करता हूँ।

यह भगड़ा अंतमें श्रीरामचन्द्रजीके पास गया । रामजीने कहा—तुम दोनों सत्य हो । फूल ये तो सफेद परन्तु हनुमानजीकी आँख उस समय क्रोघसे लाल हो रही थीं इस-लिए उनको वे लाल दीख रहे थे ।

हनुमानजी रामायण सुनने आते है। जीवनमें किसी भी सङ्कटका प्रसङ्ग आवे तो हनुमानजीको तुम रामायण सुनाओ। शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि जो हनुमानजीको रामायण सुनाता है, उसके लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते है। छोटी-मोटी दशा आवे तो शिन महाराज कितनोंको ही धक्का मारते हैं। शिन महाराज तो देवस्वरूप हैं। शिन महाराजकी दिष्टमें कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। लोग कहते हैं कि शिन महाराज कुपित हैं। अरे, शिन महाराज किसीसे कुपित नहीं हैं। शिन महाराज तो किए हुए कर्मों-की सजा देते हैं। मनुष्यको उसके पापकी सजा देते है। तुम हनुमानजीको रामायण सुनाओं तो शिन महाराज राजी होंगे। जो हनुमानजीको रामायण सुनाता है उसके पाप जलते हैं। जगतमें ऐसी कोई भाषा नहीं, जिसमे रामायण न हो। प्रत्येक भाषामें राम-बरित्रका वर्णन हुआ है। जब-जब तुमको पुर्संत मिले, तव रामायणका पाठ करो, अन्य बातें न करों। कितने ही लोगोंको ऐसी बादत होती है कि जहां फुर्संत मिली कि पड़ोसी-के यहां गप्प मारने चले जाते हैं। जाकर कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आया हूँ। पड़ोसी कहता है, आये तो बहुत अच्छा किया परन्तु पीछे मनमे वह वोलता है कि तुम्हारा तो विगड़ा हुआ है और मेरा भी बिगाड़ने आये हो। विना कारण किसीके घर जाना, बिना कामके किसीके घर ज्यादा बैठना, यह ठीक नही। व्यर्थ वैठना नही, ज्यादा बोलना नहीं। श्रृङ्गारका चित्र देखना नही, श्रृङ्गारकी बात सुननी नहीं, श्रृङ्गारकी पुस्तक पढ़ना नहीं। जब-जब फुर्संत मिले, तभी हनुमानजीको रामायण सुनाओ। तुम्हारा पाप जलेगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, तुम्हारे घरसे भगड़ा मिटेगा। श्रीराम-कथा अति दिव्य कथा है।

जिसमें समस्त दिव्य सद्गुण एकत्रित हो जायें, वही परमात्मा हैं। श्रीराम सर्वगुणोंके भण्डार हैं। लक्ष्मणजी विवेकके स्वरूप हैं। भरत वैराग्यके और शत्रुघ्नजी सद्विचारके स्वरूप हैं। भरत और शत्रुघ्न अर्थात् वैराग्य और सद्विचार यदि इस अयोध्यारूपी शरीरमें न हों तो दशरथरूपी जीव कैकेयीके, कामके, दुर्वृद्धिके अधीन हो जाय परन्तु वैराग्य और सद्विचार हों तो जीव कामके, दुर्वृद्धिके अधीन होता नहीं।

अयोध्याकाण्डमे किसीको लोभ हो, ऐसा दीखता नही। रामजीको राज्यका लोभ नहीं। भाईके सुखके लिए रामजी हँसते-हँसते वनमे गये। मिले हुए राज्यको भरतजीने भी खिया नही। भरतजीको भी राज्यका लोभ नही। भरतजी कहते हैं कि यह राज्य मेरे बड़े भाईका है। मैं तो उनका सेवक हूँ। रामजी वनमें गये, वहाँ गुह राजा अपना राज्य रामजीके चरणोमें अर्पण करता है परन्तु रामजी उसे लेते नही।

अयोध्याकाण्डमें लोभ दिखाई देता नहीं । इसलिए उसमें युद्ध नहीं । रामायणमें सात काण्डोमें-से छः काण्डोमें युद्धकी कथा आती है । वालकाण्डमें रामजी और राक्षसोका युद्ध, अरण्यकाण्डमें खरदूषणंके साथ युद्ध, किष्किन्घाकाण्डमें वालि और सुप्रीवका युद्ध, सुन्दरकाण्डमें हनुमानजी और राक्षसोंका युद्ध, लद्धाकाण्डमें राम-रावण-युद्ध और उत्तर-काण्डमें दिग्वजय, समयका युद्ध—इस प्रकार प्रत्येक काण्डमें युद्धकी कथा है । केवल एक अयोध्याकाण्डमें ही नहीं है । अयोध्याकाण्ड ज्ञान देता है कि प्रभुकी पघरावनी करनी हो, तुम्हारे अन्दर श्रीरामजी निवास करें, ऐसी इच्छा हो, प्रभुके चरणोमें जाना हो तो युद्ध न् करों । मनमें-से वैरको दूर करों, कुभावको त्यागो ।

कदाचित् तुम्हारा कोई नुकसान करे, तुमको कोई बिना कारण सतावे तो भगवान र तुम्हारे शत्रुको देखेगे। भगवान ग्रन्धे नही। ईश्वरके राज्यमें तनिक भी अन्याय हुआ नहीं, होता भी नहीं । प्रभुके राज्यमें देर हो सकती है पर अन्घेर नहीं । तुम्हारे शत्रुको भगवान सजा देनेवारी है परन्तु तुम उसके लिए तिनक भी कुभाव न रखों ।

अयोध्याकाण्डके पीछे आता है अरण्यकाण्ड । अरण्यकाण्ड निर्व्यंसन बनाता है । अरण्यकाण्ड बोध कराता है कि घीरे-घीरे संयम बढ़ाकर वासनाका विनाश करो । निर्वेर होनेके पीछे भी वासना त्रास देती है । मानवका मन अनेक पाप-वासनाओंसे दूषित हो चुका है । वह अधिकतर काम-वासना भोगनेके लिए ही आतुर रहता है, अनेक प्रकारके भय और चिन्ताग्रोंसे व्याकुल रहता है । मन कामातुर है, भयसे व्याप्त है और नाना प्रकारकी इच्छाओंसे पीड़ित है । मानवको दुख देने वाली यह वासना ही है ।

योगविशष्ठमें एक स्थानपर श्रीरामचन्द्रजीने विशष्ठ ऋषिसे कहा-

तरन्तिमातंग घटातरंगं रणाम्बुधि ये मिय ते न शूराः । शूरास्त एवेह मनस्तरंगं देहेन्द्रियाम्बोधि इसं तरन्ति ॥

गुरुदेव ! युद्ध-भूमि हो और सामने शत्रुके पहाड़ जैसे मोटे हाथियोंकी पित्तयाँ गरज रही हों, हाथियोंकी ऐसी विशाल सेनाको स्वयंके बाहुबलसे खिन्न-भिन्न कर सके, स्वयंकी शित्ति उसका भेदन करके पार निकल जाये, यह ठीक है। वह मनुष्य बहुत हिम्मत वाला है परन्तु में उसको शूरवीर नहीं कहता। मेरे मतमें सच्चा शूरवीर तो वह है कि जो शरीर-रूपी समुद्रमें उठती हुई मनकी तरङ्कोंको, मनकी इच्छा-आकांक्षाओंको, मनकी विकार-वासनाओंको संयमसे पार कर जाये। जो संयमी है, वही खरा शूरवीर है। वासनाओंके ऊपर जो विजय पाता है, वही सचा पराक्रमी है। जो वासनाओंका गुलाम बन जाता है वह निबंल है। वह संसारमें हार जाता है। उसके यह लोक और परलोक दोनों विगड़ते है। वासनाओंको संयमसे जीतो।

वासनाओं को चाहे जितना भोग प्राप्त हो, वे कभी भी तुप्त होती नहीं। भोग भोगनेसे तो वासना बढ़ती हो जाती है। अग्निमें घीकी आहुतिसे जिस प्रकार अग्नि शान्त होती नहीं ग्रीर अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भोग भोगनेसे वासना शान्त होती नहीं, और अधिक प्रवल बनती हैं। वासना ऐसी भिखारिन है कि वह खिलानेवालेकों ही खा जाती है। इसकी तृष्ति होती ही नहीं।

विवेक और संयमंसे ही वासना शान्त होती है। अग्निमें लकड़ी डालो तभी तक वह सुलगती है परन्तु लकड़ी डालना बन्द होते ही अग्नि आपसे आप शान्त हो जाती है। उसी प्रकार वासनाओं को भोग परसते रहो, तबतक वे पनपती रहती हैं और भोग देना बन्द हो जाय तो आपसे आप शान्त हो जाती है। पूर्वकालमें भाजी-रोटीमें जो शान्ति

स्रीर आनन्दका अनुभव अपने पूर्वजोको होता था, वह आज भाँति-भाँतिके मिष्टान्नोमे और मोटर बङ्गलोमें भी अपनेको होता नही। कारण, जितने मुखकी व्यवस्था और भोग-विलासका साधन बढ़ता जाता है, उतनी ही मनुष्यकी वासना भी बढती जाती है। जीवन-मे सादगी, सन्तोष और संयम होगा तो ही शान्ति और आनन्दका अनुभव होगा। सुख भोगनेकी इच्छा ही दु:ख है। भगवान तुमको सुख दे तो विवेकसे प्रभुका स्मरण करते हुए थोड़ा सुख भोगो तो बाधा नही।

बहुत सुख भोगनेसे तन आलसी होता है। बहुत सुख भोगनेसे मन बिगड़ता है। विवेकसे थोडा सुख भोगो परन्तु अमुक सुख मुक्ते भोगना ही है, ऐसा सङ्कल्प न करो। सुख भोगनेके संकल्पसे मन बहुत बिगडता है। धीरे-धीरे वासनाओका विनाश करो। वासनाओका विनाश करनेके लिए थोड़े दिन घर छोडकर वनमे रहनेकी भी ग्रावश्यकता है।

गृहस्थका घर कामभूमि है। गृहस्थके घरमें कामके परमाणु फिरते हैं। भोगभूमिमें भिक्त बराबर होती नहीं। भोग, भिक्तमें बाधक है। भोगमें प्रतिक्षण आनन्द घटता जाता है, जब कि भिक्तमें प्रतिक्षण आनन्द बढ़ता जाता है। भिक्त करने के लिये स्थान-शुद्धिकी बहुत आवश्यकता है। स्थानीय वातावरणका प्रभाव मनके ऊपर रहता है। गृहस्थके घरमें कामके परमाणु भरे हुए होने के कारण घरमें रहकर परमात्माका सतत घ्यान करना कठिन है। चित्त पूरी एकाग्रतासे प्रभु-चरणोमें चिपक सकता नहीं। घरकी एक एक वस्तुमें ममता होती है। आँखे यह देखती है, इसलिए मोह होता है। वासना जगती है।

गृहस्य घरमे समभाव रख सकता नहीं । गृहस्थाश्रमका व्यवहार विषमताओं से भरा हुआ है । वहाँ समता बहुत रह सकती नहीं । जबतक संसारका सम्बन्ध है, तबतक ब्रह्म-सम्बन्ध होता नहीं । धीरे-धीरे संसारका सम्बन्ध कम करो, संयम बढाओं । संयमके बिना भक्तिमें श्रागे बढ सकते नहीं । आंखका संयम बढाओं, जीभका संयम बढाओं, मनका संयम बढाओं । जिसको देखनेकी अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हो, उसीको देखों । आवश्यक हो, उतना ही बोलों । संयम बिना सुखी हो सकते नहीं । जो इन्द्रियोंका गुलाम है, वह भक्ति कर सकता नहीं । संयम और सदाचार बढाओं तो वासनाओंका नाश हो, मन शुद्ध हो और भक्तिमें आनन्द ग्रावे ।

विलासी लोगोंका सङ्ग मनको बिगाड़ता है। वासनाओंको जाग्रत करता है। विलासी लोगोंके सङ्गमे रहकर वासनाओंका नाश करना अशक्य है। थोड़े दिनके लिए विलासी लोगोका सङ्ग छोडकर एकान्तमे रहो। शरीर विगड़ता है तो लोग वायु-परिवर्त्तन करनेके लिए जाते हैं कि जहाँ अच्छी हवा हो, अच्छा पानी हो, वही शक्ति आवे, शरीर सुधरे। शरीर बिगड़ जानेपर जिस प्रकार हवा बदलनेकी आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार बिगड़े हुए मनको सुधारनेके लिए घर छोड़कर किसी पर्वित्र तीर्थमें रहनेकी आवश्यकता है, एकान्तवासकी आवश्यकता है। एकान्तमें ईश्वर-भजन करो। एकान्त मनको जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वरमें सर्वका अंत करना, उसका नाम एकान्त! मनको ईश्वरमें एकाग्र करना हो तो एकान्तमें रहनेकी बहुत आवश्यकता है। एकान्तमें जिसका मन शान्त रहता है, एकान्तमें जिसको प्रभु-भजनमें थोड़ा भी आनन्द आता है, उसकी बुद्धिमें ज्ञान, स्फुरण पाता है। उसकी वासनाओंका धीरे-धीरे नाश होता है।

वासना जगती है अज्ञानसे—शरीरका सुख मेरा सुख है, ऐसे अज्ञानसे वासना जागृत होती है। परमात्माका ज्ञान न हो, तबतक वासनाओंका नाश होता नहीं। वासना-से पाप होता है। पापका मूल है अज्ञान। अज्ञानका विनाश ज्ञानसे होता है। वासनाओं- का विनाश करनेके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है। एकान्तमें शान्त चित्तसे प्रभु-भजन करने-से बुद्धिमें ज्ञान, स्फुरित होता है। ज्ञान-भक्ति बढ़ानी हो तो थोड़े दिन घर अवश्य छोड़ना। बारह महीने बँगलेमें रहे, उसकी ज्ञान-भक्ति-बढ़ती नही।

आजकल कितनोंको ही घरमें रोज थप्पड़ पड़ता है परन्तु घर छोड़कर जाते नहीं। लड़के अपमान करते हैं, फिर भी घरमे बैठे रहते हैं। अरे, पांच वर्षका बालक अनु घरमें तिनक-सा अपमान होते ही घर छोड़कर चल निकला और वनमें तपश्चर्या करके उसने परमात्माका दर्शन किया। बृद्धावस्था है, सबको छोड़कर चले जाने-का समय निकट है, माथेपर काल बैठा है, फिर भी यह जीव मोह छोड़ सकता नहीं, घर छोड़ सकता नहीं।

व्याघीव तिष्ठित जरा परितर्जयन्ती रोगाश्च अत्रव इव प्रहरन्ति देहम् । आयुः परिस्रवित भिष्मघटादिवाम्भः लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम् ॥

वृद्धावस्था भूखी बाघिन जैसी है। वह मनुष्यकी छातीके ऊपर चढ़ बैठनेके लिए तहप रही है। शरीरमें अनेक प्रकारके रोग शत्रुकी तरह घुस गये है। ये शरीरको ले जानेके लिए तैयार बैठे है। किसी चटखे हुए घड़ेके अन्दर पानी रखा हो ग्रीर वह पानी जिस प्रकार बहने लग जाता है, उसी प्रकार मनुष्यके जीवनका समय शनै:-शनै: रिस रहा है। इसपर भी मनुष्यको स्वयंके हित-अहितका ज्ञान नहीं होता, यह कैसी विचित्र बात के।

वृद्धावस्थामें घरके लोग बहुत त्रास देते हैं। कोई कुछ सुनता नहीं, कहा मानता नहीं। अरे ! घरमें बूढ़ेके साथ कोई बात करनेको भी राजी नहीं।

पश्चान्जीवति जर्जरदेहे। बार्जा कोऽपि न एच्छति गेहे॥ मज गोविन्दम्'''

घरमें कोई खैर-खबर पूछता नही। फिर भी घरकी आसक्ति छूटती नही। तुम जिनके प्रति अत्यन्त आसक्ति रखोगे, वे ही तुमको अधिक रुलावेंगे। समक्रकर घर छोडो़गे तो कल्याण है, नहीं तो काल घक्का मारेगा और तब घर छोड़ना तो पड़ेगा ही।

अन्तकालमें घबड़ाहट क्यों होती है ? इस जीवको घर छोड़ना सहन होता नहीं और यमदूत जबर्दस्ती घर छुड़ाते हैं। जैसे-तेसे घर छोड़ना तो पड़ेगा ही। छोड़े बिना छुटकारा नहीं। अरे, जबर्दस्ती छुड़वानेसे तुमको त्रास होता है, बहुत वेदना होती है। समभकर घर छोड़े, वह बुद्धिमान है। तुम समभकर ही महीने-दो-महीनेके लिये घर छोड़े दो तो क्या दुरा है ?

एक-दो महीने किसी पिनत्र तीर्थमें रहकर प्रभुका भजन करो। मानव वनमें रहकर तप न करे, तबतक इसके जीवनमे दिव्यता आती नही। श्रीरामचन्द्रजी राजा होते हुए भी वनमें गये है। वनमें रामजी दाल-भात खाते नहीं हैं। फल खाते हैं। कन्द-मूल आरोगते है। वनवासके मध्यमें रामजीने ग्रनाज लिया नही। अन्नमें रजोगुण है। रजोगुण-से कामकी उत्पत्ति है। सात्त्विक ग्राहार बिना कामको मार सकते नही। सात्त्विक आहार करनेसे घीरे-घीरे इन्द्रियोंको वशमे ला सकते हो। जबतक जीभ वशमे न ग्रावे, तबतक ग्रन्य इन्द्रियोंको निग्रह करना कठिन है।

रामजी वनमे तपश्चर्या करते हैं। रामजी वनवासके मध्यमे धातुके किसी पात्रका स्पर्श करते नहीं। प्यास लगे तो नारियलके खोपरेमे पानी पीते हैं। श्रीसीताजी साथ हैं। फिर भी रामजी पूर्ण निविकारी है। परिपूर्ण संयमी हैं। रामजी पूर्ण यौवनमें वनमे गये हैं, वृद्धावस्थामे गये नही। बुढ़ापेमे तीर्थमे जाकर भजन करेंगे, ऐसी बात न करो। शरीर सबल हो, तब ही संयम बढ़ाओ। शरीर दुर्बल होनेके पीछे संयमका कोई अर्थ नहीं। वन-मे गये तब रामजीकी अवस्था २६ वर्षकी थी, श्रीसीता माताकी अवस्था १८ वर्षकी थी।

गृहस्याश्रममें संयमी जीवनका आदर्श श्रीरामजीने बताया है। पहले तप किया तब रामजी राजा हुए हैं। पहले तपश्चर्या की हो तो मानव भोगोमें सावधान रहता है। वनवास बिना जीवनमें सुवास आती नही। सात्त्विकता आती नही। अरे, वारह मास जङ्गलमे रहे बिना कोई महान् हुंआ नही।

जगतमें जितने सन्त हुए हैं उनके चरित्र पढ़ों तो प्रतीत होगा कि उन्होंने बहुत दिन वनमें रहकर तपश्चर्या की है। पवित्र संयमी जीवन विताया है, तब वासनाके ऊपर विजय मिल सकी है और तब ये महान् बने हैं। प्राचीन कालमें बड़े-बड़े राजा भी राज-

महल छोड़कर गङ्गा-किनारे तीर्थीमें वास करते थे, ऋषियोंके आश्रमोंपर जाते थे और तब शान्ति मिलती थी। ऐसी शान्ति राजमहलमें कही भी नहीं मिलती। वनवासकी बहुत जरूरत है। सर्दियोंमें स्निग्ध पदार्थ खानेसे जिस प्रकार शक्ति पूरी वर्ष टिकती है, वैसे ही एकाथ मास वनमें रहकर किया हुआ तप बाकीके ग्यारहं महीने तुमको पाप करनेसे विमुख करता है।

अरण्यकाण्ड ज्ञान देता है। वासनाका विनाश करनेके लिए थोड़े दिवस विरक्त साधुश्रोंका संग करो, भजनानन्दी महात्माओंका संग करो। सात्त्विक जीवन बिताओ। साधारण भोजन करो। एकान्तमें बैठकर प्रभुके किसी मन्त्रका अनुष्ठान करो, ध्यान करो, जप करो।

किसी गरीब वैष्णवको विष्णु-यज्ञ करनेकी इच्छा हो तो वह कैसे कर सकता है ? एक विष्णु-यज्ञ करना हो तो पाँच दस हजारका खर्च होता है । गरीब वैष्णव इतनी रकम कहाँसे लावे ? इनके लिये अपने ऋषियोंने एक सरल उपाय बताया है । श्रावण-भादों मासके पवित्र दिवसोंमें गङ्गा-किनारे, नर्मदा-किनारे रहकर, एक समय सादा सात्तिक भोजन करके रोज, नियमसे विष्णु-सहस्रका पाठ करो । इस प्रकार विष्णु-सहस्रके बारह सौ पाठ करोगे तो तुमको विष्णु-यज्ञ करनेका फल मिलेगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा । इसलिए एक पैसा भी खर्च करनेकी जरूरत नहीं ।

तुम ऐसी इच्छा रखो कि मुक्तको एकाध-महीना समस्त दिवस भक्ति करनी है। एक महीना भगवानके लिये रखना है? कितने ही लोग घर छोड़कर तीर्थमें जाते हैं तो वहाँ भी अखबार मँगाते है। उन्हें यह जाननेकी उत्सुकता होती है कि अहमदाबादमें क्या हुआ, बम्बईमें क्या हुआ। अरे, तुमको ग्रखबार ही पढना है तो तुम घर छोड़कर यहाँ क्या करने आये? दूसरेकी पञ्चायत करनेसे क्या लाभ ? अहमदाबादमें कहीं भगड़ा हो तो यहाँसे तुम कहीं सुधार तो दोगे नहीं ? केवल बातोंसे क्या लाभ है ?

एक-दो महीने अखबार पढ़ो मत, घरकी चिट्ठी मँगाओ मत। मनमें हढ़ निश्चय रखो कि यह महीना मैंने भगवानके लिये रखा है। तुम्हारे घरकी भगवान रक्षा करेगा। कितने ही लोग घर छोड़कर तीर्थमें तो जाते है परन्तु वहाँ जानेके बाद उनको घरकी बहुत स्मृति रहती है कि घरके लड़के क्या करते होगे। तू राम-राम कर, तू घर छोड़कर आया है, फिर भी घरका स्मरण क्यो करता है? भगवानके लिये जो घर छोड़ता है, उसारे चिन्ता भगवानको है। तुम्हारा नुकसान नही होगा। तुम प्रभुमें विश्वास रखो।

तीर्थमें निवास करनेपर घरका स्मरण करना नहीं । तीर्थमें रहकर घरकी याद करनेमे तो घरमें रहकर ईश्वरका भजन करना ठीक है। तीर्थमें रहकर लौकिक बाते मनमें रखनी चाहिये नहीं । मनमें रही हुई वंस्तु विघ्न करती हैं । जिसके मनमें संसार है, वह घर छोड़कर तीर्थमें भी रहता हो अथवा जङ्गलमें पेड़के नीचे वैठा हो, वहाँ भी चकवा-चकवीका प्रसंग देखनेसे उसके मनमें पाप आता है । ससार छोड़कर तीर्थमें जाओं और उस संसारको मनमें-से बाहर न निकाल सको तो माया त्रास देती है, वासनाएँ सताती है । समारमें रहनेसे पतन होता नहीं, संसारको मनमें रखनेसे पतन होता है । वासना ही मानवको भव-बन्धनमें घकेलती है, वासना ही मनुष्यको ससारमें जकड़कर रखनेवाली जजीर है । वासनाकी पकड़में-से जो छूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है ।

संसारकारागृहमोक्षमिन्छोरयोमयं पादनिवन्धर्यंखलुद्। वदन्ति तन्जाः पडु वासनात्रयं योऽस्मादिग्रकः समुपैति मुक्तिम् ॥

वासनापर विजय प्राप्त करनी हो तो जीवन खूव सात्त्विक बनाग्रो। जीवनमें तपश्चर्या करोगे, जगलमे वास करोगे तो ही काम-राक्षस, वासना-राक्षसी मरेगी। ग्ररण्य-काण्डमे शूर्पणखा अर्थात् वासना एवं मोह और शबरी ग्रर्थात् शुद्ध भक्ति ये दोनों मिलते हैं। भगवान मोहके ऊपर नजर डालते नहीं, शुद्ध भक्तिको देखते हैं। मोहको, वासनाको वाहर धकेलो और शुद्ध भक्तिको अपनाग्रो।

श्ररण्यकाण्ड बोघ कराता है कि वासनाओका विनाश करनेके लिए थोड़े दिन वनमें रहनेकी आवश्यकता है। वनमें रहकर वासनाओंका विनाश हो तो पीछे ईश्वरके साथ मित्रता होती है।

प्ररण्यकाण्डके पीछे आता है, किष्किन्घाकाण्ड! किष्किन्घाकाण्डमे श्रीराम सुग्रीवके माथ मित्रता करते है। जिसका कण्ठ सुन्दर है, उसका नाम सुग्रीव। कण्ठकी शोभा आभूषणसे नहीं, प्रभुका नाम जपनेसे है। जीव प्रभुके नामका सतत जप करे तो प्रभु उसके साथ मित्रता करते है। जीव-ईश्वरकी मित्रताकी कथा किष्किन्घाकाण्डमें है।

जीव सुग्रीव है, रामजी परमात्मा हैं। जगतके किसी जीवके साथ वैर न करो । और अधिक मैत्री-प्रेम भी न करो। कोई न मिले तो वियोगमें उसकी याद न करो। जगतके साथ विवेकसे प्रेम करो। परमात्माके प्रति प्रेग करना होगा तो जगतके विषयोंका प्रेम छोड़ना ही होगा। विषयोको मनसे न छोड़ा जाये, तवतक ब्रह्म-सम्बन्ध होता नही। विषयानन्द हो, वहाँ ब्रह्मानन्द सम्भव नहीं। मनुष्य-शरीरमे विषयानन्द हो, तवतक ब्रह्मानन्द आता नहीं। जीव, ईश्वरके साथ मैत्री तब कर सकता है जब कि वह कामकी दोस्ती छोड़ता है।

कामकी मैत्री छोड़ो तो रामके साथ मैत्री होगी। मानव, कामकी दोस्ती छोड़ता नही। जिसका काम मित्र है, वह ऐसा समभता है कि काम सुख देता है। काम तो क्षणिक सुख है। सचा सुख है राम। काम मित्र नहीं, शत्रु है। गीताजीमें प्रभुने जाजा की है।

जहि शत्रुं महानाहो कामरूपं दुरासदम्।

अर्जुन ! तेरा शत्रु बाहर नहीं । तेरे मनमें, तेरी आंखमें रहनेवाला काम तेरा शत्रु है । वह तुभको रुलाता है और तेरे जन्म-मरणका कारण बनता है । कामरूपी शत्रुको तू मार ।

सुप्रीव रामजीके साथ मैत्री हनुमानजीकी सहायतासे ही कर सके है। हनुमान-जी ब्रह्मचर्यके स्वरूप है। ब्रह्मचर्यका बल मिले तो जीव ईश्वरके साथ मैत्रो कर सकता है। ब्रह्मचर्यके बिना भक्तिमें आनन्द आता नही। कारण, ब्रह्मचर्यके बिना मनकी एकाप्रता होती नही। ब्रह्मचर्यका बल मिले तो मन स्थिर होता है। शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि एक दिवस ब्रह्मचर्य भंग हो तो उसका असर चालीस दिन तक मनके ऊपर रहता है। काम और राम एक स्थानपर रह सकते नहीं। अन्धकार और प्रकाश एक जगह रह सकते नहीं।

जहाँ राम तहँ काम निहं, जहाँ काम निहं राम। तुलसी कबहुँ कि रहि सकिह रिव रजनी इक ठाम।।

भागवतमें कथा ग्राती है कि कंस और श्रीकृष्ण एक जगह रह सकते नही। कस और श्रीकृष्ण जीवनमें एक ही बार मिले, तभी श्रीकृष्णने कंसको मार डाला।

एक ही मथुरामें अर्थात् मानव-शरीरमें श्रीकृष्ण कंस-रूपी कामके साथ रह सके नहीं। कंस काम है, रावण काम है। काम और ईश्वर एक साथ रह सकते नहीं। कामकी मित्रता छोड़ों तो प्रभुके साथ प्रेम होगा।

मनमें कामको रखो अथवा ईश्वरकों रखो। जब तक मनमें काम है तब तक राम आते नहीं। मनमें काम आँखोंके रास्ते आता है। इसलिए आँखमें रावणको—कामको आने मत दो। रावणके दस मस्तक थे, इसका अर्थ यह है कि रावण-काम दस इन्द्रियोंमें रहता है। सबको रुलावे उसका नाम रावण। काम, जीव मात्रको रुलाता है। राम जैसे विकारी बनोगे तो रावण-काम मरेगा और काम मरेगा तो राम मिलेगे।

रामजीने जिसे अपनाया है वह कामान्ध हुआ नही। भगवान जिसे अपनाते हैं वह कामके अधीन होता नहीं। उसका मन हमेशा पित्रत्र रहता है। तुम कामीके साथ मित्रता करोगे तो तुम भी कामी हो जाग्रोगे। तुम निष्काम परमात्माके साथ मित्रता करोगे तो निष्काम हो जांओगे। ईश्वरके अलावा सारा जगत काममय है। जगतके साथ

वैर न करो परन्तु यह जगत प्रेम करने लायक नही । यह जीव ईश्वरके साथ मित्रता करता है तो जीवन सुन्दर हो जाता है।

किष्किन्धाकाण्डके पीछे ग्राता है सुन्दरकाण्ड। जीवन उसीका सुन्दर है जो निष्काम है जो परोपकारके लिए जीवित है, जो परमात्माके लिए जीवित है। रातको सोनेसे पहले थोडा विचार करो—आज मेरे प्रभु प्रसन्न होवे, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया कि नहीं ? आज मेरे भगवान नाराज हुए है अथवा राजी हुए है ? ग्राज मैंने किसी गरीबकी सेवा की है कि नहीं ? आज मैंने दूसरोकों कुछ दिया है कि नहीं ? अन्दरसे 'न' का उत्तर मिले तो मान लो कि —आज मैं जीवित नहीं रहा, मृतक रहा हूँ।

जीना है उसका भला जो इन्सानके लिए जिये। मरना है उसका भला जो अपने लिए जिये।।

जो शरीरको और इन्द्रियोको सुन भोगवानेके लिये ही जीता है, उसका जीवन जीवन नहीं। यह तो मरण है। अपने लिये जीवे. वह जीवन नहीं, ऐसे जीवनसे तो मरना अच्छा है। अपने लिये जिये, कुटुम्बके लिये जिये, यह तो पशु-धमें है। कुटुम्बका पोषण करना तो कौएको भी आता है। पंगत देखकर कौआ भी जाति माइयोंको बुलाता है। कुटुम्ब-पोषण करनेके लिये यह जीवन नहीं। परोपकारके लिये जीना ही जीवन है, बाकी मरण है। साधारण तौरपर ऐसा देखा जाता है कि इस संसारमें कोई घनके लिये जीता है, कोई स्त्रीके लिए जीता है, कोई संसार-सुखके लिये जीता है। परोपकारके लिये, परमात्माके लिये बहुत थोड़ेसे जीते है। परमात्माके लिये, परोपकारके लिये, उसका ही जीवन सुन्दर है। परमात्माके साथ मित्रता करों तो ही जीवन सुन्दर बनता है।

भागवतमें जिस प्रकार दशम स्कन्ध है, उसी प्रकार रामायणमे सुन्दरकाण्ड है। सुन्दरकाण्ड अति सुन्दर है।

सुन्दरे किं न सुन्दरेम्।

सुन्दरकाण्डमे हनुमानजी महाराजकी बहुत कथा है। सुन्दरकाण्डमे हनुमानजी समुद्र लांघकर लड्झामें गये और उन्होने श्रीसीता मांके दर्शन किये। श्रीसीताजी पराभक्ति है। जहाँ पराभक्ति हो, वहाँ शोक रह सकता नहीं, इसिलये सीताजी जहाँ रहती हैं, उसको अशोक-वन नाम दिया गया है। ब्रह्मदृष्टि सिद्ध हो, तभी शोक रहता नहीं। परमात्मा द्वारा जीवको अपनाये जानेके बाद जीवको शोक अथवा मोह कुछ भी रहता नहीं।

श्रीमीताजी—परामिक्ता दशंन किसको होता है ? जिसका जीवन सुन्दर बने उसे परामिक्ता दर्शन होता है। समुद्र लाँघकर जो जाये, संसार-समुद्रको लाँघे, उसे

सीताजी—पराभक्तिके दर्शन होते है। समुद्र उल्लङ्घन कर सकते है केवल हनुमानजी। हनुमानजीके सिवाय कोई भी समुद्रको लाँघ सका नहीं। हनुमानजीको यह दिव्य शक्ति ब्रह्मचर्य और राम-नामके कारण प्राप्त है। समुद्र उल्लंघन करते समय हनुमानजीको सुरसा त्रास देती है। पूरे रस-आस्वादकी वासनावाली जीभ ही सुरसा है। हनुमानजीने सुरसाका पराभव किया है। संसार-सागरका जिसको उल्लंघन करना है, उसे सुरसाको जीतना पड़ेगा। जीभ वशमें करनी पड़ेगी।

पराभक्तिके दर्शन करनेके पीछे हनुमानजी लङ्काको जलाते है। लंका शब्दका उलटा होता है 'कालं'। सबको मारनेवाले कालको भी हनुमानजी जलाते है, मारते है। हनुमानजीको काल मार सकता नही। पराभक्तिके दर्शनका यह फल है। हनुमानजीका जीवन भक्तिमय है। इसलिए यह सुन्दर हैं।

सुन्दरकाण्डके पीछे आता है युद्धकाण्ड। जिसका जीवन सुन्दर है, वह ही राक्षसोंको मार सकता है। काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है, मोह राक्षस है। युद्ध-काण्डमें राक्षस मरते है। कितने ही लोग ऐसा सममते है कि काम, क्रोध इत्यादि विकार-राक्षसोंका विनाश होनेके पश्चात् भक्ति होती है। अन्दर विकार है, तब तक बराबर भक्ति होती ही नही। विकारोंका नाश होनेके पश्चात् ही मैं भक्ति कल्गा, यह कल्पना नितान्त विकृत है। यह अज्ञान है। भक्ति करोगे तो विकार भी धीरे-धीरे घटेंगे। विकार जड़से जाते ही नहीं। काम-क्रोधादि विकार अन्तिम जन्ममें भी होते हैं, अति सूक्ष्म रूपमें होते हैं। सतत भक्ति करोगे तो विकार घटते जायेगे।

भक्ति महारानीके दर्शन होनेके बाद रावण मरा। भक्ति घीरे-घीरे बढाओ, फिर देखो विकार-वासना घट जायेगी, घीरे-घीरे इनका विनाश होता जाएगा। जबतक भगवद् स्वरूपमें आसक्ति न बढ़ाओ तब तक संसारकी आसक्ति छूटती नहीं, वासना मरती नहीं। वासनाके छः दोष—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—अज्ञानसे उत्पन्न हुए हैं। रामजीके छः गुण हैं—ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। रामजीके एक-एक सद्गुणको मनुष्य स्वयंके हृदयमें उतारे तो वासनाओंका एक-एक दोष नाशको प्राप्त होता है। भगवन्नाममें पूर्ण तन्मयता होनेसे ये सद्गुण जीवनमें आते हैं। पराभक्तिका दर्शन हो तभी वासनाओंका नाश होता है।

सुन्दरकाण्डमें जीवन मक्तिमय बनाया, पीछे युद्ध-काण्डमें राक्षसोंका विनाश किया। युद्ध-काण्डके पीछे आता है उत्तरकाण्ड। युद्धकाण्डमें राक्षसोंका मरण हो तो उत्तर जीवन मङ्गलमय बने।

तीर्त्वा मोहार्णवं इत्वा कामकोघादिराक्षसान् । शान्तिसीता समायुक्त आत्मारामो विराजते ॥

पूर्वकाण्डमें रावणको मारे, उसका उत्तरकाण्ड सुन्दर बनता है। जीवनके यौवन कालमें जो कामको मारता है, उसकी उत्तरावस्था सुखमय-शान्तिमय बनती है। जीवनके पूर्वाईमे धीरे-धीरे संयमको बढ़ाकर जो राक्षसोंका संहार करता है, उसको उत्तरावस्थामें ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है। जब सूक्ष्म वासनाका भी नाश हो जाये, तभी 'आत्मा-रामो विराजते'—भगवानके परमधाममे प्रवेश मिलता है, मुक्ति मिलती है।

रामचरितमानसमे उत्तरकाण्डमें काक अशुण्डिजी और गरुड़ जीके सम्वादकी कथा आती है। उत्तरकाण्डमें ज्ञान-भक्तिका मघुर समन्वय किया है। अशुण्डिजीने लोमश मुनिके साथका प्रसंग गरुड़ जीको सुनाया है। ज्ञानी महापुरुष मानते हैं कि ब्रह्म निर्गुण-निराकार है, जब कि भक्तजन ब्रह्मके सगुण-साकार स्वरूपकी आराधना करते हैं। लोमश मुनि निर्गुण ब्रह्मके उपासक है। काक अशुण्डिजी ईश्वरके सगुण स्वरूपके पक्षपाती हैं। श्रीरामके अनन्य भक्त है। दोनोंके बीचमे निर्गुण-सगुण विषयक विवाद होता है। अशुण्डिजी ह दृ प्रतिकारसे लोमश मुनिको बहुत क्रोध आता है। उस समय अशुण्डिजी मनमें विचारते हैं।

कोघ कि दैतबुद्धि विज्ञ द्वैत कि विज्ञ अग्यान। मायावस परिछिष्ठ जड़ जीव कि ईस समान।।

अद्वैत-भावीकों क्रोध आना नहीं चाहिये। अद्वैतमें एक-की ही सत्ता है, दूसरा कोई है-ही नहीं। दूसरा कोई हो तो क्रोध आवे। द्वैत-भाव हो तो ही क्रोध आवे। द्वैत-भाव ज्ञानमें टिक सकता नहीं। अज्ञान बिना द्वैत-भाव सम्भव नहीं। ज्ञानी भी एक क्षणमें क्रोध कर बैठता है। ज्ञानीकों भी माया बहुत सताती है। मायावश होते हुए भी जीव कहता है सोहमस्मिं मैं वह ही हूँ तो ऐसा बोलनेमात्रसे कोई उन स्वतन्त्र-स्वरूप परमात्माके समान हो सकता नहीं परंतु जीव यदि प्रभुकी सतत भक्ति करें तो उन परमात्माके चरणों स्थान मिल सकता है और माया-प्रपञ्चसे बचा जा सकता है। भक्तिके आगे मायाका बहुत प्रपञ्च चतता नहीं। ज्ञानकों भक्तिके साथकी बहुत जरूरत है।

गरुड़जी पूछते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठतर है या भक्ति ? भुशुण्डिजीका उत्तर है— भगतिहि ग्यानहिं कुछु मेदा । उभय हरिंह मन सम्भव खेदा ।

ज्ञान और भक्तिमें कोई भेद नहीं। दोनों जन्म-मरणके चक्करसे छुड़ाते हैं। तत्त्व-हिब्दिसे देखनेमें ज्ञानमे और भक्तिमे अन्तर नहीं। भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। भक्तिके पीछे ज्ञान आता है।

मिक्तर्जनित्री ज्ञानस्य भक्तिमीं क्षप्रदायिनी । अक्तिहीनेन यत्किञ्चित्कृतं सर्वमसत्समम् ॥

भक्ति ही ज्ञानरूपमें परिवर्तित हो जाती है। भक्तिकी उत्तरावस्था ही ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञानकी पूर्वावस्था ही भक्ति है। भक्तिमें पहले दासोऽहं और पीछे सोऽह होता है। आरम्भमें 'दासोऽहं' ऐसी भावना हढ करके ईश्वरकी आराधना करते हुए साधककी खगता है, अब भगवान मेरे है। पहले मैं भगवानका और भक्ति बढ़े, तब भगवान मेरे। उसके पीछे अनुभव बढ़ता है, देह-भान भूलता है, तब मैं और मेरा रहता नही। उस समय एक भगवान ही रह जाते है। उसके बाद खगता है कि मैं वही 'ब्रह्म' हूँ, इस प्रकार दासोऽहंसे सोऽहं होता है। भक्ति ही ज्ञान है और ज्ञान ही भक्ति है। ज्ञान और भक्ति मिलकर एक बनते हैं, तभी जीवन सफल होता है।

भुशुण्डिजी कहते हैं—शान-मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान-मार्गमें पतन होनेमे देर खगती नहीं। इसलिए प्रभु-भक्ति सुगम, सुखदायी है। ज्ञानमार्ग अति दुर्लम कैवल्य मुक्ति दिलाता है। भक्तको कैवल्य मुक्तिकी इच्छा नहीं होती। उनकी प्रभुके चरणोंमें स्थान प्राप्त करके प्रभुकी नित्य सेवामे रहनेकी इच्छा होती है। भक्तकों भी वहीं परमपद प्राप्त होता है, जो ज्ञानीको प्राप्त होता है।

अति दुर्लभ कैवल्य परम पद् । सन्त पुरान निगम आगम बद् ॥ राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई । अनइन्छित आवइ वरिआई ॥

अनइच्छित—भक्तको कैवल्य मुक्तिकी इच्छा नही। भक्त तो प्रभुसे भरतजीकी तरह माँगता है—

अरथ् न घरम न काम रुचि, गति न चहुँ निरवान। जनम जनम रित राम पद, यह बरदान न आन॥

भक्त भगवानके चरणोंमें रहनेकी इच्छा करता है। प्रभुमे तो वह मिल ही गर्या है। भक्त और भगवान ग्रलग नहीं। भक्त भगवानसे अलग रह सकता नहीं। भगवानसे एक क्षण भी विभक्त न हो, वह भक्त है। निष्काम भक्तिमे मुक्तिसे भी अधिक दिव्य आनन्द है। भक्तिका आनन्द जिसकी नहीं मिला, वह मुक्तिकी आशा रखता है। सेवा, स्मरणमें जिसे तन्मयता हो गयी है, वह जहाँ बैठा है वही मुक्त ही है।

भुशुण्डिजीने ज्ञान और भक्तिका सुन्दर समन्वय किया है। सात काण्डोंका संक्षेप-में यह भावार्थ है। राम-कथा अमृत कथा है। रामायणके एक-एक अक्षरका मनन करोगे तो मन शुद्ध होगा। रामचरित्र पापोंको जलाता है। रामचरित्र मनुष्यको सावधान करता है। स्वधर्मका पालन करनेवालेको बहुत ही सहन करना पड़ता है। प्राण भले जायें परन्तु धर्म न जाय, ऐसी दृढ़ता मनुष्यको जीवनमें रखनी चाहिए। मनुष्य धनके लिए धर्मका भाग छोड़ता है, थोड़ा लाभ होता हो तो धर्म छोड़ देता है, अधर्म करता है परन्तु धन बड़ा नहीं, धर्म बड़ा है।

मनुष्य-जीवनमें धन मुख्य नही, धर्म मुख्य है। घन, धर्मकी मर्यादामें रहकर मिलना चाहिए। धनकी अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। मनुष्य-जीवनमे धनकी आवश्यकता है परन्तु धन भौतिक सुख देता है, जब कि धर्म मनकी शान्ति देता है। धन तो अनेक बार दुःख भी देता है। मनुष्यको धन प्राप्त करनेमें, उसको बढ़ानेमें, उसका रक्षण करनेमें तथा उसका उपयोग करनेमें भी पग-पगपर परिश्रम, त्रास और चिन्ता होती है। धनका नाश होनेपर मनुष्य बहुत दुःखी हो जाता है। धन हो तो दुख है, जाये तो दुंख है। जब कि धर्म तो इस जीवनको सुधारता है और परलोक भी सुधारता है। धर्म इस लोकमे शान्ति देता है और अन्तमे परमात्माके चरणोमें ले जाता है। धर्म ही मनुष्यका सचा धन है, उत्तम धन है। धर्म ही उसका सचा भित्र है, सचा बन्धु है। मरनेके पीछे धन साथ जाता नहीं, धर्म ही साथ जाता है। कोई भी साथ न दे, सब साथ छोड़ दें तब भी धर्म साथ देता है, यह मृत्युके पश्चात् भी साथ रहता है।

विद्या मित्रं प्रवासेषु, भार्या मित्रं गृहेषु च। व्याधितस्यौषधं मित्रं, धर्मो मित्रं मृतस्य च।।

अपने बालकोको घनका उत्तराधिकारी न बना सको तो कोई वात नहीं, समस्त संस्कारोका उत्तराधिकारी बनाना। सम्पत्तिसे कदाचित् थोड़ा सुख मिल सके परन्तु सस्कारोसे बहुत शान्ति मिलती है। अच्छे सस्कारोसे जो सुख मिलता है वह सम्पत्तिसे नहीं मिलता। पैसेसे ही सुख मिलता है, ऐसा मनुष्य जबसे समफने लगा, तबसे पाप बढ़ गया है और जीवनमे-से शान्ति चली गयी है। पैसेको मुख्य माननेसे सदाचार गया, संस्कार गया, सच्चा सुख गया। पैसा जो सुख देता है, उससे अधिक सुख संयमसे और सदाचारसे मिलता है। पैसेसे थोड़ा सुख मिलता है, यह बात सच्ची है परन्तु पैसेसे शान्ति मिलती नहीं, यह भी इतना ही सत्य है। मनुष्य धर्मकी मर्यादा तोड़ता है, उससे दुःखी होता है। परमात्मा हमको अधिक सुख देता है, तो हमें धर्मकी मर्यादाका अधिक-से-अधिक पालन करना चाहिये।

अपने धर्ममें चार पुरुषार्थ माने गये है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । पहला धर्म है और अन्तिम मोक्ष है। बीचमें अर्थ और कामको रखा है, इसलिए कि अर्थ और काम, ये दोनों धर्मकी मर्यादामे रहकर प्राप्त करने और मोगने चाहिये। धर्मानुकूल अर्थ- को प्राप्त करो और धर्मानुकूल कामका सेवंन करो। मनुष्य-जीवनमें अर्थ और काम गौण हैं। धर्म और मोक्ष प्रधान है। कदाचित् पैसेका नाश होता हो तो हो जाने दो परन्तु धर्मको मत छोड़ो।

धर्मोहि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम् ।

मानव-मृष्टिका संचालन करनेके लिए परमात्माने जो नियम बनाये, उनका नाम है धर्म । तुमको ठीक लगे अथवा न लगे, धर्मका पालन करोगे तो ही कल्याण होगा । तुम्हें कोई कार्य करना हो तो पहले धर्मसे पूछना कि यह काम करनेसे मुभे पाप तो नहीं लगेगा? धनके लिये धर्मका त्याग करें तो वह ईश्वरको सुहाता नहीं परन्तु धर्मके लिये धनका त्याग करे, वह प्रभुको अच्छा लगता है।

अपने ऋषियोंने घनको साधन माना है। घन साध्य नही, साधन है। महा-पुरुष धर्मके लिये घनका उपभोग करते है। उसमें क्या ग्राश्चर्य है? अरे! धर्म-रक्षणके लिये तो ये प्राणोंका भी त्याग कर देते है। रामायणम ऐसे अनेक चरित्र है कि जो धर्मके लिए प्राणोंका बलिदान कर देते है। धर्मके लिए प्राण देने वाला मरता नही, अमर हो जाता है। रामायणमें जटायुकी कथा आती है कि जटायुने धर्मके लिए प्राणोका बलिदान कर दिया। आज हजारों वर्षोंके बाद भी आप जब रामायण पढ़ते है, सुनते है, तो उस समय आपका मन पवित्र होता है।

रामचरित्र ग्रति दिव्य है। स्त्री-पुरुष श्रीसीतारामजीके एक-एक गुणोंका मनन करें, एक-एक सद्गुण जीवनमें उतारे तो जीवन दिव्य वन जाय।

धर्मो वै भगवान् सतामधिपतिर्धर्भ भजेत् सर्वदा

धर्मेणैच निवार्यतेऽघनिवहो धर्माय तस्मै नमः।

धर्मानास्ति परं पदं त्रिभुवने धर्मस्य शान्तिः प्रिया

धर्मे तिष्ठति सत्यमेव शुभदं मा धर्म मां वर्जयः ॥

× × ×

पित्रन्ति नद्य स्वयमेवनाभ्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभृतयः॥

वृच्छ कवहुँ निर्दे फल भर्षें नदी न संचै नीर । परमारथ के कारने साधन घरा शरीर ।।

अध्यानकीवल्लभो विजयते

भक्तिम्रीक्तिविधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य है
लोकाः कामदुषाङ्घिपद्मयुगलं सेवध्वमत्युत्सुकाः ।
नानाज्ञानविशेषमन्त्रवितर्ति त्यक्ता सुदूरेभृशं
रामं स्यामतन्तुं स्मरारिहृद्ये भानतं भजव्वं बुधाः ॥

(২৭)

परमात्मा आनन्दस्वरूप

परमात्मा श्रीराम परमानन्दके स्वरूप है। निराकार आनन्द ही नराकार श्रीराम-रूपमे प्रगट हुए है। निराकार वस्तु आँखको दीखती नही। यह फूल साकार है, आँखको दीखता है परन्तु फूलमे जो सुगन्ध है, वह निराकार है। पेड़ेमे जो मिठास है, यह मिठास निराकार है। मिठासका कोई श्राकार नही, कोई रङ्ग नही। मिठास पीली, सफद या काली नहीं परन्तु पेडेमे मिठास है, इस कारण इसका महत्त्व है। पेड़ा साकार है, मिठास निराकार है।

श्रांख साकार है, आंखकी देखनेकी जो शक्ति है, वह निराकार है। परमात्मा, निर्गुण-निराकार है और सगुण-साकार भी है। निराकारके साथ कोई प्रेम कर सकता नहीं क्यों कि निराकार आंखों से देखा नहीं जा सकता। निराकार वस्तुका अनुभव बुद्धिसे होता है।

ज्ञानी महापुरुष मानते है कि आँखको देखनेकी शक्ति ईश्वर देता है। यह फूल-की माला है, वह किस प्रकार दिखाई देती है ? वह आँखके कारण ही दिखाई देती है परन्तु आंखको देखनेकी शक्ति मन देता है। ग्रांख और मनका संयोग न हो तो दीखे नहीं। मुंहके आगे पड़ी हुई वस्तु भी किसी-किसी समय दीखती नहीं। मन किसी दूसरे विषयमे लगा हो तो मन और ग्रांखका सम्बन्ध नहीं हो पाता और उसीसे वस्तु सम्मुख होनेपर भी दीख़ नहीं पाती। आंखको देखनेकी शक्ति देता है मन, मनको शक्ति देती है बुद्धि और बुद्धिको प्रकाश देते हैं परमात्मा। जो परमात्मा आंखको देखनेकी शक्ति देते हैं, उन परमात्माको आँख देख सकती नहीं।

ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते है कि ईश्वर द्रष्टा है, दृश्य नहीं। जो सबका द्रष्टा है, जो सबका माक्षी है, उसको कौन आसानीसे देख-जान सकता है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि जो आँख चमडीको देखती है, उस आँखसे परमात्माके दर्शन हो सकते नहीं। बाहरकी आँखको चर्म-चक्षु कहते हैं। इसलिए मानना होगा कि ईश्वरको ज्ञान-चक्षुसे ही देख सकते है। ईश्वर सूक्ष्म रूपसे सर्वत्र विराजे हुए है। बुद्धि सूक्ष्म न हो, तबतक वह ईश्वरका चिन्तन कर सकती नहीं। ईश्वरका कोई रूप नहीं, ईश्वरका कोई आकार नहीं।

वेदान्त कहता है कि ईश्वर अरूप है। वैष्णव सिद्धान्त कहता है कि ईश्वर अनन्तरूप है। ईश्वर आकाररिहत है, क्योंकि अनेक आकारवाले हैं, ईश्वरका कोई निश्चित आकार नहीं। भक्त मानते हैं कि ईश्वर, प्रेमके कारण प्राकार घारण करते हैं, सृक्ष्ममें-से स्थूल रूप प्रत्यक्ष होता है। अतिशय प्रेम देखते हैं, तभी प्रभु अपना स्वरूप बताते हैं।

सगुनहिं अगुनहिं नहि कछ भेदा। गावहिं ग्रुनि पुरान बुधवेदा॥ अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥

परमात्मा सगुण-निर्गुण दोनों है। वेद सगुण-निर्गुण ब्रह्मका वर्णन करते है। ईश्वर साकार-निराकार, उभय रूपमे लीला करते है। निर्गुण ही सगुण बनते है। वे सूक्ष्म हैं, स्थूल है, कोमल हैं और कठिन भी है। निराकार ईश्वर आँखको दीखता नहीं और जो ऑखसे दिखाई न पड़े, उस वस्तुके साथ प्रेम किस रीतिसे हो? इसलिए निराकार ही साकार बनते है।

श्रीराम साक्षात् परमात्मा है। सगुण-साकार और निर्गुण-निराकार, तत्त्वहिष्टिसे एक ही है। निराकार वस्तुके साथ मनुष्य प्रेमे क्रर सकता नही। लोग परमात्माके साथ प्रेम करें इसलिए प्रभुने साकार स्वरूप धारण किया है। योगीजन आनन्दका
अनुभव करते है परन्तु भक्तोंके लिए यह आनन्द साकार रूप धारण करता है। आनन्द
ही श्रीराम-रूपमें प्रकट हुआ है। निराकार, आकार धारण करे तो भी स्वरूप वही
रहता है।

रामजीका समस्त स्वरूप आनन्दमय है। रामजीके चरणोंमें आनन्द है, रामजीके हाथमें आनन्द है, रामजीके मुखमे आनन्द है। अधिक तो क्या कहूँ ? रामजीके नखमें और बालोंमें भी आनन्द है। रामजीका समग्र श्रीअङ्ग ग्रानन्दसे भरा हुग्रा है। आनन्दके अलावा श्रीरामजीके स्वरूपमें दूसरा कुछ है ही नही।

तुम मन्दिरमें श्रीरामजीका दर्शन करते हो, उस समय शायद तुमको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथ-पैर है, वैसे ही हाथ-पैर ठाकुरजीके भी है परन्तु अपने शरीरमें और ठाकुरजीके स्वरूपमें बहुत अन्तर है। ग्रपने शरीरका विचार करोगे तो घ्यानमें आयेगा कि इस शरीरके अन्दर रुधिर है, मास है, मज्जा है, हड्डी है। श्रीरामके श्रीअङ्गमें न तो रुधिर, न मांस, न मज्जा और न हाड़ है; है तो केवल आनन्द। आनन्दके ग्रलावा दूसरा कुछ ी नहीं।

जीवको जो ग्रारीर मिला है, वह पूर्वजन्मके कर्म-प्रमाणमें मिला है। पूर्वजन्मकी बासनाके प्रमाणमें मिला है। 'कर्मणा निर्मितो देहः।' किन्तु परमात्मा स्वयकी इच्छासे या

भक्तोंकी इच्छासे शरीर घारण करते है। परमात्माका शरीर पञ्चमहाभूतोका बना हुआ नही। परमात्माका स्वरूप अप्राकृत है, अलौकिक है, आनन्दस्वरूप है। जीवको उत्पत्ति ग्रीर स्थितिमे ही आनन्द ग्राता है। लयमे आनन्द आता नही। भगवानको लयमे भी आनन्द आता है। कारण, भगवान स्वय आनन्दस्वरूप है। श्रीकृष्णको सोलह हजार रानियोके संसर्गमे जो आनन्द है, वही आनन्द सोनेकी द्वारिकाके समुद्रमे डूबते समय भी है।

जीव, मायाके अधीन होकर जगतमे आता है, परमात्मा मायाधीश होकर जगतमे प्रगट होते है। रामजीने पूर्वजन्ममें कोई कर्म किया है और उस कर्म-प्रमाणमे स्वरूप घारण किया है, ऐसा नही। वाल्मीकिजीने कहा है—

चिंदानन्दमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥ नर तनु घरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥

सोनेका आभूषण था। उसकी सुवर्ण-मूर्त्ति बनाई गई। इस सोनेकी मूर्त्तिमें सोना ही सोना है। सोनेकी मूर्त्तिके पैरमे सोना, हाथमे सोना, नखमे सोना, सर्वत्र सोना ही है। उसी रीतिसे ईश्वरके स्वरूपमे आनन्द-ही-आमन्द है। परमात्माका स्वरूप दीखता है अपना जैसा, परन्तु यह अपना जैसा नहीं, यह केवल आनन्दमय है। व्यासनारायणका ब्रह्म-सूत्र है!

ञानन्दमयोऽभ्यासात् ।

कितने ही ऋषि मानते है कि ईश्वरमें आनन्द है। जो ऋषि ईश्वरमे आनन्द है, ऐसा मानते है, उनके सिद्धान्तमें आनन्द और ईश्वर—ये दो तत्त्व पृथक् है। दो तत्त्व भिन्न हैं, इससे ऐसा फलित होता है। इसमें द्वेत आता है। व्यास, वाल्मीकि, ऋषियोका सिद्धान्त है कि आनन्द ही ईश्वर है। आनन्द और ईश्वर भिन्न नही। यह अद्वैत सिद्धान्त है। आनन्द ईश्वरमें है, ऐसा नही। आनन्द, ईश्वर, श्रीराम, श्रीकृष्ण—सब एकके ही नाम हैं। आनन्द ही ईश्वरका स्वरूप है।

गाँडके खिलोनेमें खाँड ही होती है। खाँडका खिलौना जिस प्रकार नखिशख तक खाड़मय होता है, उसी प्रकार परमात्माका सम्पूर्ण स्वरूप आनन्दमय है। ठाकुरजीके नख और बालका दर्शन हो, उस समय भी जीवको आनन्द मिलता है। फिर भगवानके चरणा-रिवन्द और मुखारविन्दके दर्शनसे आनन्द मिले, इसमे क्या ग्राश्चर्य है ? प्रभुके नख और बाल भी आनन्दरूप है। परमात्माका समस्त स्वरूप आनन्दमय है।

अलौकिक सिद्धान्त समभनेके लिए कोई अलौकिक हुण्टान्त मिलता नही। लौकिक हुष्टान्तसे ही महापुरुष अलौकिक सिद्धान्त समभते है। रातके बारह बजे हैं। एक भाई खिटयामें पड़े हुए हैं परन्तु उनको निद्रा आती नहीं। वह भाई विचारमें पड़े है कि आज निद्रा क्यों नहीं आ रही है? बहुत विचार करने के बाद याद आया कि आज रात्रिको गर्म पानी (चाय) मिला नहीं। भाईको रात्रिमें कुछ चाय पीने की ग्रादत थी। वे रात्रिके बारह बजे पीछे चाय बनाने को तैयार हुए। कारण, चाय मिले तो निद्रा आवे। पत्नी पीहरमें थीं। इसिलए स्वयंको ही सब खटपट करनी पड़ी। पानी गर्म करने लगे। सब तैयारी तो की, परन्तु संयोगसे डिब्बेमें खाँड नहीं मिली, समाप्त हो गयी थी। अब खाँड बिना चाय बने नहीं ग्रीर चाय न मिले तो निद्रा आवे नहीं। रोजकी आदत थी। अब क्या किया जाये? खाँड लेने कहाँ जाएँ? रात्रिके बारह बजे खाँड कौन दे? अन्तमें याद आया कि उत्तरायणके दिन बालको के लिये मैं खाँड़ के खिलीने खरीदकर लाया था। वे घरमें ही कहीं पड़े होंगे। फिर एक डिब्बा खोलकर ढूँढ़ने लगे कि वे खिलीने कहाँ हैं?

शौकीन मनुष्य और व्यसनी मनुष्य क्या न करे ? भाईको चायका व्यसन था। व्यसनके समान कोई पाप नही। व्यसनसे शिक्तका, द्रव्यका नाश होता है। कोई भी लौकिक व्यसन मनुष्यका पतन करता है। तुम चाय छोड़ो, ऐसा कहनेमें तो मेरा मन कुछ डरता है, कारण कि मैं बहुत कहूँ तो भी तुम छोड़नेवाले नही। कितने ही तो ऐसा समभते है कि महाराजको टेव नही, इसलिये महाराज कदाचित् ऐसा कहते हैं। महाराज भले कहें, हँमको कुछ छोड़ना नही। तुम चाय भले ही न छोड़ो परन्तु तुम परमात्माके प्यारे हो, प्रभुके लाड़ले हो, वैष्णव हो, तुम चायके अधीन न बनो।

रात्रिके बारह बजे हाथमें माला लेकर भाई किसी दिन भी जप करने बैठा नहीं परन्तु चाय पीनेकी बहुत आतुरता है। इसलिये रात्रिके बारह बजे खाँड़ ढूँढ़ते है। एक घण्टेकी तपस्या हुई तब खाँड़के खिलोनेका डिब्बा हाथमें आया। बहुत राजी हुआ, बस अभी चाय मिलेगी। डिब्बेमें खाँड़का एक हाथी था। हाथीके दो पाँव तोड़े और चायमें डाल दिये।

हाथीके पैर डाले या खाँड़ डाली ? बालकको हम समभाते हैं कि यह हाथी है, यह घोड़ा है परन्तु खाँड़का हाथी खाँड़ ही है। खाँड़के खिलीनेमें खाँड़के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं है। अगर हाथी हो तो डिब्बेमें रह सकता है ? यह न तो हाथी है न घोड़ा है। बालकको भले ही वह हाथी दीखे परन्तु खाँड़के खिलोनेमें हमें तो खाँड़ ही दीखती है।

् खाँड़का खिलीना जिस प्रकार खाँडमय ही है, उसी प्रकार परमात्माका सम्पूर्ण स्वरूप आनन्दमय ही है। ठाकुरजीके श्रीअङ्गमें आनन्दके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नही है। परमात्मा आनन्दरूप है।

निर्लेपः परिपूर्णश्च सन्चिदानंदविग्रहः ।

शान्तिसे विचार करोगे तो समभोगे कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप भी आनन्द ही है। यह जीव ईश्वरका अंश है। अंशी आनन्दस्वरूप हो तो ग्रंश भी आनन्दस्वरूप होगा, यह स्वाभाविक है। शीतलता जिस प्रकार पानीका सहज स्वरूप है, उस प्रकार आनन्द तुम्हारा सहज स्वरूप है। तुम स्वयं आनन्दस्वरूप ही हो। सुख और दु.ख, ये तुम्हारे वास्तिविक धर्म नही।

पानीमें दिखाई देनेवाली गर्मी पानीकी गर्मी नही । पानीका स्वरूप तो शीतल है । अग्निके सम्बन्धसे जिस प्रकार पानीमे गर्मी भासती है, उसी प्रकार मनके सम्बन्धसे आत्म-स्वरूपमें सुख-दु:ख भासता है ।

परस्पराज्यासवशात् स्यादन्तः करणात्मनोः । एकीमावामिमानेन परात्मा दुःखमागिव ॥

· सुख और दु.ख, मनके धर्म हैं। आत्मा सुखी नहीं, आत्मा दु.खी भी नहीं। आत्मा परमात्माका अंश है। परमात्मा आनन्दस्वरूप है तो आत्मा भी आनन्दस्वरूप ही है। आनन्द तुम्हारा सहज स्वरूप है।

इसिलये कोई मनुष्य उदास दीखता हो, दु.खी दीखता हो अथवा चिन्तामें बैठा हो तो तुम उससे पूछ बैठते हो कि आज तुम उदास क्यो लग रहे हो ? आज तुमको क्या हो गया है ? परन्तु मानव प्रात उठकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर परमात्माका ध्यान करनेको आनन्दमें बैठा हो तो उससे हम ऐसा नही पूछते कि आज तुम आनन्दमें क्यो बैठे हो। ऐसा पूछोगे तो उसको बुरा लगेगा कि हमारा आनन्द तुमसे देखा नही जाता क्या ?

आनन्दमें रहना तो आत्माका सहज स्वरूप है। सुख-दु.ख वास्तविक धर्म नहीं। सुख-दु.ख तो कई कारणोसे आते है। सुख भी टिकता नहीं और दु.ख भी टिकता नहीं। सुख और दु.ख दोनों भूल है। तुम परमात्माके अश हो, तुम आनन्दरूप हो।

जीव स्वयं अनिन्द-स्वरूप होनेपर भी अज्ञानसे इस संसारमें आनन्दको ढूंढ़ने जाता है। आनन्द किसी स्त्रीमें नहीं, किसी पुरुषमें नहीं, किसी मोटर बङ्गलेमें नहीं, आनन्द बाहर नहीं, आनन्द तुम्हारे अन्दर ही है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। संसारके विषय आनन्द देते नहीं, सुख-दुख देते हैं। जो सुख देता है, वहीं दुख भी देता है। जीवको सुख-की भूख नहीं, आनन्दकी भूख है। उसे ऐसे आनन्दकी इच्छा है कि जिससे शान्ति कायम रहे। संसारके विषय कदाचित् सुख भले ही दे पर शान्ति देते नहीं, आनन्द देते नहीं। मंसारके विषयोंमे ग्रानन्द हो तो वे सबको सब समय एक समान ग्रानन्द दे बङ्गला बहुत सरस है परन्तु जब बुखार ग्रावा है तो सरस बङ्गला सुख देता है क्या माथा चढे अथवा पेटमें दर्द हो तो सरस बङ्गला क्या सुख देता है ? आनन्द, संसारकी किमी जड़ वस्तुमें नही, ग्रानन्द परमात्माका स्वरूप है।

कदाचित् तुमको ऐसी शङ्का होगी कि महाराज ! तुम भले ही मना करो परन्तु इच्छित भोजन हो तो वह भोजन करनेमें वहुत आनन्द होता है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि श्रीखण्ड पूड़ी हो, पत्तोकी पकौड़ियाँ हो, ऐसा इच्छित भोजन मिले तो बहुत ही राजी हो जाते हैं। तुम कहोगे, महाराज ! बाहर आनन्द कैसे नही बाहर आनन्द न हो तो मनुष्य यह सब इतनी खटपट करे क्यों ? मन-पसन्द भोजन मिले तो वहाँ आनन्द जरूर होता है।

अरे, श्रीखण्ड-पूड़ा खानेसे आनन्द मिलता है ? श्रीखण्ड-पूड़ीमें ही आनन्द हो तो जिसे बुखार आया उसे श्रीखण्ड-पूड़ी क्यों आनन्द नहीं देते ? जिसके पेटमें अजीर्ण है, उसे श्रीखण्ड-पूड़ी खानेमें क्यों आनन्द होता नहीं ? श्रीखण्ड-पूड़ीमें आनन्द है, मन-पसन्द भोजन है और खानेको बैठनेकी तैयारी है। इतनेमें ही समाचार आया कि अहमदा-बादमें कोई सम्बन्धी वृद्धा थी, उसको वहाँ कुछ हो गया। मरणकी वार्ता तुम्हारे कानमें आवे तो श्रीखण्ड-पूड़ी खानेमें तुमको सुख होगा या दु:ख होगा ?

श्रीखण्डमें आनन्द हो तो किसीके मरनेका समाचार सुननेके बाद श्रीखण्ड खानेकी इच्छा क्यो होती नहीं? उस समय आनन्द कहाँ चला जाता है? अरे ! आनन्द श्रीखण्डमें नहीं था। कितने हो तो ऐसे होते हैं कि विचार करते हैं कि बुढ़िया तो सत्तासी वर्ष की थी, गई। इसमें कुछ बुरा हुआ नहीं, बेचारी छूटी। जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है, पर इस समय मैं श्रीखण्ड-पूड़ी खाता हूँ और कदाचिन् कोई यही आ चढ़े श्रीर मुक्ते खाता देख ले तो बुरा लगेगा। कितने तो बहुत ही विवेकी होते हैं। दरवाजा बन्द रखते हैं, घरवालोंको कहते हैं कि खोलना नहीं, मैं भोजन कर लूं तब खोलना। मनुष्यको बुरा कहनेमें दुख होता नहीं। बुरा दीखे हो उसे दुख होता है। मनुष्य अनेक बार बुरा काम करता है परन्तु उसकी ऐसी इच्छा होती है कि मेरा जगतमें बुरा न दीखे। किसीको खबर न पड़े कि मैं बुरा करता हैं। थोडा विचार करो तो व्यानमें आवेगा कि आनन्द श्रीखण्ड-में नहीं था। श्रीनन्द आत्माका स्वरूप है। ससारके किसी पदार्थमें अथवा विषयमें आनन्द नहीं। विषय तो जड़ है। जड़ पदार्थमें आनन्द सम्भव हो ही सकता नहीं। जड़ पदार्थों जीवको जो कुछ भी आनन्दका भास होता है, वह अन्दरके रहने वाले चैतन्यके स्पर्शंसे होता है।

इन्द्रियोंको मन-वाञ्छित विषय मिले तो मन उसमे तदाकार होता है। योड़े समयके लिए एकाग्र होता है। एकाग्रताके कारण चित्तमे आत्माका प्रतिबिम्ब पडता है और उससे आनन्दका आभास होता है। मन अन्तर्मुख हो, बाहर घूमता मन अन्दर जाकर चेतन परमात्माको स्पर्श करे, मनका ब्रह्म-सन्बन्ध हो जाये, उतने समय तक आनन्द मिलता है। मन बहिर्मुख हुआ, व्यग्र हुआ कि आनन्द उड़ जाता है। जो सुख इन्द्रियो और विषयोके संयोगसे होता है, वह आरम्भमे अमृत जैसा लगता है परंतु परिणाममे वह विषक्ते समान है।

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेब्सतोपमम् । परिणामे विषमिवः ।।

आनन्द जब जब मिलता है. तब वह बाहरकी जड़-वस्तुओसे मिलता है, यह करपना ही त्रुटिपूर्ण है। आनन्द तो अन्दर रहनेवाले चेतन परमात्माके सम्बन्धसे मिलता है। आनन्द परमात्मा ही देते हैं। आनन्द तभी मिलता है जब परमात्माके साथ तुन्हारा सम्बन्ध होता है। अरे, ईंग्वरको अन्दर खोजो। आनन्द अन्दर है। आनन्द तुम्हारेमें है। आनन्द आत्मामे-से बहता है। आनन्द बाहरसे आता नही। जो आनन्दको बाहर ससारके विषयोमें ढूंढने जाता है, उसे अन्तमे दुख ही मिलता है। इन्द्रियाँ आनन्दको बाहर ढूंढती है। इससे तुमको आनन्द मिलता नही और दुखी होते हो। ससारके विषयोका विस्मरण हो, तब ही सच्चा आनन्द प्राप्त होता है। ससारका सम्बन्ध छूटे तभी ब्रह्म-सम्बन्ध होता है। ब्रह्म-सम्बन्ध हो, तभी आनन्द प्राप्त होता है।

रोजका अनुभव है। तुंमको निद्रामे आनन्द कौन देता है? बहुत वडा राजा है, सब बातोसे सुखी है। क्या उसे रानी से आनन्द मिलता है? क्या उसे राजमहलसे आनन्द मिलता है? सब छोडकर जब यह सो जाता है, तब उसे आनन्द आता है। रानीको, राजमहलको जब वह भूल जाता है, तब इसे निद्रा आती है और तब ही आनन्द मिलता है। कितने ही तो नीदके लिये गोजी लेने है जिसमे नीद आवे।

अरे, निद्रामे एक पैसा मिलता नहीं, खानेको मिलना नहीं, मौज-शौक मिलता नहीं फिर भी निद्रामे तुम्हें क्यो आनन्द आता है ? निद्रामे तुमको कौन आनन्द देता है ? निद्रामे शान्ति कहाँसे मिलती है? मनुष्यको सब सुख मिले, पर उसे नीद न आवे तो मनुष्य पागल जैसा हो जाता है, उसे चैन पड़ता नहीं। निद्रा तो आनी ही चाहिए। कारण, निद्रामे शान्ति मिलती है, आनन्द आता है।

निद्रामे मनुष्यको कौन शान्ति देता है न चारपाईपर पडनेपर जिसको जगत याद आता है, उसको निद्रा नही आती । कोई अति सुन्दर स्वरूप आँखमे आवे तो निद्रा नही आती। ऑख रूपसे हट जाती है, तभी निद्रा आती है। कानको कोई शब्द सुनायी पड़े तो निद्रा आती नहीं। घीरे-घीरे जब वह सब भुला देता है, जब जगतको भुला देता है, तब मन अन्तर्मुख हों हा है। इन्द्रियाँ जब विषयों को छोड़ती है, तभी अन्दर विराजे हुए चेतन परमात्माके साथ सो जाती हैं। इन्द्रियों का लय संसारके विषयों में होता नहीं। परमात्मामें होता है और तब निद्रा आती है। निद्रा आने के बाद जानित मिलती है। निद्रा अन्दर विराजे हुए चेतन परमात्माका आनन्द मिलता है। आत्मा चैतन्य परमात्माका स्वरूप है। तुम्हारा आनन्द बाहर नहीं, तुम्हारा ही ऑनन्द तुमको मिलता है। मनुष्यको सब कुछ छोडकर सोनेकी इच्छा होती है, इससे ऐसा सिद्ध होता है कि आनन्द संसारकी जड़ वस्तुओं में नहीं। आनन्द जगतमें नहीं, जगतको भूखने में है। तुम आनन्द स्वरूप ही हो। तुम्हारा आनन्द तुम्हारे पास ही है। आनन्द-स्वरूप परमात्मा सबमें चैतन्य रूपसे निवास करते है। आनन्द निरपेक्ष रहता है तो टिकता है, सापेक्ष होता है तो टिकता नही। जब तक मनुष्यको अन्य किसीसे आनन्द मिलता है तब तक मानना कि पीछे दु:ख खड़ा हुआ है। तुम दूसरेसे आनन्द लेने जाओं तो दु:खो होगे।

निद्रामें मन जैसा शान्त रहता है, ऐसा जाग्रत अवस्थामें रहे तो जहाँ जाओ, वहाँ आनन्द ही है। दीपकमें जब तक तेल है, तव तक वह जलता है, दीपकका तेल समाप्त हुआ कि दीपक शान्त हो जाता है। उसी प्रकार मनमें संसार हो, तब तक मन भी जलता है परन्तु मनमें संसार न रहे तो मन शान्त हो जाता है। चारपाईपर पड़नेके बाद मनसे संसार निकल जाता है और मनसे संसार निकला तभी मन शान्त हो गया।

संसार छोड़कर कहाँ जाओगे ? संसारको मनमें-से निकालनेका प्रयत्न करो । बाहरका संसार तुमको त्रास देनेवाला नहीं है । संसार जो मनमें है, वही रुलानेवाला है । परमात्माके स्मरण करनेमें तन्मय होगे तो तुम्हारे मनमें-से संसार बाहर हो जाएगा । श्रीरामका, श्रीकृष्णका, घ्यान-स्मरण करते हुए जो तन्मय हो जाता है, उसके मनमें संसार रहता नहीं । तुम एकदम संसारको मनमें-से निकालने जाओगे तो संसार मनमें और अधिक आवेगा । जो कचरा निकालने जाता है, बुहारी करता है, उसके माथे कूड़ा पहले आता है । उसी प्रकार मनमें-से संसारको निकालना चाहोगे तो मन, संसारका चिन्तन करेगा । ऐसा करनेकी अपेक्षा ठीक उपाय यही है कि मनसे प्रभुका स्मरण करनेका अम्यास करो । परमात्माके स्मरणमें तन्मय बनोगे तो मनमें-से संसार निकल जाएगा ।

परमात्माके सतत चिन्तन, स्मरणसे तुमको ग्रानन्द मिलेगा। तुम परमात्माके अंश हो। तुम्हारा जगतके साथ सम्बन्ध सचानही। तुम जगतके नहीं, भगवानके हो। जीव ईश्वरका अंश है, ईश्वरका है, फिर भी जगतका हो गया है।

तुम्हारा जन्म हुआ, तब तुम पित थे क्या ? जन्म होता है, तब कोई पित नहीं, कोई पत्नी नहीं । पित-पत्नीका सम्बन्ध व्यवहार-दृष्टिसे भले सचा हो परन्तु तत्त्व-दृष्टिसे विचार करनेपर सत्य नहीं । पत्नीका मरण होनेके बाद कोई पित नहीं । पत्नीका मरण हो जाये तो पित-सम्बन्धका भी मरण हो जाता है । पत्नी न रहे तो पित किसका ? पत्नी है तो पित है । पत्नी नहीं तो पित भी नहीं । पित-पत्नीका सम्बन्ध, पिता-पुत्रका सम्बन्ध जगतका कोई भी सम्बन्ध सत्य नहीं । जीवका ईश्वरके साथका सम्बन्ध सचा है । तुम सब भगवानके अंश हो । तुम परमात्माके बालक हो, तुम आनन्द-स्वरूप हो ।

परंतु यह जीव अपने स्वरूपको भूलता है और जगतके साथ सम्बन्ध जोड़ता है। जीव स्वयं ग्रानन्द-स्वरूप होनेपर भी जगतमें सुख-दु खको ढूंढने जाता है। हम सब ठाकुर-जीके चरणोंमें थे परन्तु बादमें वहाँसे पृथक हो गये। कितनोंको ही ऐसी शब्दा होती है कि महाराज! तुम कहते हो कि जीव ईश्वरका ग्रंश है, आनन्दरूप है तो फिर यह जीव ईश्वर-से अलग हो गया और क्यो हो गया? जीव ईश्वरसे अलग क्यों हुग्रा श्रीर कैसे हुआ? इसका बहुत विचार न करो। कितनी ही भूलें हुई हैं। यह बात सच्ची है कि हम सब भगवानके चरणोमें थे। कुछ भूल हुई, उससे बहाँसे अलग हुए और संसारमें आये और तबसे सुख-दु खका आभास हुआ। अब जीव ईश्वरसे पृथक क्यों हुग्रा, इस बातका विचार करनेसे क्या लाभ?

रोग होनेके बाद रोग क्यो हुम्रा और किस प्रकार हुआ, इसका बहुत विचार करोगे तो क्या रोग चला जायेगा? रोग होनेके बाद दवा लेनी पड़ती है, पथ्य पाखना पड़ता है। तभी रोग जाता है। रोग हुआ है तो कोई भूल हुई है। उसके निवारणका उपाय करो। रोग निकालनेका, भूल सुधारनेका उपाय करो।

एक भाई अपने कपड़ोका बहुत खयाल रखते ये कि मेरे कपड़े बिगड़ न जाये। एक दिन घर आने के बाद इन्होंने देखा कि घोतीपर दाग पड़ गया है। वे माथा खुजलाने लगे कि यह दाग किस प्रकार पड़ा है? कहाँ पड़ा है, कौनसे स्थानपर पड़ा है? बहुत सोचा तो फिर एक-एक घर पूछने गये कि मैं तुमसे मिलने आया था, उस समय तुम्हारे घर यह दाग लगा है क्या ? एक सज्जनने कहा, मेरे घर लगा हो या किसी दूसरे घर लगा हो, दाग दीखता है न ? तुम यह ज्यादा विचार किसलिये करते हो ? साबुन लगा-कर घो डालो, जिससे स्वच्छ हो जाएगा। कहाँ लगा ? किस रीतिसे लगा ? क्यों लगा ? यह विचार करनेसे कुछ भी लाभ नही। दाग दीखा कि साबुन लगा डालो, घो डालो। स्वच्छ तो इससे होगा।

जीवका ईश्वरसे वियोग हुआ है, यह बात सच है। ईश्वरसे यह पृथक हुआ है। यह जगतका नहीं, ईश्वरका है। फिर भी यह स्वयंके शरीर-स्वरूपको भूला हुम्रा है ग्रीर जगतका बन गया है। जगतका होनेसे ही यह दुःखी हुआ है। यह जगतमें आनन्द ढूँढ़ता है परन्तु संसारमें आनन्द कहाँ है ? आनन्दरूप तो परमात्मा हैं। तुम आनन्द चाहते हो तो परमात्माके साथ प्रेम करो, प्रभुका स्मरण करो, परमात्माकी सेवा करो। तुमको आनन्द मिलेगा। जीव संसारके जड़ पदार्थों में आनन्द खोजने जाता है। जिससे उसको आनन्द मिलता नहीं। आनन्द दूसरेमें है, यह कल्पना गखत है। आनन्द हृदयमें है। उस आनन्द को जगाना है। मन, वचन, कर्म तीनों भक्ति-रसमें डूबें तो आनन्द जागता है। शरीरसे सेवा करो, मनसे सेवा करो, वचनसे सेवा करो। इन तीनोंको भक्तिका जाभ दो।

अनन्तकालसे जीव आनन्दको लोजता है। संसारके विषय जीवको सुख देते हैं, दुःख देते हैं। इसको ग्रानन्द मिलता ही नहीं। सृष्टिका एक नियम है कि सुखके बाद दुःख होता ही है। जो सुख भोगता है, उसकी भले ही इच्छा हो न हो, उसे दुःख-भी भोगना पड़ता है। सुख और दुःख दोनों सगे-भाई हैं। ये साथ ही रहते हैं। जीवको सुखकी भूख नहीं, आनन्दकी भूख है। यह ग्रानन्द चाहता है, पर आनन्द संसारमें नही। आनन्द, ईश्वरका स्वरूप है। जहाँ जगत है, वहीं सुख-दुःख है। जहाँ जगत नहीं, वहाँ सुख है न दुःख। वहां है केवल ग्रानन्द। परमानन्द-रूप श्रीराम सुख देते नहीं। श्रीराम दुःख देते नहीं। श्रीराम तो आनन्द देते है।

किसी भी भाषामें "आनन्द" का विरोधी शब्द मिलता नहीं। "सुख"का विरोधी शब्द "दुख" है। "लाभ" का विरोधी शब्द 'हानि' है। "राग" का विरोधी शब्द "द्वेष" है। आनन्द का विरोधी शब्द कुछ नहीं। परमात्मा आनन्दरूप हैं।

काल और काम जीवनके पीछे पड़े हैं, इससे जीव अकुलाता है, घबराता है। इसको आनन्द मिलता नहीं। यह काम की दोस्ती छोड़कर श्रीरामके साथ मित्रता करे तो इसको आनन्द मिले। काम शब्द पर थोड़ा विचार करोगे तो यह बात ध्यानमें आवेगी। "क" अधिक "आम" शब्द मिलकर "काम" शब्द हुआ है। "क" शब्दका अर्थ होता है सुख और आम शब्दका ग्रथं होता है कच्चा। कच्चा सुख ही काम है और सच्चा सुख ही राम हैं।

काम कच्चा सुख है। काम यह बताता है कि मैं तुमको सुख देता हूँ। मैं तुमको सुखी करता हूँ परन्तु काम किसीको सच्चा सुख देता नहीं। काम थोड़ा सुख देता है ज्यादा दुख ही देता है, रुलाता है। जो कामके अधीन हैं उनको कालके अधीन रहना ही पड़ता है। महापुरुष कालको सर्प और मगरकी उपमा देते हैं।

यह संसार एक ऐसा कुआँ है कि जिसमें कालरूपी सर्प हमेशा काटनेके लिए तैयार ही रहता है। विषय-भोगोंकी इच्छा, कामी स्त्री-पुरुषोंको कुएँमें धकेलती है। कालका भय सतत उसके माथे खड़ा रहता है। दूसरी उपमा है मगरकी। संसार, सरोवर है। इस ससार-सरोवरमें जीवातमा स्त्री तथा, बालकों के साथ कीड़ा करती है। संसार-सरोवरमें जो जीव रमता है, उसमें ही उसका काल भी बैठा हुआ है। जिस घरमें मनुष्य काम-सुख भोगते हैं, उसमें ही उनका काल भी सूक्ष्म रीतिसे बैठा है। मनुष्य कालको देखता नहीं, परन्तु काल मनुष्यको सतत देखता है। मनुष्य गाफिल है, परन्तु काल सावधान है। संसार-रूपी सरोवरमे जो काम-सुख भोगते हैं उनको कालरूपी मगर पकड़ता है। जो कामकी मार खाते हैं उनको कालकी मार खानी ही पड़ती है। मनुष्य ऐसा मानता है कि मैं कामको भोगता हूँ परन्तु यह मान्यता खोटी है। मनुष्य कामको भोगता नहीं, परन्तु काम मनुष्यको भोगकर उसको क्षीण-जीण करता है। भोगा. न भुक्ता वयमेव भुक्ताः।

काम ऐसा दुष्ट है कि हृदयमें जानेके पीछे निकलता नही। काम एक बार अन्दर प्रवेश कर जाये तो पीछे मानवका कोई उपाय चलता नही। काम दूरसे देखता है कि जीवके हृदयमे क्या है? इसके हृदयमे राम हो तो काम आता नही। आ सकता भी नहीं। राम न हो तो काम आता है। साधारण ऐसा नियम है कि जहाँ कामकी गित है; वहाँ कालकी भी गित है। जहाँ काम जा सकता नही, वहीं काल भी जा सकता नही। काम भयंकर है, प्रवल है। कामका नाश कामसे ही करना पड़ता है। जो परमात्मा को काम अर्थण करता है वह ही काम का नाश कर सकता है।

काम एक काँटा है। जंगल मे चलते हुए पैर में काँटा लग जाये तब सुई कहाँ मिलेगी ? कोई दूसरा काँटा हाथमें लेकर उससे पैरका काँटा निकालना पड़ता है। पीछे दोनो फेक देते हैं। काँटेको काँटेसे निकालना है। लोहेके खंडको लोहेके खंडसे ठोकना पड़ता है। उसी रीतिसे कामको कामसे ही मारना पड़ता है। लौकिक कामका नाश श्रलीकिक कामसे करना है। जो भगवद्काम हो, जिसे प्रभु-मिलनकी तीव आतुरता जागे, उसका काम नाशको प्राप्त होता है।

जो परमात्माके अधीन रहता है वह कालके अधीन होता नहीं। परमात्मा कालके भो काल हैं। तुमको आनन्द चाहिए तो तुम श्रीरामके साथ मित्रता करो, रामजी-के साथ प्रेम करो। काम तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। काम अनेक जन्मोसे जीवको रुलाता ही ग्राया है। काम शत्रु होनेपर भी मित्र जैसा लगता है। काम दुख ही बहुत देता है। ग्रनादिकालसे यह जीव कामके ग्रंधीन होकर सैसारमें रगड़ा जाता है और कालकी मार खाता है।

जो कामकी मार खाता नही, उसको काल भी मारता नही। कामकी उस पर पड़ती है जो रामजी से विमुख है। रामके सम्मुख रहे तो यह काम

खावे नहीं। दीपकके सम्मुख रहोगे तो छाया पीछे रहती है, परन्तु दीपकके विमुख होगे तो छाया आगे आ जाती है। सूर्यके सम्मुख हो तब तक छाया आगे आती नहीं परन्तु जो जीव सूर्यसे विमुख हो जाता है, छाया उसके आगे आ जाती है। तुम जब प्रभुसे विमुख होते हो तो काम तुम्हारे आगे आकर खड़ा रहता है।

यह संसार काममय है। इस संसारका मूल ही काम है। जहाँ देखों वहाँ अधिक भागमें कामका ही राज्य होता है। मनुष्य जब बहिर्मुख होता है तब उसे काम बिखाई देता है और कामका विष इसे जलाता है। संसारका विष जब जलाए, वासना, कामका विष जब जलाए, उस समय परमात्माके कथामृत, नामामृतका पान करना। तुम सर्वकालमें परमात्माके सम्मुख रहनेका अभ्यास करो। सर्वकालमें भक्ति करनेकी आदत डालो। जहाँ सतत भक्ति होती है, वहीं रामजी प्रगट होते हैं।

रामजी प्रगट होते है। रामजी का जन्म नहीं होता। अज-अविनाशीका जन्म कैसे? जन्म जिसका होता है उसका विनाश भी होता है। रामजी ऐसे हैं—

> अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभवगम्य अखंड अनुपा।। मनगोतीत अमल अविनाशी। निर्विकार निरवधि सुखरासी।।

रामायणमें स्पष्ट वर्णन आता है कि रामजीका जन्म हुआ नहीं, प्राकटच हुआ है। रामजी क्या कौशल्या मांके पेटसे बाहर आये हैं ? श्रीकृष्ण क्या देवकीजीके पेटसे बाहर आए हैं ? श्रीकृष्ण बाहरसे ही प्रकट हुए है। श्रीराम बाहरसे ही 'प्रकट हुए हैं और पीछे बालस्वरूप धारण किया है।

स्त्रीषुंमलाभियोगातमा देहो विष्णोर्न जायते । किंतु निर्दोषचैतन्यसुखां नित्यां स्वकां तत्रम् ॥ प्रकाशयति सैवेयं जनिविष्णोर्न चापरा।

भगवान अवतार धारण करते है, प्रकट होते हैं। तुम्हारा शरीर माता-िपताके शरीरसे उत्पन्न हुआ है, उस रीतिसे भगवानका शरीर माता-िपताके शरीरसे होता नहीं। परमात्मा तो अपने निर्णुण, निराकार, चिदानन्दमय स्वरूपमें-से साकार स्वरूपको प्रकाशित करते हैं।

श्रीरामजीका जन्म होता नहीं, श्रीरामजीका प्राकटच होता है। भगवानका श्रवतार होता है, वह कैसे किस प्रकार होता है? जहाँ भगवान नहीं, वहाँ आकर क्या भगवान खड़े रहते हैं? अरे, जगतमें ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जहाँ भगवान सूक्ष्म रीतिसे विराजते न हों। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं परन्तु मायाके परदेमें छिपे रहते

है। भगवानका अवतार होता है, अर्थात् परमात्मा मायाका परदा दूर करके प्रगट होते हैं। भगवानका जन्म होता नही, भगवानका प्राकटच होता है। मायाका आवरण परमात्मा दूर करते हैं।

परमात्माको प्रगट होना बहुत अच्छा नही लगता। प्रभुको गुप्त रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। वे मायाके पर्देमें रहते हैं। जहाँ रामजीकी कथा होती है अथवा वैष्णव जहाँ प्रेमसे राम-नामका जप करते हैं, वहाँ प्रभु पधारते हैं परन्तु प्रभु वहाँ गुप्त रीतिसे आते हैं।

एक वैष्णवने भगवानसे पूछा—महाराज ! ग्रपना स्वरूप तुम गुप्त क्यों रखते हो ? स्वरूप प्रकट करो तो सब आपंके प्रत्यक्ष दर्शन कर सके । जहाँ आपकी कथा होती है, जहाँ आपका कीर्त्तन होता है, वहाँ आप छिपे रूपसे ग्राते हो परन्तु आप स्वरूप प्रगट क्यों नहीं करते ?

रामजीने कहा — मैं बहुत रूपवान हूँ, इसिलये मुक्ते किसीकी नजर न लग जाय, इस कारण मैं गुप्त रहता हूँ।

मानवकी आंख बिगड़ी हुई है। मानव आंखसे बहुत पाप करता है, मनसे बहुत पाप करता है। भगवानको भी डर लगता है कि किसीकी मुक्ते नजर लगे तो ? परमात्मा अति सुन्दर है। उन अर्ति सुन्दर परमात्माको किसीकी नजर न लगे, इसिलये प्रभुकी ही माया प्रभुको पर्देमें रखती है। जहां अतिशय-प्रेम होता है, वही प्रभु पर्दा दूर करते हैं। परमात्मा जिसको अपना गिनते हैं, उसको ही अपना असली स्वरूप बताते हैं। प्रभुने अपना नाम प्रकट रखा है परन्तु स्वरूप छिपाया हुआ है। जीव जब परमात्माकी ब्रहुत भक्ति करता है, प्रभुके साथ अतिशय प्रेम करता है, तभी परमात्मा उसे अपना स्वरूप बताते हैं।

थोड़ा विचार करो तो ध्यानमे आवेगा कि जहां ओछा प्रेम है, वहां तुम भी अपने स्वरूपको पर्देमें रखते हो। अपने असली स्वरूपको उसीके आगे प्रकट करते हो, जिससे तुमको सच्चा प्रेम है। तुम्हारे घरमें सोना कितना है, चांदी कितनी है, वह तुम सब किसीको बताते हो क्या? नही, तुम छिपाकर रखते हो। कितने ही लोग तो इतने विवेकी होते हैं कि पराया कोई आवे तो उसके सामने घरकी तिजोरी खोखते भी नही। कहते हैं, यह भाई बैठा है, उसको चला जाने दो बादमें खोलूँगा। यदि खोल दो तो क्या वह ले जावे?

जहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ ही जीव अपने स्वरूपको प्रकट करता है। जिसके प्रति प्रेम होता है, उसको बिना कहे सब कुछ बताता है। जहाँ अतिशय प्रेम होता है, वहाँ मनुष्य तिजोरीको चाभी तक दे देता है परन्तु जहाँ ओछा प्रेम है, वहाँ मनुष्य भी स्वयंके स्वरूपको छिपाता है। फिर अतिशय प्रेम बिना परमात्मा क्यों प्रकट हों? यह जीव परमात्माके साथ प्रेम करता नहीं, इसलिये वह परमात्माका अनुभव कर सकता नहीं। बड़ा ज्ञानी भी जबतक परमात्माके साथ प्रेम न करे, तबतक परमात्माका अनुभव कर सकता नहीं। सकता नहीं, प्रभुका स्वरूप जान सकता नहीं।

परमात्माकी लीलाका रहस्य महान् पुरुष भी समभ सकते नहीं। ठाकुरजी ऐसी लीला क्यों करते हैं, यह तो वे स्वयं ही जानते हैं। परमात्माकी लीलाका रहस्य मनुष्य अपनी बुद्धिसे समभनेका प्रयत्न करता है परन्तु समभ सकता नहीं। इसका रहस्य अगम्य है, मानव-बुद्धिसे परे है। भगवत्-कृपासे ही भगवानकी लीलाका रहस्य किञ्चित् विचारमें आ पाता है।

るるるるる

(**२**२) श्रीशिव-कथा

एक बार ऐसा संयोग हुम्रा कि परमात्मा श्रीरामकी दिव्य खीला देखकर शिवजीको तो तिनक भी मोह हुआ नहीं परन्तु सतीके मनमें थोड़ा विकल्प हो गया। उनको शंका हो गयी कि निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक हैं। वह नरके आकारमें राम कैसे हो सकता है?

शिवजी सतीको समभाते है परन्तु सतीजीका मन मानता नहीं। शिवजी और सतीजीकी यह दिव्य कथा है। गोस्वामी तुषसीदासने अपनी रामायणमें शिवजीकी वन्दना करके इस शिव-कथाका वर्णन किया है।

एक समय नारदजी विन्ध्याचल पर्वतके पास गये और उससे कहा—जगतमें सबसे बलवान मेरु पर्वत है। सूर्यनारायण मेरु पर्वतके पास जाते है। तेरे पास कौन ग्राता है ? नारदजीकी समस्त लीला समाजको सुखी करनेके लिए होती हैं। बाहरसे देखनेपर लगता है कि नारदजी सब जगह कलह जगाते है परन्तु उस सबमें समाजका कल्याण समाया हुआ होता है।

नारदजीने विन्ध्याचल पर्वतसे कहा — क्या तुममें मेरु पर्वत जैसी शक्ति है ? तुभमें कुछ शक्ति हो तो तू भी बढ़केर दिखा।

विद्याचल बढ़ने लगा। वह इतना बढ़ा कि सूर्यनारायणसे जंगतके एक भागको प्रकाश मिलनां बन्द हो गया। जगतमे हाहाकार हो गया, सर्वत्र भय छा गया। उस समय देवता, अगस्त्य ऋषिके पास गये। विद्याचल अगस्त्य ऋषिका शिष्य था। अगस्त्य ऋषि उस समय काशीमें रहकर शिवजीकी आराधना कर रहे थे। देवताओंने अगस्त्य ऋषि कहा—तुम विन्ध्याचलको समभाओंगे तभी वह मानेगा।

विच्याचल पर्वतको बढ़नेसे रोकनेके लिये अगस्त्य ऋषिको काशी छोड़कर दक्षिण भारत जाना पड़ा। इससे उनको बहुत दु.ख हुआ।

काशीमें जीवन सफल होता है, और मरण भी सुधरता है।

मंगलं मरणं यत्र सफलं यत्र जीवितम्।

जीव काशीमें गङ्गा-किनारा छोड़कर, स्वर्गमें जाता है तो कौवे भी हँसते हैं—
मूर्ख है, गङ्गा-किनारा छोड़कर जाता है। काशीके गङ्गा-किनारेकी इतनी महिमा है।
गंगामें स्नान करते हुए अगस्त्य मुनिकी आंखें सजल हो गयी। गंगा-स्नान फिर कब
प्राप्त होगा ? गंगा मां प्रकट हुईं, उन्होंने अगस्त्य मुनिसे कहा—तुम दक्षिणमें जाओ, मैं
वहीं आऊँगी।

सगस्त्य मुनि काशी विश्वनाथके दर्शन करने गये। आँखोंसे अश्रुपात हुआ। अब कब दर्शन होगे ? काशी विश्वनाथका वियोग उनको दुःसह खगने खगा। उस समय श्रीशंकर भगवानने कहा—तुम वहाँ जाओ। पीछे-पीछे मैं भी वहाँ आऊँगा। अगस्त्य ऋषि काशी छोड़कर विध्याचलके पास गये। गुरुदेवके ग्रागमनसे विध्याचल पर्वतको आनन्द हुआ। उसने गुरुदेवको साष्टाग दण्डवत्-प्रणाम किया। उसी समय गुरुदेवने आशीर्वाद देते हुए कहा—भाई! मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं यात्रा करके वापस न आऊँ तब तक तुम उठना नहीं, इसी तरह लेटे रहना।

गुरुदेवकी आज्ञा हुई इस कारणसे विध्याचल वेचारा पड़ा ही रहा। आज तक भी उठता ही नही।

बद्य क्यो वा परक्यो वा द्यागमिष्यति वै सुनिः।

मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेंगे। इसी आशामें वेचारा पड़ा ही रहता है परन्तु अगस्त्य ऋषि दक्षिण यात्रा करने जो गये उसके बाद आये ही नहीं, अगस्त्यका वायदा पूरा होता ही नहीं और विन्ध्याचल पर्वत साष्टांग करके लम्बा होकर जो पड़ा तो उठता ही नहीं।

अगस्त्य मुनि दक्षिण भारतमें मलयाचल पर्वतपर बैठकर भगवान शंकरका ध्यान करते हैं, पंचाक्षर मन्त्रका जप करते है, मनमें गंगा मौका स्मरण करते हैं, भगवान शिवका स्मरण करते हैं।

इनका प्रेम देखकर समस्त देवता ग्रगस्त्य मुनिसे मिलने गये। लेटे पड़े विध्याचल-को देखकर सबको आश्चर्य हुआ। देवता मलयाचलमें आये १ काशी छोड़ते समय अगस्त्य ऋषिसे शिवजीने कहा था—मैं पीछेसे वहाँ आऊँगा, उसके अनुसार ऋषिको दर्शन देने भगवान काशी विश्वनाथ भी श्रीसतीजीके साथ दक्षिण भारतमें गये।

अगस्त्य मुनि बड़े अधिकारी हैं। भगवान शंकरने उनको राम-मन्त्रकी दीक्षा दी, संक्षेपमें रामायणकी कथा मुनायी। अगस्त्य ऋषिको कृतार्थ करके भगवान शंकर सतीजीके साथ दिक्षण भारतसे वापस लौटते हुए दण्डकारण्यमें-से जा रहे ये उसी समय दण्डकारण्यमें रामजी लक्ष्मणजीके साथ जा रहे थे, रावण सीताजीका हरण करके ले जा चुका था, सीताजी लंकामें 'श्रीराम-श्रीराम-श्रीराम' कहते हुए रामजीके वियोगमें विलाप करती थीं। उसी समय भगवान रामचन्द्रजीने भी एक नाटक रचा और सोचा कि मैं भी सीताजीके वियोगमें रुदन करूँ। मुक्के सीताजीका वियोग सहन होता नहीं।

भक्त भगवानके लिये रोते हैं तो भगवान भी भक्तोंके वियोगको सहन कर सकते नहीं श्रौर परमात्मा व्याकुल होकर रोने लगते है। लंकामें सीताजी रामजीका घ्यान करती है। हामजी सीताजीका घ्यान करते हैं। यह तो भगवानकी लीला है। श्रीसीतारामजीका कभी वियोग होता ही नही।

'हे सीते ! हे सीते !' कहकर रामजी विलाप कर रहे है, रुदन कर रहे है। मध्य किसी-किसी वृक्षको आणिगन देते हैं। बड़े-बड़े ऋषि दण्डकारण्यमें वृक्ष बनकर रहते थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपश्चर्या की परन्तु बुद्धि-में-से कामका विकार न गया। काम अत्यन्त सूक्ष्म है। ऋषियोंने विचार किया कि रामजी हमको अपनावेगे तो बुद्धिमें-से काम हट जावेगा।

अति पापी भी श्मशानमें बावला हो जाता है। ऋषि दण्डकारण्यमें वृक्ष बने हुए थे। सभी प्रकारका अभिमान छोड़कर, परमात्मासे मिलनकी भावनासे दण्डकारण्यमें वृक्ष रूपसे प्रकट हुए थे। रामजीने उन्हें अपना लिया।

जिस मार्गसे रामजी विलाप करते हुए जा रहे थे, उसी मार्गसे भगवान शंकर

एहि विधि खोजत विलयत स्वामी । मनहुँ यहा विरही अतिकामी ॥ पूरन काम राम सुखरासी । मजुज वरित कर अज अविनासी ॥ शिवजी तो जानते थे कि रामजी परमात्मा है, प्रभुकी लीला ग्रलौकिक है। लीला ही तो रामजीका अनुग्रह है। परमात्मा तो आनन्दमय है। उसको कुछ भी करनेकी इच्छा नही। जिसंको काम नही, वह निष्क्रिय है। उद्देश्यके लिये ही क्रिया होती है परन्तु भगवान हम लोगोके लिये लीला करते हैं।

यह जीव ईश्वरको भूला हुआ है। ईश्वरका ग्रंश होनेपर भी स्वरूपको भूलकर जगतका बन गया, तबसे ही जीव दुःखी हो गया है। जीवको दुःखसे छुड़ानेके लिये, बिछुड़े हुए जीवोका आकर्षण करनेके लिये परमात्मा लीला करते हैं। एक साधारण मनुष्यकी भाति विलाप करते हुए रामजीके दर्शन शिवजीको हुए, उनके मनमे आनन्द हुआ। कपोलोमें मन्द हास्यकी रेखा खिच गयी कि आज आनन्द, रुदन कर रहा है। परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं। मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। मैं यदि सम्मुख जाकर वन्दन करूँगा तो मेरे भगवानको सङ्कोच होगा। शिवजी वृक्षकी ओटसे परमात्माका दर्शन कर रहे थे। श्रीअङ्गमें रोमाञ्च हो रहा था, आँखोंसे अश्रुपात हो रहा था।

जय सन्विदानन्द जग पावन । अस कहि चलेउ मनीज नसावन ॥ चले जात शिव सती समेता । युनि युनि चुलकत कृपानिकेता ॥

शिवजीने मन-ही-मनमें 'ज्य सिंदानन्द जग पावन' कहकर दूरसे प्रणाम किया। रामचन्द्रजीको वन्दन करके जय-जयकार किया। सतीजीको आश्चर्य हुआ। उनको शिवजी-का ऐसा ग्राचरण उचित नही लगा। उन्होंने शिवजीसे पूछा—महाराज! आप किसको प्रणाम कर रहे हैं ? शिवजीने कहा—यह मेरे इष्टदेव हैं। इनका दर्शन कर रहा हूँ। अपने रामजीका वन्दन कर रहा हूँ। सतीजीने पूछा—यह रोते-रोते जा रहे है, आपके इष्टदेव हैं ? शिवजीने कहा—हाँ, यही मेरे इष्टदेव हैं। यह सबमें विराजमान हैं, यह परमात्मा है। सतीजी बोली—नही, नही, यह परमात्मा नही। यह तो दशरयके पुत्र हैं और रोते-रोते जा रहे है। शिवजीने कहा—देवी! यह तो नाटक कर रहे है। यह परमात्मा है। यह आनन्द-रूप हैं। जो निराकार, सर्वव्यापक ब्रह्म है वे ही श्रीराम हैं। सतीजीने कहा—महाराज! आप कहते हो परन्तु मेरे घ्यानमें वैठता नहीं। निर्गुण-निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। वे राम किस प्रकार हो सकते हैं ?

सतीजीका आग्रह है कि निर्गुण-निराकार व्यापक हो सकता है। सगुण-साकार किस प्रकार व्यापक हो सकता है? शिवजीने कहा—इसमें वाघा क्या है? यह तो अनेक आकार घारण कर सकते है। सतीजीने कहा—महाराज! व्यापक ब्रह्म किस प्रकार परि-च्छिन्न हो सकता है? शिवजीने कहा—भक्तोके प्रेमके कारण व्यापक ब्रह्म सगुण होते हैं। सतीजी—महाराज! परमात्मा तो आनन्दरूप है और यह तो-रोते हुए जा रहे है।

शिवजी—रो रहे हैं, इससे क्या हुआ ? यह तो रोनेकी लीला कर रहे हैं। नाटकमें कोई राजा भिखारीका वेष संजावे उससे वह भिखारी तो नहीं हो जाता। यह तो नाटक है। रामजीकी यह लीला है। सर्वमें विराजे हुए रामका मनसे वन्दन करता हूँ और इन माया-रहित रामका प्रत्यक्ष वन्दन करता हूँ।

सतीजी—महाराज ! जो रुदन करता है उसका वन्दन करनेसे क्या लाभ ? शिवजी—ये रुदन नही करते । अन्दरसे ये शान्त हैं, आनन्दस्वरूप है। रोना अर्थात् मायाका यह धर्म रामजीमें दिखाई भले ही पड़े, परन्तु इससे रामजी दुःखी नहीं है। यह आनन्द-स्वरूप है, ईश्वर हैं।

राम त्रक व्यापक जग जाना । परमानन्द परेस पुराना ॥ जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम् । मायाघीस ज्ञान गुनघाम् ॥ जासु सत्यताते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥

जिस रामके सत्य-स्वरूप होनेसे ही यह जगत् सत्य न होने पर भी सत्य ज़ैसा दिखायी पड़ता है। किसी श्रीमन्तके गलेमें कल्चर अर्थात् नकली मोतीकी माला हो तो भी लोग यही समभेगे कि यह मोती असली है। श्रीमान्के सम्बन्धसे खोटा मोती भी सचा लगने लगता है। कोई गरीब आदमी सच्चा मोती भी धारण करे तो भी लोग उस मोतीको भूँठा मोती ही समभेगे। यह संसार कल्चर मोतीकी मालाके समान ही है। रामजीने इसे अपने गलेमें धारण कर रखा है।

यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जी यथाहेर्भ्रमः।

परमात्माने जगतको घारण किया हुआ है इसी लिये यह सत्य प्रतीत होता है, वस्तुतः यह भूँठा है। संसारके विषय भी भूँठे है। वे सच्चा सुख दे सकते नहीं; भूँठा ही सुख देते है। जगत सबका पृथक-पृथक होता है—बालक का पृथक, जवान का पृथक। बालक-को खिलोनेमें सुन्दरता लगती है। तुमको खिलोनेमें क्या सुन्दरता दीखेगी? यह सभी परमात्माकी माया है। जगत आनन्द दे सकता नहीं। आनन्दका दान तो परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी ही दे सकते हैं। रामजी पूर्ण आनन्दरूप है।

शिवजी सतीजीको समभाते है—'मुभमें विश्वास रखो' परन्तु सतीजीका मन मानता नहीं था। उन्होने कहा—तुम्हारी बात मेरे घ्यानमें बैठती नहीं। यह आनन्द-रूप होते हुए भी रुदन करते है। यह रोते क्यों हैं?

शिवजीने कहा —यह तो रावण सीताजीको चुरा ले गया, इस कारणसे रोते हैं। सत्तीजीने पूछा कि कितने दिन हो गये ? शिवजीने कहा, दो तीन दिन हुए। सतीजीने कहा—जो स्त्रीके वियोगमें रोते है, जिन्हें रत्तीभर वियोग सहन होता नहीं, जनको ग्राप प्रणाम करते हो ? महाराज । आप तो सर्वज्ञानी पुरुषोंमें अतिशय श्रेष्ठ हो, स्त्रीके वियोगमें रहनेवाले एक साधारण राजकुमारको आप प्रणाम करे, यह ठीक नहीं। शिवजी ने कहा—यह राजकुमार नहीं। यह किसीके पुत्र नहीं। यह तो सबके पिता हैं। यह सभीसे श्रेष्ठ है।

सतीजी ने कहा—महाराज ! मुक्ते यह जँचता नही । यह तो स्त्रीके वियोगमें रोते हुए जा रहे है । आप तो कभी मुक्ते ग्रांख उठाकर भी सम्मुख नही देखते । शंकर दादाका गृहस्थाश्रम अति दिव्य है । श्रीसीतारामजी साथ बैठते हैं । श्रीराधाकृष्ण साथ-साथ विराजते हैं । लक्ष्मीनारायण एक साथ विराजते हैं परन्तु शंकर भगवान एक ग्रोर, पावती माता दूसरी ग्रोर । शंकर-पावती साथ बैठे हुए हों, इस प्रकारके दर्शन मन्दिरमें होते है क्या ?

शिवजी वैराग्यके स्वरूप है। शिवजीमे परिपूर्ण ज्ञान-वैराग्य है। यह तो, श्रीद्वारकानाथने शंकर दादासे बहुत आग्रह किया कि तुम विवाह कर खो, इस कारणसे शिवजीने विवाह किया। विवाहके पश्चात् उन्होंने पार्वतीजी को श्रीकृष्ण-कथा, श्रीराम-कथा सुनायी और कहा कि एक ओर बैठकर तुम राम राम राम करो और दूसरी ओर मैं राम राम राम करें। मेरे पास न आकर दूर ही रहना।

प्रकृतिका स्पर्श होनेपर कुछ विकार जग ही जाता है। इस कारण प्रकृतिसे दूर ही रहना चाहिये। प्रकृतिसे अलग रहो और परमात्माका सतत घ्यान करो। शिवजी महाराजने जगतको यही आदर्श बतलाया है।

भगवान् श्रीकृष्ण राघाजीके साथ विराजते है। श्रीराम सीताजीके साथ विराजते हैं। वे दरसाते हैं कि भले ही प्रकृति साथ हो परन्तु प्रकृतिके ग्रधीन होना नही। प्रकृतिके अधीन होना तो बन्धन है। प्रकृतिके साथ रहना परन्तु प्रकृतिसे अखिप्त रहना, लिप्त होना नहीं। शिवजी महाराज तो कहते है कि प्रकृतिसे अलिप्त ही नहीं परन्तु दूर रहना ही सार है। वैसे दोनो एक है ही!

भगवान शकर निवृत्ति धमंके आचार्य है। श्रीराम, श्रीकृष्ण, प्रवृत्ति धमंका आदर्श बतलाते है कि निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करो। निष्काम भावसे कर्म करो। श्रीराम, श्रीकृष्ण, प्रवृत्तिमे ही हैं, फिर भी अन्दरसे उनकी निवृत्ति है। सब प्रकारकी प्रवृत्ति करते हुए भी किसी प्रवृत्तिमें आसक्ति नही। इनके द्वारा प्रवृत्ति होती है परन्तु इनकी प्रवृत्ति, निवृत्तिके समान है।

भगवान शङ्कर कहते हैं कि जिनको ब्रह्मानन्द प्राप्त करना है, उनको निवृत्ति स्वीकार करनी ही पड़ेगी। प्रवृत्तिमें रहकर भजनानन्द मिलना अशक्य है। कूड़ाघरमें इनकी सुगंध आती नहीं। भजनानन्दकी आवश्यकता हो तो विषयानन्द छोड़ना ही पड़ेगा। निवृत्तिका आनन्द लेना हो तो प्रवृत्ति छोड़नी ही पड़ेगी। पूरे दिन जो संसारमें फँसा हुआ रहे, उसे आनन्द मिलता नहीं। अति भक्ति और प्रवृत्तिका विरोध है। इसलिये चित्रजी कहते हैं—प्रवृत्ति बाधक है, इसलिये निवृत्ति ग्रहण करके परमात्माका घ्यान करो।

श्रीराम, श्रीकृष्ण प्रवृत्ति करते हैं परन्तु प्रवृत्तिमें लिप्त नहीं होते । शिवजी प्रवृत्तिसे दूर ही रहते हैं । इसीसे तो अधिक श्रवतार शिवजीके होते ही नहीं । शिवजीको अवतार धारण करनेकी इच्छा नहीं होती । शंकर भगवानको इस संसारमें आना सुहाता नहीं । जो संसारमें आता है, उसीको माया छलती है। मायासे दूर रहना ही निवृत्ति धमंका आदर्श है । मायाके साथ होनेपर भी मायामें आसक्त न होना, यह श्रीराम, श्रीकृष्ण बतलाते हैं । वेदान्तमें अन्वय और व्यतिरेककी भाषा आती है ।

कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत्। अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्व्ये नित्यं प्रपत्यति॥

कार्यके पीछे कारण रहता ही है। कार्यमें कारणकी सत्ता, कारणका अनुभव ही अन्वय है। कार्यके अभावमें कारणका अभाव समा जाता है। कार्य और कारण सापेक्ष हैं। कार्य नहीं तो कारण कहाँसे हो ? कार्य नहीं तो कारण रहता नहीं। केवल एक स्वतन्त्र तत्त्व रहता है। कार्य और कारण—दोनोंका अभाव होनेपर जो कुछ शेंष रह जाता है, वह शून्य नहीं, वरन वहीं ब्रह्म है। उसीको कहते है व्यतिरेक।

जिस प्रकार मिट्टीके घड़ेमें मिट्टी साथ ही रहती है, जिस प्रकार मिट्टीका घड़ा मिट्टीसे अलग रह सकता नहीं, उसी प्रकार ईश्वरसे उत्पन्न हुआ जगत् ईश्वरसे अलग रह सकता नहीं परन्तु जिस प्रकार मिट्टी घड़ेसे अलग रह सकती है, घड़ेके अतिरिक्त भी मिट्टी-की सत्ता हो सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जगतसे अलग रह सकता है। जगतके साथ भी ईश्वर है और जगतसे अलग भी ईश्वर है। प्रकृतिके साथ भी ईश्वर है और प्रकृतिसे अलग भी ईश्वर है।

व्यतिरेकका वर्णन शिवजी करते हैं; अन्वयका वर्णन श्रीराम, श्रीकृष्ण करते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मीजीके साथ विराजते हैं परन्तु वे कभी लक्ष्मीजीके अधीन होते नहीं। प्रकृतिका तिरस्कार करनेकी आवश्यकता नहीं परन्तु प्रकृतिके अधीन भी होना नहीं। जो प्रकृतिका दास बनता है, वही दुःखी होता है। शिवजी महाराज तो ज्ञान-वैराग्यके स्वरूप है। शिवजी कहते हैं कि प्रकृतिसे दूर ही रहना। सतीजीको यह सुहाता नहीं, इंससे सतीजीने शिवजीसे कहा—महाराज ! आप तो किसी दिन भी मुझे हिण्टसे सम्मुख देखते भी नहीं और ये राजकुमार तो स्त्रीके वियोग-मे रोते हुएजा रहे है। शिवजीने कहा—रोते जा रहे है, इससे क्या ? ये साक्षात् परमात्मा हैं। सतीने पूछा—ये परमात्मा किस प्रकारसे हैंं ? जो सर्वव्यापक हैं, क्या वहीं ये हैं ? शिवजीने कहा—हाँ! जो सर्वव्यापक हैंं वहीं ये हैं। सतीने पूछा—महाराज! सर्वव्यापक परमात्माका तुम वन्दन करते हो, तो वह परमात्मा मेरे अन्दर है कि नहीं ? शिवजीने कहा—तुम्हारे अन्दर भी है।

सतीजीने पूछा—तो फिर मेरा वन्दन क्यो नही करते ? शिवजीने कहा— तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारा भी वन्दन करूँ। मुक्ते बाधा नहीं। सती बोली— महाराज ! तुम कदाचित् मुक्ते वन्दन करो, ठीक है परन्तु सर्वव्यापक परमात्माका किस प्रकार वन्दन होता है ? शिवजीने कहा—सर्वव्यापक परमात्माका मनसे वन्दन किया जाता है ग्रीर साकार परमात्माका वन्दन प्रत्यक्ष किया जाता है।

जो सर्वव्यापक है, जो सबमें विराजा हुआ है, उसे मनसे वन्दन करो। सबमें परमात्माका अनुभव बुद्धिके द्वारा होता है। दूधके अणु-परमाणुमें माखन होता है परन्तु वह आँखोंके द्वारा दिखाई नहीं देता। दूध पीनेसे माखनका स्वाद आता नहीं। दूधमें कोई हाथ डाले तो भी माखन हाथमें आता नहीं, फिर भी दूधमें माखन है, यह बात सत्य है। बुद्धि स्वीकार करती है कि दूधके एक-एक कणमें माखन है। बुद्धि जानती है कि दूधका दही बनाकर फिर उसका मंथन करनेसे माखन निकल आता है। जो ब्रह्म सुर्वव्यापक है, वह बुद्धि-ग्राह्म है। बुद्धिके द्वारा ग्रहण किया जानेवाला जो परमात्मा है, उसका मन द्वारा वन्दन होता है।

सतीजी पुन:-पुन: शिवजीसे कहने लगीं—महाराज! इन रामको आप परमात्मा कहते हो परन्तु ये रोते हैं। ये यदि ज्ञानी हैं तो वृक्षोंसे क्यो पूछ रहे है शिवजीने कहा—यह तो, माया है, इस प्रकारकी लीला कर रहे हैं। ये आनन्द-रूप हैं, ज्ञान-स्वरूप हैं। ईश्वर ही राम हैं और राम ही ईश्वर हैं।

विष्णु जो सुरहित नरतनुषारी । सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥ खोजइ सो कि अग्य इव नारी । ज्ञान षाम श्रीपति असुरारी ॥ सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनिधीरा ॥

शिवजीने सतीजीको बारम्बार समकाया परन्तु सतीजीके गले बात उतरी नही। शङ्कर भगवानके कहनेसे सतीजीको मान लेना ही योग्य था परन्तु कुछ तो स्त्री-बुद्धि थी, थोड़ा ज्ञानका अभिमान था। दक्ष प्रजापतिका दुराग्रही स्वभाव सतीजीमें भी ग्रा गया। शंकर भगवान समभाते हैं परन्तु सतीजी मानती नही।

तब शिवजीने कहा—तुमको शब्द्धा ही हो रही है तो तुम परीक्षा कर लो। मैं यही बैठा हैं! भगवान शंकर एक वट-वृक्षकी छायामें बैठ गये। उन्होंने विचार किया, इनका मुक्तमें विश्वास नहीं रहा। ग्रव इनका कल्याण नहीं है।

सतीजीने शंकर भगवान्के वचनमें विश्वास रखा नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा करूँगी। सतीजीने श्रीसीताजीका स्वरूप धारण किया। श्रीराम—हे सीते! हे जानकी!—इस प्रकार बोलते हुए, रोते-रोते चले जा रहे थे, तभी मार्गमें थोड़ी दूरपर श्रीसीताजींके स्वरूपमें सतीजी खड़ी रहीं। रामजीने वह रास्ता छोड़ दिया और दूसरे मार्गसे चलने लगे। सतीजीने समभा कि ये अत्यन्त दुःखी हैं इस कारणसे मुमे सामने देख नहीं सके है। मैं फिर-से इनके रास्तेमें खड़ी हो जाऊँ। सतीजी उस दूसरे मार्गमें जाकर खड़ी हो गयीं।

लक्ष्मणजीको थोड़ा आश्चर्यं हुआ-सीताजी कहाँ से आगयी? परन्तु मेरे बहे भाई भने ही रो रहे होवे, अन्दरसे वे सावधान है। मुभे कुछ भी बोलनेकी आवश्यकता नहीं है। सतीजी इस दूसरे रास्तेपर भी आकर खड़ी हो गईं इस कारणसे रामजीने वह रास्ता भी छोड़ दिया और तीसरा रास्ता अपना लिया।

सतीजीने विचार किया कि स्त्री-वियोगमें अत्यन्त व्याकुल हो गये है, इस कारणसे इनकी नजर अभी मेरे ऊपर पड़ी ही नहीं है। अबकी बार एकदम इनके पास जाकर खड़ी रहूँगी और कहूँगी कि मैं तो यहीं पर हूँ, फिर तुम क्यों रो रहे हो ?

सतीजी रामजीके एकदम निकट जाकर खड़ी हो गयी श्रीर रामजीसे श्रीसीनाजीकी तरह सरलतासे कहा—मैं तो यही पर आई हुई थी। आप रोओ मत। सतीजीने स्त्री-धर्मके अनुसार थोड़ी लीला की परन्तु श्रीरामचन्द्रजी ज्ञान-स्वरूप है। सतीने सीताजीका जैसा ही स्वरूप धारण किया हुआ है, सीताजी जैसी ही सरलता ली हुई है, परन्तु रामजी सब कुछ जानते थे, अन्दरसे अत्यन्त सावधान थे।

सती कपट जानेउ सुर स्वामी । सबदरसी सब अन्तरयामी ।। श्रीरामचन्द्रजीने धरतीपर मस्तक रखकर सतीजीको प्रणाम किया और कहा— कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेत । विषिन अकेलि फिरहु केहि हेत्॥

माँ ! तुम ग्रकेली ही जगलमे किस कारणसे फिर रही हो ? शंकर भगवान कहाँ हैं ? मुभी शिवजीका दर्शन करना है । तब सतीजीको आश्चर्य हुआ—ये भले ही रोवे, परन्तु अन्दर से सावधान है । ज्ञान-स्वरूप हैं ।

चाहे जितना बादल आ जाने परन्तु सूर्यके स्वरूपमे किच्चित् भी विकार आ पाता नहीं। अरे, बादलोको उत्पन्न करनेवाला तो सूर्य ही है। सूर्यनारायणकी किरणोसे ही बादल उत्पन्न होते है और इन बादलोमें सूर्य स्वयको ढँक लेते है परन्तु सूर्यमें तिनक भी विकार होता नहीं। श्रीरामचन्द्रजी ज्ञान-सूर्य हैं, ज्ञान-स्वरूप है। सतीजीको इसका विश्वास हो गया।

दक्षिण भारतमें तूलजा भवानी है। उनका नाम 'तूकाई' है, तू कहाँ आई है? दक्षिण भारतके लोग माताको 'ग्राई' कहकर बुलाते हैं। 'तूकाई' ये पार्वती माताका स्वरूप है। रामजी ने कहा था—'मां! तुम अकेली यहाँ क्यो आई'? तूका ग्राई?' इसीसे नाम पड़ गया तूकाई।

सतोजीको विश्वास हो गया कि श्रीराम परमात्मां हैं। मुक्तसे शंकरजी जो कहते थे, वह बात सत्य है।

सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना । सोइ सर्वज्ञ राम भगवाना ॥-

रोना, मायाका धर्म है। सगुण परमात्माकी लीलामे मायाका धर्म भले ही हिष्टिगोचर हो परन्तु वे माया-रहित शुद्ध ब्रह्म है। ईश्वर ही है। सतीजीको परम आश्चर्य हुआ। परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके अनेक स्वरूपोंका वर्णन ग्रन्थोंमें हुआ है। परमात्मा सगुण-साकार है और परमात्मा निर्गुण-निराकार भी है।

सगुण-साकार परमत्माके साथ प्रेम होता है। जो निर्गुण-निराकार है उन ईश्वरके साथ प्रेम होता नहीं। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म-दितन करते है, परन्तु घटे-आधाघटे बाद उनको थकान होने लगती है। निराकार निष्क्रिय ब्रह्मका चितन करते हुए आनन्द तो आता है परन्तु पीछे मन भटक जाता है। जो परमात्मा हिलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, उस प्रभुका ध्यान करते हुए मन थक जाता है।

वैष्णवजन निष्क्रिय ब्रह्मका चिंतन करते नहीं, परन्तु लीला-विशिष्ट ब्रह्मका ध्यान करते हैं। वैष्णवोंका ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हँसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है। छूम-छूम करते हुए कन्हैया जिस प्रकार चलता है ऐसा चलना किसीको भी आता नहीं, वैष्णवजन अष्टयाम सेवाका चिन्तन करते हैं। सुबह कन्हैया उठते हैं, यशोदा मां कन्हैयाका सुन्दर श्रृंगार करती है, माताजी लालको माखन-मिश्री आरोगवाती है, कन्हैया गायोंको लेकर आते हैं, गायोकी सेवा करते हैं। प्रातःकालसे रात्रितक जब रासलीला होती है, तबतक एक-एक लीलाका वैष्णव लोग अत्यन्त प्रेमसे चितन करते हैं।

सगुण-क्ताकार परमात्माक साथ प्रेम होता है; निर्णुण-निराकार ईश्वरका बुदिमें अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म बस 'है' केवल इतना ही है परन्तु इन निराकार ब्रह्मका अपनेको अधिक उपयोग नहीं है। लकड़ीमें अग्नि होती है। सभी जानते हैं कि लकड़ीके एक-एक कणमें ग्रामिन है परन्तु जिस समय अत्यन्त ठंड लग रही हो और उस समय कोई लकड़ीका स्पर्श करें तो लकड़ीमें रहनेवाली अग्नि क्या गर्मी देती है! लकड़ीमें ग्रामिन है, मात्र इतना ही जाना जाता है, लकड़ीके अणु-परमाणुमें अग्नि है, दूषके एक-एक कणमें माखन है, परन्तु वह निराकार रूपमें है। निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, परन्तु किसी को दिखाई देता नहीं। बुद्धिसे ही उसका अनुभव होता है।

सगुणके साथ प्रेम करो और निर्गुण-निराकार ईश्वर सबमें विराजमान है, ऐसा सर्वकालमें अनुभव करो। परमात्मा सभीमें है, ऐसा हर समय जो समभता है उसको पाप करनेकी जगह मिलती नहीं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुण्ठमें और मन्दिरमें ही बैठे हैं, उनके हाथोंसे पाप हो जाता है। तुम जहाँ हो, वहीं ईश्वर है। जगतमें ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ भगवान न विराजते हों। परमात्मा सर्वव्यापक हैं।

राजा राजमहलमें रहता है परन्तु राजाकी सत्ता उसके राज्यमें सभी जगह होती है, राज्यके अगु-परमागुमें भी व्याप्त रहती है। सत्ताका कोई आकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। सत्ता काली, सफेद या पीली नहीं होती। राजा भले ही राजमहलमें रहे, परन्तु सत्तारूपसे राजा सबमें होता है। राजामें सत्ता न रहे तो राजाका अस्तित्व ही न रहे। कल्पना करो कि एक अतिशय श्रीमंतकी मोटर सड़कपर जा रही है। श्रीमंति को बहुत ही महत्वका काम है इसलिये मोटर बहुत वेगसे चली जा रही है। फिर भी मागंपर वाहनके नियमोंका पालन करानेके लिये खड़ा हुआ सिपाही यदि हाथ जैंचा करे तो श्रीमंतको भी मोटर खड़ी रखनी पड़ेगी। यह सम्मान सिपाहीके लिये नहीं, राज्य सत्ताके लिये होता है। श्रीमान्तके मनमें कदाचित् घमंड होवे कि ऐसे अनेक सिपाहियोंको सत्ताके लिये होता है। श्रीमान्तके मनमें कदाचित् घमंड होवे कि ऐसे अनेक सिपाहियोंको तो मैं घरमें नौकर रख सकता हूँ तो बात तो यह सत्य है, परन्तु उस राज-सिपाहीमें राजसत्ता है। सत्ताका कोई रंग नहीं, सत्ताका कोई आकार नहीं, परन्तु सत्ता है, यह बात राजसत्ता है। सत्ताका कोई रंग नहीं, सत्ताका कोई आकार नहीं, परन्तु सत्ता है, यह बात राजसत्ता है। सिराण और

निर्णुण-निराकार ईश्वर सभीके अन्दर सर्वकालमें विराजमान हैं। निर्णुण और सगुण, भगवानके इन दो स्वरूपोंका वर्णन ग्रन्थोंमें ग्राता है। वेदमें अनेक स्थानोंपर ऐसा वर्णन आता है कि ईश्वरका कोई आकार नहीं; ईश्वर निराकार है, तेजोमय है। ईश्वर का आकार नहीं, इसका अर्थ यह है कि ईश्वरका कोई एक आकार नहीं है।

अरे! शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथमें हो, उसीको ईश्वर कहते हैं क्या ? हाथमें त्रिगूल धारण करनेवाला ईश्वर नहीं है क्या ? घनुष, बाण हाथमें हो, वह ईश्वर नहीं है क्या ? ईश्वरका कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं किया गया है कि अमुक स्वरूप-में जो दिखाई देता है, वहीं ईश्वर कहलाएगा। जगतमें जितने रूप दिखाई देते हैं, वे तत्व-से परमात्माके ही स्वरूप हैं।

जनेक रूपरूपाय विष्णवे त्रभविष्णवे !

आकार भले ही भिन्न दिखाई दे, परन्तु उन सब प्रकारके आकारोंमें ईश्वर-तत्व एक ही है। मालामें फूल अनेक हैं, अनेक प्रकारके हैं, परन्तु घागा एक ही है। गीताजीमें भगवानने श्राज्ञा की है—

निय सर्वमिदं प्रोक्तं सत्रे मणिगणा इव ॥

आकार भिन्न-भिन्न हैं परन्तु सबमे रहने वाला ईश्वर-तत्व एक ही है। गाय काली हो, घोरी हो अथवा लाल हो, उसका दूध सफेद ही होता है। रूप-रंग अथवा आकारका महत्व नही होता; आकारमे रहनेवाले परमात्म-तत्वका महत्व है। नर्रासह महता ने कहा है—

अखिल ब्रह्माण्ड में एक तू श्री हरि, जूजवे रूपे अनन्तमासे।। वेद तो एम वदे, शृति-स्पृति शाखदे, कर्नक कुण्डल विशे मेद न होये। घाट घडिया पछी नाम रूप जूजवाँ, अंते तो हेमनुं हेम होये॥

सुवर्णके आभूषण अनेक होते हैं, अनेक प्रकारके आकारके होते हैं परन्तु इन सब आभूषणों में एक ही सुवर्ण होता है। तुम बाजारमें चन्द्रहार लेकर जाओ तो चन्द्रहार-की कीमत मिस्रती है क्या ? नहीं! कीमत सोनेकी ही मिस्रती है। सोना यदि दस तोला होगा तो दस तोले सोनेका ही मूल्य मिलेगा। चन्द्रहारकी कीमत मिलेगी नहीं। आकार-की कीमत नहीं। कीमत सुवर्णकी ही है।

एक महात्माके पास सुवर्णके गणपित और सुवर्णका चूहा था। शरीर वृद्ध हुआ। काल समीप आया जानकर महात्माने विचार किया कि येरे जानेके बाद ये शिष्य लोग मूर्तिके लिये भगड़ा करेंगे। इसलिये उचित यही है कि मूर्तिको बेच दिया जावे और उस मूल्यसे, भंडारा कर दिया जावे। महात्मा मूर्ति बेचने गया। गणपितकी मूर्ति दस तोलेकी बैठी और मूषककी ग्यार्रह तोलेकी। स्वर्णकारने कहा—गणपितका मूल्य चार हजार रुपया और मूषकका मूल्य चार हजार चार सो है। महात्माने कहा—अरे, गणपित तो मालिक हैं। उनका मूल्य-कम क्यों देते हो? सुवर्णकारने कहा—में तो सुवर्णकी कीमत देता हूँ, मालिक की नहीं।

आकारकी कीमत अधिक नहीं होती। परमात्मा निराकार है, ऐसा जहाँ वर्णन किया है, वहाँ उसका अर्थ यही है कि ईश्वरका कोई एक आकार निश्चित नहीं- है। जगतमें जितने आकार दिखाई देते हैं, वे सभी तत्वहिष्टसे भगवानके ही

सुवर्णाञ्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम् । त्रक्षणो जायमानस्य त्रक्षत्वं च तथा भवेत् ॥

सुवर्णमें-से बने हुए आभूषणोंमें सुवर्ण-तत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार ईश्वरसे उत्पन्न हुए इस सृष्टिके सब जीवोंमें ही क्या, सब पदाथोंमें, ईश्वर-तत्व एक ही है। ईश्वर सर्वाकार है। ईश्वरका कोई एक आकार निश्चित नहीं। इसलिये भगवानको निराकार कहते हैं।

अपने सनातन धर्ममें देव अनेक हैं, परन्तु ईश्वर अनेक नहीं। एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप घारण करता है। हाथमें जब घनुष-बाण घारण करता है तो लोग कहते हैं कि 'ये श्रीरामजी विराज रहे हैं;' और वहीं परमात्मा बाँसुरी हाथमें घारण करते है तो लोग कहते हैं कि 'ये मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण हैं।' ठाकुरजीको नित्य पीताम्बर धारण करने में बोभा लगता है, इसलिये कन्हैयाजी कभी-कभी मां यशोदासे कहते हैं कि मां! आज तो मुभे बाघम्बर ओढ़कर साधु बनकर बैठना है। लालाको तो नित्य नयी-नयी बात सुहाती है न। कन्हैया पीताम्बर फेककर और बाघम्बर ओढ़कर जब बैठ जाते हैं, उस समय लोग कहते हैं कि 'ये शंकर भगवान बैठे हैं।'

गर्गसंहितामें एक कथा ग्राती है। श्रीराधाजी द्रत कर रही थी श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये। श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये राधाजीका यह द्रत था। तुलसीजीमें श्रीबालकृष्णलालको पघराकर श्रीबालकृष्णलालकी सेवा करतीं, परिक्रमा करती परन्तु राधाजीके पिता वृषभानुजीने ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि श्रीराघाजीके महलमें किसी पुरुषका प्रवेश हो नहीं सकता था, राधाजीसे कोई मिल नहीं सकता था। श्रीराघाजीके महलमें पहरा भी था परन्तु था सिखयोंका ही। तुम बरसाना गये होगे। बरसानेमें श्रीराधिकाजीका महल है। वहाँ सिखयोंका ही पहरा है।

श्रीराधिकां जीकों श्रत्यन्त आतुरता हुई कि 'मुक्ते श्रीकृष्णसे मिलना है, श्रीकृष्णके दर्शन करने हैं।' इस ओर लालाको भी दर्शन-मिलनकी आतुरता जागी। लालाने विचार किया कि मैं पीताम्बर पहिनकर जाऊँ तो मुक्ते कोई अन्दर जाने देगा नहीं, जब कि मुक्ते अन्दर ही जाना है। उस समय चन्द्रावली सखीसे प्रभुने कहा—आज श्रुपना समस्त श्रुगार तू मुक्ते घारण करा। चन्द्रावलीने लालाको सखीका समस्त श्रुगार घारण करके सजा दिया। श्रीकृष्ण सखीका रूप घारण करके वहाँ गये। वृषभानुजी वहाँ विराजे हुए थे। उन्होने समक्ता कि राघासे मिलने उसकी कोई सखी श्राई है। श्रीकृष्ण अन्दर गये और राधिकाजीसे मिले।

भगवान साड़ी पहिन लेते हैं, उस समय लोग कहने लगते हैं कि 'ये माताजी हैं।'
श्रीकृष्ण, श्रीराम अनेक स्वरूप घारण करते हैं, परन्तु ये सभी स्वरूप, तत्वसे एक ही हैं।देव अनेक हैं, परमात्मा एक है। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप घारण करते हैं। ग्ररे!
एक मनुष्य भी दिन में कई बार कपड़ा बदलता है, घर में ग्रॅगोछा पहिनकर फिरना है,
बाहर जाना हो तो बिंदया कपड़े पहिन लेता है। तब कपड़ा बदल लेनेसे क्या व्यक्ति वदल जाता है?

एकं सत् वित्रा वंडुधा वदन्ति । एकं सत्यं वडुधा सम्रुपयन्ति ॥

एक ही परमात्मा अनेक प्रकारकी लीला करनेके लिये अनेक स्वरूप घारण करता है। परमात्मा निगुंण-निराकार है और परमात्मा सगुण-साकार भी है। निराकार-का अर्थ यही है कि उसका कोई एक आकार निश्चित नहीं। वह तो तेजोमय हैं, जैसा स्वरूप घारण करनेकी इच्छा होती है, वैसा ही स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई बाकार नहीं बौर मेरा कोई श्रृंगार भी नहीं। मेरे भक्तोंकों जो आकार और श्रृंगार सुहाता है वैसा ही स्वरूप और वैसा ही श्रृंगार मैं घारण कर लेता हूँ।

वे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

में अपने भक्तोंके अधीन हूँ।

तत्व-दृष्टिसे विचार किया जाय तो सगुण और निर्णुण एक ही है; जिस प्रकार राजा और राजाकी सत्ता—ये दोनों एक ही हैं। सत्ता न रहे तो फिर वह राजा किसका ? परन्तु वह निराकार सत्ता कोई कार्य करे तो साकार स्वरूप घारण करके ही करती है। आंखमें जो देखनेकी शक्ति है, वह निराकार है। आंख साकार है। निराकार और साकार एक बनते हैं तभी कोई क्रिया हो पासी है। निराकारकी क्रिया कोई नहीं। आंखमें जो शक्ति है उस शक्तिका कोई ग्राकार नही है। आंख का आकार है। यह फूल साकार है, परन्तु इसमें जो सुगंध है, वह निराकार है। निराकार और साकार—दोनोंके मिलनेपर किया होती है।

श्रीराम निर्णुण-निराकार हैं, श्रीराम सगुण-साकार भी हैं। तत्व-हिष्टिसे दोनो पृथक नहीं। निर्णुण-निराकार ब्रह्म और सगुण-साकार परमात्मा एक ही हैं। निराकार-निर्विकार ब्रह्म परमात्मा सबके अन्दर विराजे हुए है। वे प्रकाशमय हैं। वे स्वरूपको छिपाते हैं। वे बाँखों द्वारा दिखाई पड़ते नहीं, केवल बुद्धिग्राह्म हैं। निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक हैं। किसीका आकर्षण करते नहीं, निग्रह अथवा अनुग्रह भी करते नहीं। मारते भी नहीं तथा तारते भी नहीं। मारना तथा तारना—यह लीला तो श्रीराम करते हैं, श्रीकृष्ण करते हैं, लीलाके निमित्ता निराकार ब्रह्म ही साकार स्वरूप धारण करते

हैं। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण लीला-तनु घारण करते हैं ग्रीर अनेक प्रकारकी लीला करते हैं।

आनन्दस्वरूप परमात्माकी ऐसी दिन्य लीला देखकर शिवजीकी तिनक भी मोह नहीं हुआ। शिवजीको तो दृढ़ विश्वास था कि 'श्रीराम ईश्वर ही है।' परन्तु सतीजीक मनमें थोड़ा विकल्प हुआ और सतीजी परीक्षा करने गयीं। अन्तमें सतीजी-को विश्वास हो गया कि 'ये परमात्मा ही हैं।' उनकी भूल उनकी समभ-में आ गई।

सतीजी वापस लौटने लगी। मार्गमें उनको श्रीराम, लक्ष्मण, जानकीजीके दर्शन हुए। करोड़ों सूर्यके समान प्रकाश था। श्रीरामजीके दाहिनी ओर लक्ष्मणजी तथा बाबी ओर श्रीसीताजी थी। श्रीसीतारामजीका नित्य संयोग है। रावण, सीताजीको ले ही नहीं गया था। ऐसा दर्शन करके सतीजीने अपना मार्ग बदला। बदले हुए मार्गपर भी वहीं दर्शन हुए। ब्रह्मादिक देवता रामजीकी स्तुति कर रहे थे।

सतीजीने फिर तीसरा मार्ग बदला। पुनः उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सतीजी घषराने लगीं। उन्होंने नेत्र मूंद लिये। तदनन्तर रामजीने लीला-संवरण कर लिया। सतीजी शिवजीके पास आयीं। शिवजीने पूछा—हमारे रामजीकी परीक्षा कर ली? सतीजीने कहा—में प्रभुके समीप जाकर दर्शन कर आई। आपने तो दूरसे दर्शन किया था। मैं तो पाससे उनके दर्शन करके आयी हूँ। परन्तु शंकर भगवानसे क्या छिपा हुआ रह सकता था, वे तो 'ईश्वरः सर्वभूतानाम' हैं। शिवजीने मनसे सतीजीका त्याग किया। सोचा कि अब ये मेरी मी हैं। इन्होंने सीताजीका स्वरूप जो घारण कर लिया था।

एहि तन सतिहिं मेंट मोहि नाहीं । शिव संकल्प कीन्ह मन माँहीं ॥

शिवजीने सतीजीका त्याग कर दिया। भगवान शंकर निन्दिकेश्वरपर विराजे हुए थे। निन्दिकेश्वर धर्मके स्वरूप है। मनसे ज्यों ही सतीजीका त्याग किया कि आकाशसे पुष्पवृष्टि हुई। देवतालोग शंकर भगवानकी जय-जयकार करने लगे। सतीजीको आश्चर्यं हुआ। वे शिवजीसे कुछ भी न पूछ सकीं एवं लिजत हो गयी। वहाँसे दोनों कैलाशर्घाम पधारे। सतीजी कुछ भी पूछें, उसके पूर्व ही रामजीका ध्यान करते हुए शिवजीकी/समाधि-लग गई। पाप करनेवालेको शान्ति मिखती नहीं फिर भले ही वह देव, दानव अथवा मनुष्य हो। सतीजी घबरा गईं। उसी समय दक्षप्रजापितने यज्ञ-अनुष्ठान किया। दक्षप्रजापित शिवजीके स्वरूपको जानते नहीं, शिव-तत्वको सही रूपसे समभते नहीं। बहुतसे ऐसा मानते है—शिवजी तमोगुणके अवतार हैं, ब्रह्माजी रजोगुणके अवतार है और विष्णु भगवान सत्वगुणके अवतार हैं।

भगवान शंकर, समाधि और कथा—ये दो ही काम करते हैं। शिवजीमें यदि तमोगुण होवे तो समाधिमें बैठ ही नहीं सकते। शिवजी तमोगुणी हैं, ऐसा माननेवाले भूल करते हैं। प्रलयकालके समय शिवजी तमोगुणको स्वीकार करते हैं। विष्णु नगवान राक्षसोंको मारते हैं, उस समय उनको भी क्रोध आता है। नृसिंहावतारमे भी राक्षसोंकी हिंसा होती है। ब्रह्माजी सृष्टिके आरम्भमें रजोगुणको स्वीकार करके ही सृष्टिका सृजन करते हैं। इसपर भी ब्रह्माजी रजोगुणी नहीं, अपितु सत्वगुणी ही है। उसीप्रकार शंकर भगवान भी तमोगुणी नहीं, अपितु वे निर्गुण है।

कस्तं चराचरं गुरुं निवेंरं शांतविष्रहम् ।

शिवस्वरूप ग्रत्यन्त शान्त है। ये निर्गुण ब्रह्म हैं। ये जिस समय प्रलय करते हैं, उसी समय तमोगुणको स्वीकार करते हैं। सत्वगुण गायमाताके समान है। रजोगुण वानरके समान है एवं तमोगुण वाघके समान है। गाय माताको वशमें करना सरल है। वानरको वशमे करना कठिन है और वाघको वशमे करना उससे भी कठिन है।

इस कथा-श्रवणके समय तुम सभी सत्वगुणमें हो परन्तु कथा पूरी होनेके परचात् यह सत्वगुण ठहरेगा क्या, इसमें शंका होती है। कथा पूरी हुई कि मन चंचल हो जाता है। कथा सुननेके बाद दस मिनिट शान्तिसे बैठकर सुनी हुई कथाका मनन करना चाहिये।

जो समभते हैं कि भगवान शिव तमोगुणी है उनका पतन होता है। वे तो निर्गुण ब्रह्म हैं। परमात्मा हैं। शिवजीकी कृपाके विना न शक्ति, न ज्ञान, सन्तित अथवा सम्पत्ति कुछ भी नही मिलता। शिवजी आशुतोप अर्थात् शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। दक्षप्रजापित शिव-तत्वको जानते नहीं। शिवजीके प्रति जी जी-मे आवे, वैसे वोलते हैं। शिवजीकी निन्दा करते हैं—ये तो श्मशानमे रहते हैं, भूतनाथ हैं।

अरे! समस्त संसार ही श्मशान है। जगतमें ऐसी कोई जगह नही कि जहाँ किसी भी जीवकी हिंसा न हुई हो। यहाँ पर भी श्मशान है। अपना घर भी मच्छर-मकड़ियों का श्मशान है।

शिवजी भूतनाथ है। सबके मालिक हैं। भूतका अर्थ पंचतत्व भी होता है। शिवजी पंचतत्वके मालिक है। शिवजीके कण्ठमे विष और मस्तकमें अमृत है। मस्तकपर चन्द्रमा धारण किया हुआ है। चन्द्रमा अमृत है। इस जगतमें न सब खराब है, न सब अच्छा है। शुभ और अशुभ, सार और असार—इनका मिश्रण ही जगत है। जगतके मालिक शकर भगवान है। वे विश्वनाथ है।

शिवपुराणमें प्रसंग आता है। विवाहके समय संकल्पमें तीन पीढ़ियोका नाम लेना पड़ता है। शिवपार्वतीजीके विवाहके समय पुरोहितने शिवजीसे पूछा—महाराज! तुम्हारे पिताका क्या नाम है?

ब्रह्माजीके ललाटमें-से तामस अंश प्रगट हुआ है। शिवजी तो निर्गुण ब्रह्म हैं। फिर भी नारदजीने शिवजीके कानमें कहा—ब्रह्मा हमारे पिता हैं, ऐसा कह दो। शिवजीने उसी प्रकार कह दिया। पुरोहितने पूछा—तुम्हारे दादाका क्या नाम है ? पुन: नारदजीने शिवजीके कानमें कहा—विष्णु भगवान मेरे दादा है, ऐसा कहो। शिवजीने उसी प्रकार कह दिया। पुरोहितने तीसरी पीढ़ीका नाम पूछा—तुम्हारा परदादा कौन है ? नारदजी कुछ भी कहें, उससे पहिले ही शिवजी बोल पड़े—अपना परदादा में ही हूँ।

जगतः पितरौ बन्दे पार्वती परमेश्वरौ ।

परन्तु दक्ष प्रजापति शिव-तत्वको जानते नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि शिवजीको मैं यज्ञका भाग नहीं दूँ।

बहुतसे मनुष्य, देव-विशेषको मानते नहीं । किसी देव-विशेषको न माननेसे वनन्य भक्ति होती नहीं । अन्यदेवोंको श्रंशरूप मानो । अपने इष्टदेवको पूर्णरूप मानो परन्तु मान्यता समस्त देवोंको दो । दक्ष प्रजापतिने तो ऐसा निश्चय किया कि मैं नारायणकी पूजा करूँ और शिवजीकी पूजा न करूँ । उन्होंने देवता गन्धर्व, किन्नर सभीको निमन्त्रण भेजा ।

किन्नर नाग सिद्ध गन्धर्या। वधुन्द समेत चले प्रुर सर्वा॥ विष्णु विरंचि महेसु विदाई। चले सफल प्रुर जान बनाई॥ सर्वी विलोके व्योग विमाना। जात चले सुन्दर विधि नाना॥

देवता, गन्धर्व विमानोंमें बैठकर कैलाशके ऊपरसे जा रहे थे। सतीजी बाहर आयीं। देव-कन्याओंने सुन्दर शृंगार किया हुआ था, सतीजीने उनको हाथ ऊँचा करके बुलाया और पूछा—कहाँ ज़ा रही हो? उत्तर मिला—तुमको खबर नहीं? तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुमको निमन्त्रण नहीं मिला क्या?

सतीजीको आश्चर्य हुग्रा। मनमें विचारने लगीं—मुक्ते सूचना भी नहीं दी! देव-कन्या पूछने लगीं—तुमको निमन्त्रण नहीं आया ? सतीजीने कहा—निमन्त्रण देने तो कोई आया ही होगा परन्तु इस कँलाशकी चोटीपर पहुँच न सका होगा। देव-कन्याओंने विदा ली। शिवजी व्यानमें-से उठें तो सतीजी उनसे पूछें।

. शिवजी समाधिमें-से उठे। राम-राम-राम कहने संगें, स्तीजी पांस आयी, शिवजीने उन्हें दर बैठाया। सतीजीने कहा---मेरे पिताजी बहत बडा यज्ञ कर रहे हैं। शिवजी बोले—यह तो संसार है, किसीके यहाँ यज्ञ होता है, किसीके यहाँ विवाह होता है। तथा किसीके यहाँ मृत्युका रोना-पीटना होता है। ऐसा चला ही करता है, संसार असार है। सतीजीको यह सुहाया नही। शिवजीने कहा—ससारका सम्बन्ध मायासे भरा दुआ है। वासनासे ही माँ व बाप बनते हैं और वासनासे ही जीव पुत्र बनता है, पिता-पुत्रके सम्बन्धमे वासनाके अतिरिक्त और कुछ नही। वापकी वासना घरमें बाकी रह गई हो तो बाप ही बालक बनकर घरमे आ जाता है। यह संसार मायामय है। मेरे राम ही माया-रहित ब्रह्म हैं। उन्हींका स्मरण करो।

सतीजीको आज ये ज्ञान-भक्तिकी बाते ज्यादा अच्छी नही खग रही थी। सतीजीने कहा—पुत्रीका पिताके घर जानेके लिये कितना मन होता है, वहाँ जानेसे उसको कैसा सुख मिलता है, उसको तुम्हारे जैसे ज्ञानी क्या समभते हैं?

सतीजी जानेका आग्रह करने लगी। शिवजी सतीजीको समकाने लमे—देवी! तुम वहाँ मत जाओ। यज्ञका तो केवल निमित्त है, मेरा अपमान करनेके लिये ही यह यज्ञ किया गया है। तुम्हारे पिताजीने पहिले भी मुक्ते गाली दी थी।

सतीजी—मेरे पिता गाली नही दे सकते। तुमने ही कुछ किया होगा। शिवजी—
तुम्हारे पिताजी सभामें आये उस समय सभी खड़े हुए। मैं खड़ा नही हुआ। इसी कारणसे
गाली दी थी। सतीजी—आप खड़े क्यो नही हुए। प्रणाम क्यों नहीं किया ? शिवजी—
संतजन शरीरको मान नही देते। यह शरीर जिस कारणसे सुन्दर जगता है उन परमातमा
नारायणको मैंने मनसे प्रणाम किया। मैंने उनका अपमान नही किया।

सतीजी—महाराज ! यह तो ज्ञानी पुरुषोकी परिभाषा है। पिताजीके अतरमें विराजे हुए अन्तर्यामीको श्रापने मनसे प्रणाम किया। मेरे पिताजीको उसकी खबर न हुई और उन्होने कदाचित् कुछ क्रोध किया होतो उस सबको आप भूल जाइये। शिवजी—मैं तो भूल चुका हूँ परन्तु तुम्हारे पिताजी नहीं भूले हैं। तुम वहां मत जाग्रो। मैंने तो अपमान सह लिया परन्तु तुम सहन न कर सकोगी।

जदिप मित्र प्रश्न पितु गुरु गेहा । जाइअ बिजु वोले न सँदेहा ॥ तदिप निरोध मान जहँ कोई। नहीँ गये करवान न होई॥ मौति अनेक शंश्च समझावा। माबी वश्च न झान उर आवा॥

' सतीजीके मनमें पीहर-प्रेम और पित-प्रेमके बीच खीचतान चलने लगी। सतीजीने ग्रंतमें निश्चय किया कि पिता और पितके मध्य मुक्ते विवेकसे समाधान कराना है। करना या न करना, ऐसी शंका हो जावे तो उस कामको नही करना चाहिये। घरमें

भगड़ा हो तो उस दिन घरसे बाहर नहीं निकलना चाहिये, नही तो घरके वास्तुदेव शाप देते हैं। घरके लड़कोंको दो-तीन बार कहो, फिर भी न माने तो छोड़ दो। कितने ही ठोकर खाते है, तभी मानते हैं।

सतीजी मानी नहीं, चल पड़ीं। शिवजीने नन्दिकेश्वरको इशारा किया, नन्दिकेश्वर दौड़ते हुए माताजीके पास गये। कहा—माँ ! मेरे ऊपर विराजो। पैदल चलकर जाना उचित नहीं है। सतीजी नन्दिकेश्वरपर विराज गयीं। श्रङ्की-भृङ्कीगण साथमें चले। शिवजी जानते थे कि सतीजी अब वापस नहीं आवेंगी। सतीजीके मनमें भी खटका हो रहा था।

सतीजीने यज्ञमण्डपमें प्रवेश किया। सभी देवताओंने उठकर शिव-शक्तिक सम्मान किया, प्रणाम किया। सतीजीने किसीपर दृष्टि डाली नहीं, दक्षको प्रणाम किया। दक्षने मुख मोड़ लिया। सतीजीको शंका हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा। यज्ञ-मण्डपमें सभी देवताओंको पूजा हुई है; परन्तु शंकर भगवानको एक सुपाड़ी तक नही रखी गयी।

सतीजीको पितदेवका अपमान असहच लगने लगा। जो यज्ञ शिवस्वरूप नहीं है वह शव-समान है। सतीजोकी आँखें लाल हो गईं। केश फैल गये, सतीजीने बड़ी दिव्य बात कही—तुम शिवके साथ वैर करते हो? ज्ञानी पुरुष शिवजीकी आराधना करके महान होते हैं। काम-सुखमें फैसे हुए शिव-तत्त्वको क्या समभ सकते हैं? शिव-कृपासे ज्ञान मिलता है, भिक्त मिलती है, मुक्ति मिलती है। पिताजी ! तुम जो शिवजीकी निन्दा करते हो, यही अच्छा है अन्यया तुम्हारा विनाश किस प्रकार सम्भव हो?

अन्तकालमें सतीजीने क्रोध छोड़ दिया। पदासन जमाया, प्राणापानको समानमें मिलाया, कंठमें-से ऊपर खीचा। मनके साथ मनको प्राणमें लीन किया, प्राणपित शिवजी-का घ्यान किया, सतीजी महान योगिनी हैं। अन्तिम संकल्प किया—

जनम जनम श्रिव पद अनुरागा।

जनम-जनमान्तरतक शिवजी ही मेरे पित हों। मैं पितवता हूँ परन्तु पितकी आज्ञाको मैंने भंग कर दिया। अब इस शरीरको मुक्ते त्याग देना है। सतीजीने ग्रिग्नित्वकी भावना की। अन्दरसे ही ग्रिग्नि प्रकट हो गई। माताजीका शरीर जलने खगा। नारदजीको आश्चर्य हुआ।

नारदजी कैलाशपर गये। शंकर भगवान तो सनकादिक ऋषियोंको उपदेश कर रहे थे, ज्ञान-मुद्रा समका रहे थे—ग्रंगूठा ब्रह्म है, अँगूठेके पास जो उँगली है, वह जीव है। बाकीकी तीन उँगलियाँ सत्व, रज, तम—ये तीन गुण हैं।

नारदंजी वहां आकर रोने लगे। शिवजीने रोनेका कारण पूछा। दक्षप्रजापितके यज्ञमे जो कुछ हो गया था, नारदंजीने उसकी कथा कही। सुनकर शिवजीने स्मितहास्य किया। शिवजीको सुख अथवा दु.ख होता नहीं, वे तो आनन्दमय है।

नारदजीको आश्चर्य हुआ-इनको तो कुछ व्यापता ही नही है।

सतीजीकी प्रज्वलित होनेकी शक्ति शिवजीकी दी हुई तो थी ही । शिव-शक्तिको अन्य कोई भी जला सकता नहीं ।

नारदजीने दक्षप्रजापितको दण्डित करनेको कहा। शिवजीने मना किया। शिवजीको क्रोध आता नही। शिवजीको यदि क्रोध आ जावे तो संसार वचे ही नही। नारदजीने कहा—महाराज । आपके गणोको भी पीटा गया है। उस समय शिवजीको थोडा क्रोध आया। शिवजीने वीरभद्रको उत्पन्न किया। वीरभद्रका रौद्र देखकर नारदजी घबराने लगे।

शिवजीने वीरभद्रको आज्ञा दी—प्रलयका यह समय नही । दक्षका माथा काट डालो और यज्ञको विघ्वंस कर दो । वीरभद्रने शिवजीकी आज्ञाका अविलम्ब पालन किया । दक्षका माथा काट डाला, यज्ञको विघ्वस कर डाला ।

देवताओने शिवज़ीकी स्तुति की। शिवजी क्रोध भूल गये। यज्ञ-मण्डपमे पधारे दक्षप्रजापतिको बकरेका मुख लगाया। दक्षप्रजापति जीवित हुए। उन्होने शिवजीकी स्तुति की। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। हरिद्वारके पास कनखल जहाँ है, वहाँ दक्ष प्रजापतिने यह यज्ञ किया था। उसीको दक्षेश्वर कहते है।

सतीजी हिमालयमे पार्वतीरूपसे प्रगट हुई। केदारनाथ जाते हुए गौरीकुण्ड ग्राता है। उस स्थानपर पार्वतीजीने अलोकिक तपश्चर्या की। पार्वतीजीका हढ़ संकल्प रहा—

जन्म कोटि लगि रगर हमारी । वरउँ शम्भ न तु रहउँ कुमारी ॥

देवताओने शिवजीसे विवाह करनेका आग्रह किया। शिवजी समाधिमे स्थित थे। उसी ममय उन्होने कामदेवको भेजा। शिवजीने कामदेवको जला डाला, शिवजीने विवाहसे पूर्व ही कामदेवको जला डाला।

शिवजीको समभाकर देवता हिमालयके पास गये। पार्वतीजीका शिवजीके साथ विवाह निश्चित हुआ। शिवजीको बरात जुड़ी। नारायण भगवानकी बहुत इच्छा थी कि आज शिवजी मेरा श्रृगार घरे। उन्होने शिवजीसे कहा—अपना बाधम्बर मुभे दो और मेरा पीताम्बर तुम पहिन लो।

शिवजीने कहा—मैं शरीरका श्रृंगार करता नहीं। भस्मान्तं शरीरम्। यह शरीर तो भस्म है। यह जीव उसको बहुत सँभालता है परन्तु यह एक दिन भस्म हो ही जाता है। शिवजी श्मशानमें विराजते हैं। श्मशान ज्ञान-भूमि है, वैराग्य-भूमि है। तुम दिनमें दो-तीन बार अवश्य स्मरण करो कि यह शरीर श्मशानमें जायगा और भस्म बनेगा।

विवाहके लिये जाते समय शिवजीने तो बाघम्बर ही घारण किया। गलेमे और हाथोंमें सर्प घारण किये। शिवजी उस ग्रानन्द-स्वरूपमें स्थित हैं, जहां दु:ख नहीं, मुख नहीं, अपमान नहीं। अन्तमें नारायण भगवानने नारदजीसे कहा—शिवजी श्रृगार करे, ऐसी कोई युक्ति करो। नारदजी हिमालय गये। वहांकी शोभा अलौकिक है। हिमाचल-राज तथा मैनारानीने स्वागत किया। नारदजीने पूछा—कन्या किसे अर्पण कर रहे हो? रानीने कहा—बहुत बडा देवता है। नारदजी हंसने लगे। मैनाजीसे उन्होंने पूछा—अपने जमाईको तुमने देखा है? मैनाजीने कहा—नहीं। नारदजीने कहा—तुम्हे देखना हो तो चलो मेरे साथ।

बारात जिस मार्ग से आ रही थी, वहाँ नारदजी मैनाजीको लिवा ले गये। एकके बाद एक देवता जधरसे निकलने लगे। देवगुरु बृहस्पतिको देखकर मैनाजी नारदजीसे पूछने लगी—यही जमाई है क्या? नारदजीने कहा—नहीं, यह तो इनके पुरोहित हैं। उसके बाद इन्द्रदेव आये। मैनाजीने पूछा—क्या ये मेरे जमाई हैं? नारदजीने कहा—नहीं, ये तो इनके मुनीम है। उसके बाद नारायण भगवान दिखाई पहें। मैनाजीने फिर पूछा—ये जमाई है? नारदजीने ठोड़ी घुमायो—ये तो उनके मित्र हैं। उसके बाद शिवजीकी सेना आयी। कितने ही तो उसमें नंगे ही थे। नग्न अर्थातु वासना-रहित। शिव-कृपासे वासनाका विनाश होता है।

सेनाके पीछे शिवजी स्वयं पधारे । निन्दिक श्वरके ऊपर विराजे हुए हैं। वक्षस्य पर रुद्राक्षकी माला है। राम-राम-राम जप चल रहा है। अत्यन्त शान्त शिव-स्वरूप है। मैनाजीको यह ठीक लगा नही—क्या ये है मेरे जमाई ? नारदजीने कहा—तुम इनको मना कर दो। मैं अन्य कोई अच्छा-सा देवता ढूँढकर ला देता हूँ।

मैनाजी रोने लगीं। उन्होंने रिनवासका द्वार बन्द कर लिया और पार्वतीको लेकर अन्दर बैठ गयी। बारात द्वारपर आ गई परन्तु कोई सम्मान करनेको उपस्थित नही था। शिवजीने नारदजी को पकड़कर बुलाया और कहा—मेरी फजीहत कराते हो। नारदजीने कहा—मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जो कुछ किया है, वह नारायणके कहनेसे किया है। महाराज! आज विवाहका दिन है। श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो विवाह होगा नहीं।

शिवजीने क्षण-मात्र स्कल्प किया और नारायणका समस्त श्रृगार उनके पास आ गया और शिवजीका समस्त श्रृगार नारायणके पास पहुँच गया।

कर्र्रगौरं करुणावतारम् ।

नारदजीको आनन्द हुआ । वे दौडते महलमे गये और दरवाजा खुलवाया। जब शिवजीका दर्शन हुआ तो मैनाजीने अत्यन्त सुन्दर तेजोमय स्वरूप देखा। जिसको कामनाने स्पर्श नही किया है, वही सुन्दर है। मैनाजीको ग्रानन्द हुआ। मेरी पुत्री शाग्य-शाली है। एक क्षण मैनाजीने सोचा कि अगले जन्ममें मुक्ते भी ऐसा वर मिले तो कितना सुन्दर हो।

सास-जमाईका लौकिक सम्बन्ध वहाँ नहीं, जीवकी शिव-स्वरूप होनेकी इच्छा-का ही यह द्योतक है। शिव-पार्वतीजीका मगल-विवाह हुआ। सुन्दर सिंहासनपर दोनो विराजे हुए हैं।

> पानिप्रहन जन कीन्ह महेसा । हिय हरमे तन सकल सुरेसा ॥ वैदमंत्र सुनिवर उच्चरहीं । जय जय जय शंकर सुर करहीं ॥

> > × × ×

जबहि शंश्व कैलासिह आये । सुर सव निज निज लोक सिधाये ॥

शंकर-पार्वतीजी कैलाश धाममे आये। शंकरजी, पार्वतीजीको राम-कथा श्रवण कराते है। मंगलमय श्रीरामचन्द्रका स्मरण करते हैं।

मंगल भवन अमंगल हारी।

शंकर भगवान कहते हैं—आदिनारायण परमात्मा ही श्रीराम हैं। परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके दो स्वरूपोका वर्णन ग्रन्थोमे आता है। परमात्मा निर्गुण-निराकार हैं और परमात्मा सगुण-साकार भी हैं। अपने वेदोंमें—उपनिषदोमे परमात्माके स्वरूपका वर्णन जहां आता है, वहां यही आज्ञा हुई है कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं।

परमात्माके इन दोनो स्वरूपोंका जिसको ठीक ज्ञान हो चुका है, वही मायाका पर्दा दूर कर सकता है; उसीको परमात्माका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। जिसको उभय स्वरूपका अनुभव हो चुका है, उसीकी भक्ति सफल है।

उपनिषदोंमें वर्णन है-भगवानके हाथ नहीं, पर नहीं, आँख नहीं, मस्तक नहीं,। वे निराकार हैं। परमात्माकी ग्रांख नहीं, फिर भी सब कुछ देखते हैं। वितु पद चलइ सुनइ वितु काना। कर वितु करम करइ विधि नाना॥ आनन रहित सकल रस भोगी। वितु वानी वकता वड़ जोगी॥ तन वितु परस नयन वितु देखा। ग्रहइ धान वितु वास असेगा॥

ऐसा सर्वन्यापक परमात्मा आँख द्वारा नहीं दिखाई देता। उसका अनुभव बुद्धि-मे होता है।

दश्यते त्वग्रया बुद्ध्या।

निर्गुण-निराकारका अनुभव करो। ऐसा ग्रनुभव जो प्राप्त कर लेता है, उसके द्वारा पाप नहीं होता। सर्वत्र भगवान् है। मैं पाप कहाँ करूँ ? देश-कालकी उपाधि पर-मात्माके लिये नहीं। परमात्मा व्यापक है; शरीर व्याप्य है। जो एक ठिकाने रहता है, उसे व्याप्य कहते है। जो आज है, कल भी था और भविष्यमें भी रहेगा, उसे व्यापक कहते है। वहीं परमात्मा है। वह सर्वकालमें हैं तथा सभी ठिकानोंपर हैं।

अन्तर्विहरू तत्सर्व व्याप्य परमात्मा स्थितः ।

तुम जिस देवताकी पूजा करते हो, वह क्या केवल तुम्हारे ही घरमें बैठा है ? अरे ! वह तो सर्वाधार है । ऋषियोंने परमात्माका ऐसा अर्थ किया है कि जिसमें सभी समा जाये परन्तु जो स्वयं किसी जगह न समा सके ।

यह पृथ्वी, जलके आधारपर है। पृथ्वीकी अपेक्षा जलतत्व दस गुना बडा है। जलकी अपेक्षा तेज, तेजकी अपेक्षा वायु और वायुकी अपेक्षा आकाश तत्व दसगुने बड़े हैं और आकाशका निवास परमात्मामें है। परमात्मा सबके आधार हैं, परमात्माका काई आधार नही। जो सबका आधार है, जिसका कोई आधार नही, उसे परमात्मा कहते है।

अंणोरणीयान् महतो महीया-नात्मास्ये जन्तोनिंहितो गुहायाम्। तमक्रतः पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः॥

परमातमा सबसे महान् है और अत्यन्त सूक्ष्म भी है। निराकार परमात्माका अनुभव करो और साकार भगवानसे प्रेम करो। कितने ही ज्ञानी पुरुष साकार भगवानकी भक्ति नहीं करते। वे बडी भूल करते हैं। अपने शरीरमें भगवान हैं, परन्तु माया- के आवरणमें हैं। निर्मुण परमात्मा तो दीर्पक के समान है। दीपक के प्रकाशमें ताला तोडकर चोरी करो अथवा रामायण-पाठ करो। दीपकका प्रकाश कुछ भी करता नहीं।

उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा भी किसीको भी पाप करनेसे रोकता नहीं। जो कुछ भी कर सकता है, वह साकार परमात्मा हो कर सकता है। निग्रह और अनुग्रह करनेकी शक्ति श्रीराम, श्रीकृष्णमे ही है, निर्गुण परमात्मामें नही। शूर्णणखाको सजा, साकार परमात्माही देते है। शबरीजीको दिव्य गति भी साकार परमात्मा ही देते है। साकार परमात्माकी प्रेमसे पूजा करो। रामायणका उद्भव साकार और निराकारके भगड़ेमे-से हुग्रा है।

सतीजी कहती हैं—निर्गुण-निराकार भगवान सगुण-साकार परमात्मा होते हैं, इसको किस प्रकार माना जाय। शिवजी कहते है—

जो गुन रहित सगुण सोइ कैसें। जल हिम उपल विलग नहिं जैसें।।

बर्फ ही पानी है और पानी ही बर्फ भी हो जाता है। जल और वर्फमें जिस प्रकार भेद नही, उसी प्रकार निर्गुण और सगुणमें कोई भेद नहीं है। सगुण परमात्माके साथ प्रेम करोगे तो वह तुमको मायाके बन्धनसे मुक्त कर देगा। व्यवहारको शुद्ध करनेके लिये निर्गुण-निराकारका अनुभव करो परन्तु निर्गुण-निराकार तुम्हारे ऊपर कृपा करेगे नहीं। कृपा सगुण-साकार परमात्मा करते हैं। वे दयालु हैं। उनको दया आती है। निर्गुण-निराकार भगवान दयालु नहीं, निष्ठुर भी नहीं। दीपकके प्रकाशमें कोई हॅसे अथवा रोवे। दीपकका प्रकाश निष्ठुर भी नहीं, दयालु भी नहीं, उसका तटस्थ-भाव, साक्षी-भाव है।

श्रीराम साकार ब्रह्म है। निर्णुण-निराकारमें जो शक्ति है वही सगुण-साकारमे है। तत्वसे दोनों एक-ही है। परमात्मा, मानव-कल्याणके लिये मनुष्य जैसा स्वरूप धारण करते है श्रीर मनुष्य जैसी लीला करते है। परमात्माकी लीलाओका विचार जीव स्वयकी बुद्धिके अनुसार करता है। रामायण अनेक हैं। उनमें अनेक प्रसंगोमे अनेक वर्णन हुए हैं। किसी रामायणमें ऐसा प्रसग ग्राता है कि विवाहके परचात् रामजी, सीताजीके साथ अयोध्या पद्यारे। श्रीसीताजीको श्रीरामजीके चरणोकी सेवा करते-करते मनमे थोड़ा अभिमान जाग गया। रामजीकी अपेक्षाकृत में सुन्दर हूँ, मैं कोमल हूँ। अभिमान जीवका पतन करनेवाला होता है। भित्त करो किन्तु अभिमानको छोड़ो। 'अहम्' यदि बढ जाता है तो समभना कि भित्तमे भूल हुई है। सभी प्रकारके दोषोंको परमात्मा क्षमा कर देते है, परन्तु अभिमान परमात्मासे सहन होता नही। इसका भार उन्हे अत्यिषक लगता है।

सीताजी, रामजीके चरणोकी सेवा करती थी। सीताजी चरण दाब रही थीं परन्तु परमात्माको आज सीताजीके हाथका भार सहन नहीं हो रहा था। चरण अत्यन्त ही कोमल बन गये। मक्खनके ऊपर हाथ टिकाओ तो उसपर गड्ढा पड़ जाता है। आज परमात्माका श्रीअङ्ग मक्खनसे भी अधिक कोमल बन गया। उन्होंने सीताजीसे कहा— तुम्हारे हाथका वजन मुक्तसे सहन नहीं हो रहा है। उन्ही (अति कोमल) श्रीरामको कैकेयीने आज्ञा दी तब नंगे चरण वनमें भी फिरे।

हनुमानजीमें अत्यन्त शक्ति है। एक समय हनुमानजीको भी इच्छा हुई कि रामजीको परिचय दूं कि मुक्तमें कितनी शक्ति है। इसिलये जोर-जोरसे रामजीके चरण दबाने लगे, जिससे कि रामजीको कहना पड़े कि बहुत जोर मत लगाओ। रामजीके नेत्र मुँदे हुए थे। हनुमानजी 'सीताराम सीताराम' का कीर्त्तंन करते हुए चरण दबा रहे थे। जोर-जोरसे मुठ्ठी भी लगा रहे थे। हनुमानजीकी ही मुष्टिसे किसी समय रावण रुधिर-वमन तक कर चुका था। हनुमानजीका नाम है 'बजरंग' मूल शब्द है 'बज्जांग'—बज्जके समान कठोर अंग वाले।

हनुमानजी आवेशमें चरण-सेवा करते हुए मुब्टि-प्रहार कर रहे वे परन्तु रामजी-की तो निद्रातक भंग न हुई। श्रीसीताजी सेवा करे उस समय रामजी कोमल बन जाते हैं। हनुमानजी सेवा करे उस समय वे कठोर बन जाते है। श्रीराम कोमल हैं या कठिन हैं ? श्रीराम दयालु हैं या निष्ठुर है ?

शंकर भगवान पार्वतीजीसे कहते है-

राम अतक्ये बुद्धि मन गानी।

रामके गुण अनन्त है।

शंकर भगवान पार्वतीजीको निर्णुण-निराकार और सगुण-साकारका स्वरूप समकाते हैं। सगुण-साकार परमात्मा प्रेमकी सूर्ति है। निर्णुण-निराकार परमात्माको किसीपर दया आती नहीं; सगुण साकार परमात्मा किसीका दुःख देख सकते नहीं। अपने दुःखका अन्त बुलाना हो तो श्रीरामसे प्रेम करो। सगुण-साकार परमात्मा श्रीराम, परमानन्दका दान करते है, मुक्ति देते है। आनन्द ही श्रीराम हैं। तुम यदि आनन्द चाहते हो तो रामजीके साथ प्रेम करो।

भक्ति गौण नहीं। भक्ति गौण है, ऐसा जो समभता है, उसका पतन होनेमें देर नहीं लगती। कितने ही ऐसी शंका करते है कि मूर्तिमें क्या ईश्वर है? अरे! मूर्तिमें भगवद्भाव हढ़ करोगे तो मूर्ति ईश्वर बनेगी। निर्गुण-निराकार श्रौर सगुण-साकार, तत्वसे एक ही हैं। भगवान, भक्तोंकी प्रार्थनापर ही सगुण स्वरूपसे प्रगट होते हैं।

पार्वतीजीको विश्वास हो गया। जो ब्रह्म तिर्गुण-निराकार हैं वे ही श्रीराम हैं। उनको अत्यन्त आनन्द हो गया। महाराज ! मुक्ते रामजीकी कथा सुनाओ। परमात्माके अवतार घारण करनेका क्या कारण है ?

जदिप जोषिता निर्दे अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी।।

× × ×

अति आरत पूछउँ सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया।। प्रथम सो कारन कहउ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपु घारी।।

भगवान ! ऐसी कथा सुनाइये कि रामजीमे प्रेम जागे । आप मेरे स्वामी हो ; जगतके नाथ हो । मेरी बुद्धि अल्प है । मैं समभ सक्, उस प्रकारसे मुभे राम-कथा श्रवण कराइये । महाराज ! श्रीरामजी प्रगट हुए उसका कारण क्या है ? रामावतारका हेतु क्या है ?

यह सुनकर शंकर भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुए। शकर भगवानको पार्वतीजी अत्यन्त प्रिय हैं, कारण, पार्वतीजी शंकर भगवानको रामकी याद दिलाती है। समाधि जब-जब छूटती है, तब-तब शकर भगवान पार्वतीजीको राम-कथा सुनाते हैं।

शिवजीको बालक-स्वरूप श्रीराम बहुत प्रिय हैं। शिवजी कथाका आरम्भ करते हुए कहते हैं—

बंदउँ वाल रूप सोइ रामू। सब सिधि सुलम जपत जिसु नामू॥ मंगल मवन अमंगल हारी। द्रवहु सो द्शरथ अजिर विहारी॥ करि प्रनाम रामर्हि त्रिपुरारी। हरिष सुधा सम गिरा उचारी॥

शिवजी बाल-स्वरूपका स्मरण करते हैं। शिवजी कहते हैं—तुमने बहुत सुन्दर प्रश्न किया है। भगवानके अवतारका कोई कारण हो सकता नहीं।

जय-विजयको शाप

भगवान शंकर, पार्वती माँको श्रीराम-कथा सुना रहे है। पार्वतीजी पूछती हैं कि महाराज, रामजी प्रगट हुए, उसका क्या कारण है, रामावतारका हेतु क्या है ?

शंकर भगवान उत्तर देते है कि परमार्त्माके अवतारका कारण परमात्माकी इच्छा है। भगवान स्वयंकी इच्छासे प्रगट होते है। यह जीव जो जगतमें आता है वह अपने पूर्व जन्मके कर्म और वासनाके अनुसार शरीर जेकर आता है। ईश्वर जगतमें आते हैं तो वे किसी कर्म-वासनाके अधीन होकर नहीं परन्तु स्वेच्छासे आते है। जीवका कर्म-निर्मित शरीर है, जब कि परमात्मा निज-इच्छा-निर्मित तनु हैं। अपनी इच्छासे स्वरूप प्रगट करते हैं।

परमात्माके अवतारके कारणमें घर्मका रक्षण, अधर्मका विनाश—ये सब साधारण कारण हैं। परमात्मा लीला करनेके लिए ही पधारते हैं। भक्तोंको परमानन्दका दान करनेके लिए परमात्मा जगतमें पधारते हैं।

ऐसेहु प्रभु सेनक वस अहर । भगत हेतु लीला तन्नु गहर ।

परमात्मा क्यों आते है, इसका रहस्य साधारण जीव समक्त सकता नहीं। जय-विजय सनत्कुमारोंका शाप लगनेसे प्रभुके द्वारपाल रावण, कुम्भकर्ण हुए ये। उनका उद्धार करने रामजी पधारे। स्वायम्भुव मनु और रानी शतरूपाने अनेकों वर्षों तक तपक्चर्या की। उनके घर पुत्ररूपमें पधारनेका प्रभुने वर्दान दिया। मनु महाराज श्रीर शतरूपाने दशरथ, कौशल्याके स्वरूपमें जन्म लिया और इस प्रकार प्रभु, श्रीराम होकर उनकी गोदमें पधारे।

एक समय नारदजीने आदिनारायण परमात्माको शाप दिया था । वह शाप सिद्धः करनेके लिये प्रभु पधारे थे ।

हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदिमेरथम् कहि जाइ न सोई॥

परमात्माके अवतारका यह कारण है कि वह कारण है, ऐसा निश्चयपूर्वक कोई कह नहीं सकता। गम्य-अगम्य अनेकों कारण है। जय-विजय और सनत्कुमारोंके प्रसंग भागवतमें विणित है। श्रीश्रीधर स्वामी भागवतके प्रखर' टीकाकार हैं। इनकी

भागवतपर की गई टीका अति प्राचीन है, प्रथम है। जय-विजयके प्रसंगके विषयमें श्रीघर स्वामीजी लिखते हैं—परमात्माकी इच्छा हुई कि मुक्ते रमण करना है, लीखा करनी है। परमात्माकी प्रत्येक लीला जीवके कल्याणके लिए है और इसलिए जीवके इ.गर कृपा करनेके लिए परमात्माने यह लीला की है।

एक बार ऐसा हुआ कि सनत्कुमारोने ब्रह्माजीके पास जाकर कहा—पिताजी हमने ससार देखा। हमको इसमें कोई सुख दीखा नहीं। तव ब्रह्माजीकी आज्ञासे वे सगवान आदिनारायणका दर्शन करने वैकुण्ठमें गये। सनत्कुमार चार हैं। वेदान्तमें अन्तःकरणके चार भेद माने गये हैं—मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अन्तःकरण संकल्प-विकल्प करे तब मन कहलाता है, निर्णय करे तब बुद्धि कहलाता है, भगवानका चिन्तन करे तब यित्त कहलाता है और जब अभिमान जागता है, तब यह अहंकोर कहलाता है। ये चार सनत्कुमार है। सनत्कुमार ऐसे निर्विकारी हैं कि उनको देखनेवाला भी निर्विकार हो जाता है। परमात्माके दर्शनके अधिका होना चाहो तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—इन चारोको शुद्ध करो। प्रत्येक इन्द्रियका संयम रखकर परमात्माके समीप जाना है। दर्शन करने जाओ तो मनको शुद्ध करके जाओ। भगवान हृदयको देखते हैं। प्रभुने शबरीजीके कपड़े और फोंपड़ीकी तरफ देखा नही था। शबरीजीके घ्यानकी तरफ देखा था। मन-बुद्धिकी शुद्धि ब्रह्मचर्यसे होती है। जो प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचर्य पालता है, वह ही परमात्नाके दर्शनके लिए योग्य बनता है।

सनत्कुमार प्रभुका स्मरण करते हुए भगवानके दर्शन करने वैकुण्ठमें जाते हैं। वैकणव-सिद्धान्तमें वैकुण्ठको सबसे श्रेष्ठ माना है। वैकुण्ठ प्रभुका घाम है। परमात्मा वहाँ नित्य ही विराजते हैं। कितने ही आचार्योंने ऐसा माना है कि गोलोकधाम और साकेत-धाम—वैकुण्ठधामके ही देश विशेष हैं। अक्षर ब्रह्मके एक पादमें जगत है और त्रिपादमें भगवान विराजते है। पुरुषसूक्तमें वर्णन है—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।

परमात्माका घाम त्रिपाद-विभूतिमे है-जहाँ काम नहीं, क्रोघ नहीं, शोक नहीं, लोभ नहीं, रजोगुण-तमोगुंण नहीं, जहाँ है केवल मात्र सत्वगुण, दह वैकुण्ठ है।

'वैकुण्ठ' शब्दपर थोड़ा विचार करी। विगत कुण्ठा इति विकुण्ठा। जो बुढि अतिशय शुद्ध है, वही विकुण्ठा कहलाती है। विकुण्ठामें अर्थात् शुद्ध बुढिमें प्रगट होते हैं, उनको ही वैकुण्ठ कहते हैं। 'कुण्ठ' अर्थात् कपट। बुढिका कपट अर्थात् सकामता। जब तक बुढि, शरीरका चिन्तन करती है, स्थूल वस्सुका चिन्तन करती है, जड़ वस्तुका चिन्तन

करती हैं, तब तक यह स्थूल है, सकाम है। स्थूल, सकाम बुद्धिसे प्रभुका अनुभव होता नहीं, सूक्ष्म, निष्काम बुद्ध बुद्धिसे ही महापुरुष परमात्माका साक्षात्कार करते हैं।

सूर्यका प्रकाश सर्वत्र है, फिर भी सूर्यका प्रखर प्रकाश भी अग्नि उत्पन्न कर सकता नहीं। सूर्यका प्रकाश सूर्यकान्तमणि द्वारा जब कपासपर पड़ता है तब अग्नि उत्पन्न होती है। सूर्यका प्रकाश जिस प्रकार व्यापक है, उसी प्रकार शुद्ध तेजोमय परमात्मा सर्वव्यापक हैं परन्तु सूर्यका प्रकाश जैसे सूर्यकान्तमणि द्वारा अग्नि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा प्रगट होता है। सूक्ष्म, निष्काम, शुद्ध बुद्धिमें—विकुण्डामें परमात्मा वास करते हैं।

वैकुण्ठ सबसे श्रेष्ठधाम है। वहाँ पहुँचनेपर जीव फिर संसारमें आता नही। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।

वैकुष्ठ अति दिव्य धाम है। इसके सात कोट हैं। समाधिके सात अंग माने हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, व्यान और धारणा। इन सात अंगोंको सिद्ध करे, उसको ही परमात्माका साक्षात्कार होता है, उसको ही वैकुष्ठमें प्रवेश मिखता है। वैकुष्ठके यह सात कोट, सात दरवाजे कहलाते हैं। प्रभुके धाममें प्रत्येक दरवाजेपर दो-दो पार्षद हैं।

भगवानके पार्षंद भी भगवानके जैसे ही हैं—शंख-चक्र-मदा-पद्मधारी चतुर्शुंज हैं। जो परमात्माकी चाकरी करता है, जो परमात्माके साथ अतिशय प्रेम करता है, उसको परमात्मा अपने जैसा बनाते हैं । जीव जब कुछ देता है, तब कुछ संकोच रखकर ही देता है। जब परमात्मा देते हैं तब परमात्माको जरा भी संकोच होता नहीं। जीव देता है तब विचारता है "मेरे लिए, लड़कोंके लिए—शेष रहना चाहिए।" ये श्रीमंत लोकदान करते हैं, यह ठीक है परन्तु अपने लिए घना रखकर पीछे भोगते हैं। ये घ्यान रखते हैं, "मुक्तको अड़चन न पड़े।" जीवको देनेमें कुछ संकोच होता है परन्तु परमात्माको देनेमें जरा भी संकोच होता नहीं। परमात्मा तो अतिशय उदार हैं। परमात्मा जीवको परमात्मा बनाते हैं।

पूर्णस्य पूर्णमादायपूर्णमेवावशिष्यते ।

ईश्वरके घाममें विषमता नहीं। विषमता तो संसारमें है। बहुत-से सेठोंने तीन-तीन प्रकारके चावल रखे हैं। नौकरोंके लिए अलग, साधु-ब्राह्मणोंको देनेके लिए अलग और घरके लिए अलग। घरके लिए दिल्लीके असली बासमती होते हैं। अरे, पेटमें गये पीछे यह भी विषठा हो जाता है, कहीं सोना तो बनता नहीं। कुछ माताये परोसनेमें बहुत चतुर होती हैं, घरवालोको परोसनेके लिए रोटियोंमें घी ज्यादा चुपड़ती हैं। भोजनमे विषमता करे, यह बड़ा पाप है। इससे भगवान नाराज होते हैं। भोजनमें कभी विषमता करना नही। भोजनमें विषमता करनेवालेको दूसरे जन्ममें संग्रहणीका रोग हो जाता है।

सनत्कुमार कीर्तन करते-करते दौड़ते हुए प्रभुके दर्शनको जाते हैं। बैकुण्ठके छह दरवाजे पार कर गये। सनत्कुमार बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। इससे सब कोई उनको मान देते है। वे चारों महाज्ञानी है, फिर भी स्वयंको बालक जैसा अज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी होनेके बाद भी ज्ञानीजन बालक जैसे अज्ञानी रहते हैं। ज्ञानमें अभिमान न आवे, इसलिये बालक जैसा रहना जरूरी है।

सनत्कुमार सातवे दरवाजेपर आ पहुँचे। साँतवें द्वारपर जय-विजयका पहरा है। बारों सन्त सीघे अन्दर जाने लगे। इससे जय-विजयको बुरा -लगा। जय-विजयने गदा आड़ी रखकर उनको रोका। जय-विजयका उल्लंघन करके जाना बहुत कठिन है। बद्रीनारायण जाते समय जोशीमठ ग्राता है। जोशीमठसे आगे जय-विजय नामके दो बहुत बड़े पहाड ग्राते हैं। इन पहाड़ोंको लाँघनेमे लोग बहुत यक जाते हैं।

सनत्कुमार कहते हैं—हम तो अपने माता-िपतासे मिलने जा रहे हैं। तुम हमको रोकनेवाले कौन ? जय-विजय कहते हैं—महाराज, जरा खड़े रहो। अन्दर्से हुक्म आवेगा उसके बाद जाने दूंगा। सनत्कुमारोंको क्रोध आता है। क्रोध, कामका छोटा भाई है। ज्ञानी पुरुष आत्मदृष्टि स्थिर करते हैं, देहदृष्टि रखते नही । देहदृष्टि रखनेसे, शरीरका स्मरण-चिन्तन करनेसे काम आता है। ज्ञानी पुरुषोंको काम त्रास देता नहीं परन्तु वे कोषके अधीन बनते हैं।

यह सातवां दरवाजा है। जिसका घ्यान स्थिर होता है, उसके पीछे घारणामें जाता है। परमात्माके एक-एक अंगका घ्यान करे वह घ्यान कहलाता है और समग्र श्रीअंगका घ्यान करे वह घारणा कहलाती है, घ्यानमें स्थिर होनेसे सिद्धि मिलती है। गृहस्यके लिए काम छोड़ना कठिन है, साधुको सिद्धिका मोह छोड़ना कठिन है। योगी महात्माओंको सिद्धि मिलती है तब उसका उपयोग करनेकी इच्छा होती है। सिद्धिके उपयोगसे प्रसिद्धि मिलती है। स्वदेशमें कीर्ति हो तो जय और विदेशमें प्रतिष्ठा हो तो विजय। बहुत-से लोग मान देते हैं इससे मानव, भान भूलता है, इसमें अभिमान आता है, प्रभुकी सेवा-स्मरणमे उपेक्षा होने लगती है। सेवा-स्मरणमें थोड़ी उपेक्षा हुई कि माया जोरसे घक्का मारती है। वह जितना ऊँचा चढा होगा, उतना ही नीचा गिरेगा।

सच्चे ज्ञानी महात्मा, सिद्धिका उपयोग करते नही।

सिद्धस्य विचिः सत एव सिद्धिः स्वध्नोपमानाः खलुसिद्धयोऽन्याः । स्वप्तः प्रबुद्धस्य कथं जु सत्यः सति स्थितः किं पुनरेति मायाम् ॥

सच्चे शानी पुरुषोंके लिए तो ब्रह्मशान, ब्रह्मकी अपरोक्ष अनुभूति ही सिद्धि है। अन्य सिद्धियोंको तो वे मिण्या गिनते हैं। जिस प्रकार स्वप्न मिण्या है, उसी प्रकार यह संसार सिच्या है और इस कारण संसारकी सर्वसिद्धियों भी मिण्या हैं। स्वप्नसे जागनेपर जैसे मनुष्य स्वप्नमें देखे हुये अनुभवको सत्य मानता नहीं, वैसे ही संसार-स्वप्नसे जागे हुए, ब्रह्ममें स्थित हुए ज्ञानो महापुरुष संसारको या संसारकी सिद्धियोंको सत्य समभते महीं। खन्ने ज्ञानी संसारमें भौर संसारकी सिद्धियोंमें कहीं लुभाते नहीं, मायामें फँसते नहीं।

परन्तु ज्ञान-मार्गपर चलना, दुधारी तलवारपर चलने जैसा कठिन है। यह आगं चलनेवालोंको धनेक प्रकारकी लौकिक सिद्धियोंके लाखचमें लाता है। मोहमें डालता है, मायाजालमें फँबाता है। अधिकांशमें ऐसा देखनेमें धाता है कि कामपर विजय पानेवालेको माया, कीर्तिमें फँसा देती है। लौकिक प्रशासा मिथ्या है। वह ज्ञान-भक्तिमें विष्न करती है, परन्तु कीर्तिका मोह छूटता नहीं। कामका विनाश करनेवाला कीर्तिके मोहमें फँसता है, क्रोध करता है। क्रोधके अधीन होनेसे शक्तिका नाश होता है। शक्तिका नाश पाप है। शक्ति विना ज्ञान-भक्तिमें खाने बढ़ सकता नहीं।

सनत्जुमारोंकी अर्खि लाल हो गयीं। क्रोधमें इन्होंने जय-विजयको शाप दे दिया। हम अधिकारसे यहाँ वाते हैं फिर तुम विषमता क्यों करते हो? प्रभुमें विषमता कहाँसे आई? वैष्णवोंको तो सर्वमें समभाव होता है। विषमता तो राक्षसोंमें होती है। तुम इस भूमिके लायक नहीं। जाओ, तुम राक्षस होओ। दैत्यकुलमें तुमको तीन बार जन्म लेना पढ़ेगा।

इस 'प्रसगंपर टीकाकत्ता श्रीश्रीघर स्वामी कहते हैं कि यह बात बहुत ठीक नहीं। मुक्तको यह रुचिकर नहीं। जय-विजय सगवानके पार्षद हैं। वह भगवान जैसे ही हैं। फिर वे सनत्कुमारोंको बालक समक्तकर रोकते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसा अज्ञान जय-विजयके योग्य नहीं। सनत्कुमारोंको क्रोध आवे, यह भी योग्य नहीं।

जय-विजयका पतन हो, यह भी योग्य नहीं। बैकुण्ठमेंसे जीवका पतन हो तो वैकुण्ठका अर्थ नहीं। प्रभुका घाम तो—यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम—ऐसा है। वैकुण्ठमें एकबार प्रवेश मिले पीछे कहीं बाहर जाना पड़ता नहीं। फिर भी जय-विजय-को जन्म लेना पड़ता है, यह योग्य नहीं। आश्रितका त्याग करना प्रभुको शोभा नहीं देता।

पीछे श्रीघर स्वामीजी स्पष्ट कहते हैं कि ना, ना। यह दहुत ही योग्य है। वेकुण्ठमे नारायण वर्षों तक ग्राराम करते हैं। वहां तो ऐश्वर्ष है परम्तु दहुत खाराय होने पीछे उनकी कुश्ती करने की इच्छा हुई। तब पार्षदों को राक्षस बनाकर उनके साध कुश्ती करने का विचार किया। भगवान तान देते हैं और ज्ञानको ढंक भी देते हैं। परमात्मा-की इच्छा है कि मुफ्ते खेलना है। मुफ्ते ऐसी लीला करनी है। मेरे पार्षदोमें अज्ञान आवे तो यह सनत्कुमारों को रोकें और इनको शाप मिले तभी आगेकी बहुत लीला होगी। इससे भगवानने ग्रपनी इच्छासे जय-विजयको उस समय अज्ञान दिया। परमात्माकी प्रत्येक लीला जीवके कल्याणके लिए है। भगवत्-इच्छासे ही यह सब हुआ है। इसलिये यह सब होने योग्य है।

प्रभुके घाममें वैकुण्ठ तक जाकर भी जीव भूल करते हैं। ग्रंदर काम है, कोघ है, लोभ है। जीव सावधान रहे तब तक विकार दीखते नहीं, जीव गाफिस हुआ कि विकार तुरन्त सवार हो जाते है। वे सब विकार ग्रन्दर ही बैठे हैं। समय मिलनेपर बाहर आते हैं। मन-बुद्धिके ऊपर रहो नही। वे बारम्बार दगा करते हैं। जीवनकी अन्तिम श्वासतक सावधान रहो।

> कामः क्रोधश्च लोमश्च देहे तिष्ठन्ति तरकराः। ज्ञानार्याम् अपहार्ये तस्मात् जाग्रतः जाग्रतः॥

मनके अपर सत्सगका, भक्तिका अकुश होगा, सतत ईश्वर-चिन्तन होगा तो ही अन्दरके विकार शान्त होंगे।

परमात्मा विचार करते हैं कि सनत्कुमारोने मेरे द्वारपर क्रोध किया है, इससे ये अन्दर आने योग्य नहीं । आज तक इनको क्रोधके ऊपर विजय मिली नहीं । इससे, मेरे धाममें आनेके लिए योग्य नहीं । मैं ही बाहर जाकर दर्शन देता हूँ ।

परमात्मा बाहर आए । परमात्माके श्रीअंगमे-से कमलकी दिव्य सुगन्घ श्राती है। तेजोमय अक्षर ब्रह्मका ध्यान करनेवाले ऋषियोंको परमात्माके दर्शन हुए तो खूब आनन्द हुआ। परमात्माके दर्शन करनेसे सनत्कुमारोको अपनी भूल समक्षमे आ गयी। इन्होंने प्रभुके धाममे भाकर कोध किया था, प्रभुका अपराध किया था। सनत्कुमारोंने प्रभुसे क्षमा माँगी।

प्रभुने कहा—तुम्हारा अपमान तो मेरा अपमान है। तुमने जो किया, वह योग्य ही किया है। तीन जन्मके पश्चात् जय-विजय मेरे धाममे आवेगे। भगवानने जय-विजय-से कहा—तुम्हारे तीन अवतार होगे परन्तु तुम्हारा उद्धार करनेके लिए मैं चार अवतार लूँगा। पहले जन्ममें जय-विजय हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिपु हुए। दूसरे जन्ममें ये रावण-कुम्भकर्ण हुए। तीसरे जन्ममें शिशुपाल-दन्तवक्त्र हुए। हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिपु लोभके भवतार है। रावण-कुम्भकर्ण, कामके अवतार हैं। शिशुपाल-दन्तवक्त्र क्रोधके अवतार हैं। काम, क्रोध और लोभ—मनुष्यके ये तीन महाशत्रु हैं। ये नरकके द्वार हैं।

ज्ञान-मार्गमें विघ्न करनेवाला क्रोध है। कर्म-मार्गमें विघ्न करनेवाला काम है। भक्ति-मार्गमें विघ्न करने वाला लोभ है। क्रोधसे ज्ञानका नाश होता है। कामसे कर्मका नाश होता है। लोभसे भक्तिका नाश होता है।

लोभी भक्ति कर सकता नहीं। मनुष्य भगवानके लिए अथवा दानके लिए हल्केसे हल्की चीजका उपयोग करता है, श्रीर अपने लिए बड़ीसे-बड़ी चीजका उपयोग करता है। सत्यनारायणकी कथामें बैठना हो तो भाई पीताम्बर पहनकर बैठता है और जब ठाकुरजीके वस्त्र-परिघानका समय आता है, तब कहता है —मैं कलावा खाया था वह कहाँ गया ? कलावा लाओ। भगवान कहते हैं—बेटा !मैने भी तेरे लिए लेंगोटी पहनानेके लिए वस्त्र तैयार रखा है।

जय-विजयसे कहा था, तभी इस प्रमाणमें प्रभुने चार अवतार लिए हैं।

प्रभुने वराह भौर नृसिंह अवतार लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुको मारा। रामावतार घारण करके रावण और कुम्भकणंको मारा। कृष्णावतारमें शिशुपाल और दन्तवक्त्रको मारा। तीन जन्म पीछे जय-विजय पुनः प्रभुके घाममें गये। रामावतार जय-विजयको मिले शापके कारण हुआ था। रामावतार मनु-शतरूपाको दिये गये वरदान् सिद्ध करनेके लिये हुआ था।

चाइउँ तुम्हिह समान सुत

जीवनकी उत्तरावस्थामें श्रीस्वायभुव मनु और रानी शतरूपा पुत्रको राज्यका भार सीपकर नैमिषारण्य गये। वहाँ गोमती-तटपर निवास किया। वहाँके ऋषियोंके बताये हुए सब तीयोंकी यात्रा की और उसके बाद ऋषि-जीवन अपनाया। वल्कख वस्त्र धारण किये, कन्द, मूल, फलका सेवन किया। सन्त-समाजमें जाकर पुराणोंका श्रवण करने लगे और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' के द्वादशाक्षर मंत्रका जप करते-करते सिवदानन्द ब्रह्मका स्मरण-चिन्तन करने लगे।

हादस अक्षर मन्त्र पुनि जपहिं सहित अनुराग । बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥

धीरे-धीरे भक्ति बढ़ती गयी। फिर तो भगवानके दुर्शनके लिए अति कठिन तपस्याका आचरण किया। कद, मूल, फलका भी त्याग कर दिया। मात्र जलपान करके भक्ति करने लगे। इस प्रकार छ हजार वर्ष बीते, तब इन्होंने जलका भी त्याग कर दिया। जीव जब परमात्माके लिए लौकिक मुखोंका त्याग करता है तभी भगवानको दया आती है। संसारके सब मुखोंको भोगे भीर थोड़ा सेवा-स्मरण करे, इससे ठाकुरजी बहुत राजी होते नही। परमात्माके लिए जो सर्व मुखोंका त्याग करता है, वह परमात्माको अच्छा सगता है।

घरमें कोई दु.खं या बाधा आती है तो लोग नियम रखते हैं कि मैं दूब नहीं पिऊँगा, घी नहीं खाऊँगा। ऐसा नियम स्वार्थके लिए रखते हैं परन्तु कोई परमात्माके लिए नियम रखते नहीं कि मुझे रामजीके दर्शन न होवें तब तक मैं मिठाई खाऊँगा नहीं, अन्न लूँगा नहीं। मनु-दंपतिने तो ईश्वर-दर्शनके लिए जलका भी त्याग कर दिया।

इस प्रकार सात हजार वर्ष पर्यन्त केवल वायुके आघारपर शरीर-निर्वाह करते हुए तप चालू रखा। उसके बाद वायुका भी त्याग कर दिया और दस हजार वर्ष तक सम्पूर्ण निराहार तप किया। कुल तेईस हजार वर्षकी उन्होने तपस्या की।

तप जब अधिक बढ़ा तब ब्रह्मादिक देवता बारम्बार इनके सम्मुख जाकर इनको बरदानका लालच देने लगे। इन्द्रियाँ भौर संसारके लालच ही विघ्न करते हैं, ऐसा नहीं। किसी-किसी समय स्वर्गके देवता भी विघ्न करते हैं। इसलिए तो उपनिषदके आरम्भमें शान्ति-पाठ करना पड़ता है।

ॐ शं नो मित्रः शं बरुणः शं नो मवत्यर्थमा। शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्यक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ।

॥ ॐ श्रान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

संब देवेताओं का वन्दन करके प्रार्थना है कि हमारे घ्यान, मक्ति और सत्संगमें किसी भी दिन विघ्न न आवे।

कोई जीव बहुत भक्ति करे तो स्वर्गके देवताओंको भी सुहाता नही। स्वर्गके देवता ऐसा मानते हैं कि यह बहुत भक्ति करेगा तो हमारे सिरपर पैर रखकर प्रभुके धामको जाएगा । तुमसे कोई हल्का मनुष्य हो और अधिक कमाई करके वड़ा बँगला खड़ा करे तो तुम्हारा हृदय सिकुइता है श्रथवा जलता है।

परन्तु मनु महाराज और शतरूपा, लालचोंके वशमें हुए नहीं, तिनक भी विचलित हुए नहीं। शरीर अस्थिपद्धर बन गया था, फिर भी स्वयंके व्रतमें अचल रहे। तब करुणानिधि परमात्माने कृपा करके उनको दर्शन दिया। परमात्माके दर्शन होनेसे मनु-दंपति देह-सुधि भूल गये और भगवानके चरणोंमें गिर पड़े। प्रभुने प्रसन्न होकर उनके मस्तकपर हाथ फेरा और वरदान मांगनेको कहा।

तब मनु महाराजने माँगा-

दानि सिरोमनि छपानिषि नाय कहराँ सितमाउ। पाहराँ तुम्हिं समान सूत प्रश्न सन कवन दुराउ॥

कुपानिधि आपसे क्या छिपाऊँ ? मेरी आपके जैसे पुत्रकी इच्छा है। रानी खतरूपाने भी यही याचना की। प्रभुने कहा—मेरे समान तो दूसरा कौन है ? मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारे घर पुत्र-रूपमें अवतार घारण करूँगा।

आपु सरिस खोजों कहँ जाई । नृप तव तनय होव मैं आई ॥

मनु-शतरूपा उसके बाद दशरथ-कौशल्या-रूपमें जन्मे और इनको दिया हुआ वचन सत्य करनेके लिए परमात्मा, श्रीराम-रूपमें उनके पुत्र होकर अवतरित हुए।

भगवान शंकर पार्वती मातासे कहते हैं कि प्रभुके अवतारके कारण अनेक हैं, वे एक-से-एक विचित्र हैं।

राम जनम कर हेतु अनेका। परम विचित्र एकते एका।।

कलप कलप-प्रति प्रश्रु अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करहीं ।।

X

प्रत्येक कल्पमें परमात्मा लीला करनेके लिये अवतार घारण करते हैं। एक कल्पमे ऐसा भी हुआ था कि नारदजीने कोघमें ग्रादिनारायण परमात्माको शाप दै दिया था। नारदजीके उस शापको सत्य करनेके लिए प्रभु श्रीराम प्रगट हुए।

****

(२५) परमात्माको नारदजीका शाप

पार्वती माताको बहुत आश्चर्यं हुआ कि नारदजी महाराज तो महान् वैष्णव हैं और वे वेष्णव होकरके ठाकुरजीको शाप देते हैं ? पार्वतीजी ने कहा—महाराज, यह कथा, श्रवण करनेकी मेरी इच्छा है। नारदजी तो महान् वैष्णव है, भक्त हैं, महान् ज्ञानी हैं। इनको प्रभुपर क्यो क्रोध आया ?

शिवजीने कहा—देवी, कोई ज्ञानी नही, और कोई मूर्ख नही। रामजी महाराज सबके हृदयमें विराजे हैं और वे ही लीला करते हैं। अनेक बार ज्ञानी पुरुष भी मूढ़ बन जाते हैं।

ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, ज्ञान स्थिर रखना कठिन है। यह मानव-शरीर एक घड़ा है। इसमें इन्द्रियरूपी नी छिद्र हैं। एक-एक छिद्रमें-से ज्ञान बह जाता है। घड़ेमें छिद्र हो तो घड़ा रहता नहीं। इन्द्रियरूपी छिद्रोको बन्द रखींगे तो ही ज्ञान ठहरेगा। ज्ञान मिलना सरख है, परन्तु उसको स्थिर रखना कठिन है। जो ज्ञान मिला है, इसमें स्थिरता होनी कठिन है।

ज्ञान हुए पीछे वासनाओका नाश नहीं हो तो ज्ञान दृढ़ होता नहीं। ज्ञानको दृढ करनेके लिए वासनाका नाश करना बहुत आवश्यक है। मन, वासनाओमे फँसा है, विषयोंके पीछे भटकता है। अन्तरमे ज्ञानदीप प्रगट हुए पीछे भी मन इन्द्रियरूपी दरवाजेको खोल देता है फिर उसमें-से विषयरूपी पवन घुसता है और ज्ञानदीपको बुभा देता है।

कल बल छल करि जाहिं समीपा। अंचल बात बुझाविं दीपा।।

ज्ञान हुए पीछे भी मन न मरे तो ज्ञानमें स्थिरता आती नही, ज्ञान आता है, परन्तु स्थायी नही रहता।

ऐसा साधारण नियम है कि पुस्तकोंको पढ़कर जो ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान स्थिर रहता नहीं। पुस्तकोंमें-से मिला हुआ ज्ञान अधिकांश पुस्तकोंमें ही रह जाना है। बहुतोंकी तो जीभपर ही रहता है, परन्तु जीवनमें उतरता नहीं।

पुस्तकस्था तु या विद्या, परहस्तगतं घनम्। कार्यकाले समुत्पन्ने, न सा विद्या न तद्भनम्।

जो ज्ञान पुस्तकों में ही रहता है वह किसी कामका नही। अपना जो धन दूसरे-के हाथमें हैं वह धन भी कामका नही। आवश्यक समयपर यह किसी काममें आते नही। ऐसा धन जो दूसरेके हाथमें है वह धन नहीं, पुस्तकका ज्ञान, कोई ज्ञान नही। इसका होना-न-होना समान ही है। ज्ञान, जीवनमें उतरे तब ही यह यथार्थ ज्ञान होता है।

पुस्तकों के पीछे पड़े, वह विद्वान और प्रभु-प्रेममें परमात्मा के पीछे पड़े वह सन्त । विद्वान शास्त्रके पीछे दौड़ता है, जबिक शास्त्र संतके पीछे दौड़ता है। शास्त्रोको पढ़कर जो बोलता है वह विद्वान । प्रभुको रिभाने के लिए, प्रभु-प्रेममें पागल होकर जो बोलता है वह सन्त । सन्त अन्दरको पोथी बांचकर प्रभु-प्रेरणासे बोलता है । सन्तको ज्ञान प्रभु-क्रुपासे होता है। सन्तको पुस्तक पढ़ने जाना पड़ता नहीं।

जिसने मात्र पुस्तक पढ़कर ही जान प्राप्त किया है, जिसने संतकी सेवा की नहीं, जिसने प्रभुको रिकाया नहीं, ऐसे ज्ञानीका पतन हो जाता है। उसको माया विघ्न करती है। शंकराचार्य महाराजने कहा है—

बाग्वेखरी शन्दझरी शास्त्रन्याख्यानकौशलम्। वैदुष्यं विदुषां तद्रत् भक्तये न तु मक्तये॥

शास्त्रोंपर विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान देना, धर्मके ऊपर लंबा-लंबा भाषण करके शब्दोंका वाग्जाल बुन देना, शास्त्रार्थ-विषयको वाद-विवादमें वाणी-विलाससे भ्रममें डालकर स्वयंका पाण्डित्य-प्रदर्शन करना—इस सबसे लौकिक सिद्धि भले ही प्राप्त होती हो, लोगोंमें वाह-वाह होती हो, द्रव्य मिलता हो, परन्तु उससे मुक्ति कदापि मिलती नहीं। ऐसे ज्ञानसे अनेक प्रकारके लौकिक भोग प्राप्त हो सकते हैं और इन भोगोंमें फसकर ऐसे ज्ञानी पंडितका पतन हो जाता है।

परन्तु जिसको प्रचुर उपासना करके ज्ञान प्राप्त हुआ है, घ्यान और भिक्त द्वारा जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको माया त्रास देती नहीं, उसका पतन होता नहीं। उसका इन स्थिर रहता है। जो जितेन्द्रिय बनता है, उसकी बुद्धिमें ज्ञान टिकता है। संयम पालनेसे ही ज्ञान स्थिर होता है। जिसकी मन-बुद्धि शुद्ध होती है, उसका ज्ञान स्थिर होता है।

आत्मा ज्ञानमय होनेसे कोई भी अज्ञानी नही। समक्षना तो सभीको आता है, परन्तु उस समक्षमे स्थिरता आती नही। परमात्माकी कृपासे ही जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका ही ज्ञान स्थिर होता है।

इस समय तुम सब शंकर भगवानकी तरह बैठे हो। कितनी शाँति रख रहे हो, तुम सबको भजन करनेकी इच्छा होती है परन्तु यहीसे घर जानेके पश्चात् फलाहारकी तैयारी न हो तो शान्ति रखकर प्रभु-भजन कर सकते हो ? लोग कहकर आते हैं— बारह साढ़े बारह बजे आवेगे, फलाहार तैयार रखना। घर गये, भूख खूब लगी है और देखा कि अभी तो कुछ तैयारी नहीं है फिर तो कितने ही आँख निकालते हैं। "अभी तक तुम क्या करते थे ?" क्रोधमे क्या-क्या बोल डालते हैं।

मनुष्य मूर्ख नही परन्तु मनुष्यका ज्ञान स्थिर रहता ही नही। यह तो परमात्माकी सब सीला ही है।

बोले बिहॅसि महेश तव ज्ञानी मृद न कोइ। जेहि जस रघुपति करिंह जब सो त्स तेहिं छन होइ।।

कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। रामजी जैसी लीला करना चाहते है वैसा होता है। नारदजी महान् ज्ञानी है, भक्ति सम्प्रदायके आचार्य हैं, महान् वैष्णव हैं परन्तु प्रभुको ऐसी लीला करनी थी, इसलिए नारदजीको क्रोध आया और क्रोधमे इन्होंने परमात्माको शाप दिया।

भगवान शंकर, पार्वती मांको यह दिव्य कथा सुना रहे है।

एक बार ऐसा हुआ कि नारदजी घूमते-घूमते हिमालयपर आये। गंगा-किनारा है, पित्रत्र, ज्ञान्त दिव्य भूमि है। नारदजीको बहुत आनन्द हुआ कि यह भूमि अति सात्विक है. इस भूमिमें मैं परमात्माका घ्यान करूँगा।

सारिवक भूमिमे भक्ति बढ्ती है। भूमि, भक्तिमे साथ देती है। जिस भूमिमें जो कार्य हुआ हो, उस कार्यके सूक्ष्म परमाणु उस भूमिमे भ्रमण करते है। गृहस्थके घरमें कामके, वासनाके परमाणु फिरते हैं, पापके परमाणु फिरते है। जहां ममता होती है, वहां विषमता होती ही है। गृहस्थके घरमे विषमताका पाप है। गृहस्थका घर भोग-भूमि है। भोग-भूमिमे भक्ति बढ्ती नही। उसी प्रकार कसाईके घरमे हिंसा होनेसे तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा मन अशान्त होगा। वहां जानेके बाद मनमे राजस-भाव जाग्रत होगा। तुम मन्दिरमें जाओ, जिस जगह प्रभुका नाम-सकीर्तन होता हो, उस जगह जाओ, जिस स्थानपर सत्कर्म होता हो, उस स्थानपर जाओ तो तुम्हारे मनमें सारिवक भावना जागेगी।

दिव्य भूमि देखकर नारदजीके मनमें भक्ति वर्द्धित हुई। गंगाके किनारे नारदजी परमात्माका घ्यान करने बैठे। आदिनारायण भगवानका घ्यान करते-करते इनकी समाधि लग गयी।

सहज बिमल मन लागि समाधी।

नारदजी समाधिमें देह-सुधि भूल गये ।

स्वर्गके राजा इन्द्रको शंका हुई कि नारदजी ऐसी तपस्या क्यों करते है, इनको स्वर्गका राज्य चाहिए अथवा और कुछ ? नारदजीकी तपश्चर्यामें विघ्न करनेके लिए इन्द्रने कामदेवको प्रेरित किया। इन्द्रने कामदेवको आज्ञा दी कि नारदजी बहुत दिनोंसे ध्यान करते है, तुम वहाँ जाकर उनकी तपश्चर्यामें विघ्न डाल दो। उनकी तपस्याको भंग करा दो।

कामदेव, जहाँ नारदजी ध्यानमग्न बैठे थे, वहाँ अप्सराओं से साथ आये। कामदेवका पुत्र है वसंत । कामदेव उस वसंत ऋतुको भी साथ लेकर आया। वहाँ सुन्दर फूल खिल रहे हैं। फूलोके भारसे वृक्ष भुक रहे थे। मंद-सुगन्धित-शीतल वायु बह रही थी। अप्सराग्रोंने नाच-गान किया। कामदेवने बाण मारा।

जगतको देखनेसे मनमें काम आता नहीं। जगत सुन्दर है, ऐसा समक्षकर देखनेसे तो मनमें काम प्रवेश करता है। हिष्ट दो प्रकारकी है। एक अपेक्षात्मक और दूसरी उपेक्षात्मक। मनुष्य पूरे दिन आँख बन्द करके बैठा रह सकता नहीं। आँख तो खोलनी ही पड़ती है और आँख खुली हों तो जगत दीखता ही है परन्तु ज्ञानी महापुरुष जगतको उपेक्षाभावसे देखते हैं और अपेक्षात्मक हिष्ट केवल ईश्वरमें ही रखते हैं। ईश्वरके बिना अन्य सब तुच्छ है। जगतको उपेक्षाभावसे देखनेकी आदत डालो। यह जगत बहुत सुन्दर है, ऐसा समक्षकर देखोगे तो आँख बिगड़ेगी। मन बिगड़ेगा।

सुन्दर तो यह जगत जिसने बनाया है, वह परमात्मा है। ठाकुरजी अति सुन्दर हैं। यह जगत सुन्दर है, ऐसी कल्पना मनमे जबतक है तब तक संसारका मोह छूटता नहीं। संसारकी प्रत्येक वस्तुमें माया रखी गयी है। मायाके कारण वह सुन्दर लगती है और इसी कारण उसके प्रति मोह होता है। सौन्दर्य, मनकी कल्पनामात्र है। मनुष्यको जहाँ सौन्दर्य दीखता है, वहां कबूतरको वह दीखता नहीं। सौन्दर्य आंखमें है और उसका आरोप मनुष्य वस्तुमें करता है। जिसकी आंखमें काम है, उसे संसारमें सुन्दरता खगती है, उसको रंगारके विषयोंसे मोह होता है। जिस सौन्दर्यको देखनेसे विकार ग्रावे, मोह उत्पन्न हो, वह सौन्दर्य है हो नहीं। सुन्दर तो एक श्रीराम हैं। श्रीरामकी सुन्दरताको सेकर जगत सुन्दर दीखता है।

जिसको मंसारमें सुन्दरता भासनी है, जिसको संसारके विषयोमे मोह होता है, जिसका मन संसारमे फँसता है वह परमात्माको भक्ति करता नहीं, संसारको ही भक्ति करता है। श्रीराममें मन लगावे। ससारके पदार्थोमे जिस प्रकार मन लगाया हुआ है, उसी रीतिसे श्रीरामके शरीरमे लगावे तो भक्ति हो सकती है। ससारके विषयोका मोह छोड़ो तो भक्ति हो सकती है। माया घंटे तो भक्ति बढे। संसारके स्वरूपमे आसक्तिका नाम माया ग्रीर प्रभुके स्वरूपमे आसक्तिका नाम भक्ति है। स्वरूप-ग्रासक्तिके बिना भक्ति सिद्ध होती नही।

नारदजी तो महान् वैष्णव है, महान् भंक्त है, निर्धिकार हैं, कामविजयी हैं, नारदजी आंख खोलते हैं, परन्तु वे सबको उपेक्षात्मक दृष्टिसे देखते हैं। परमात्माका सतत स्मरण करते हैं। नारदजीके मनमें थोड़ा भी विकार आंता नही। कामदेवने बहुत प्रयत्न किया। तब भी नारदजी निर्विकार रहे। कामदेवको नारदजीकी शक्तिका विश्वास हो गया। अप्सराओ-सहित कामदेव नारदजीका बार-बार वन्दन करता है। उनकी खूब प्रशासा करता हुआ कहता है—आप कामजित् हो। काम आपका क्या कर सकता है? आप महान् हो? नारदजीका वन्दन करके कामदेव स्वर्गमें इन्द्रकी सभामें जाता है। नारदजीकी वहाँ प्रशंसा करता है। सुनकर सबको आञ्चर्य होता है।

नारदजी कामपर तो विजय प्राप्त करते हैं, परन्तु नारदजीके मनमे सूक्ष्म अमिमान जागता है। इनके मनमे अहम आता है कि कामपर मुभे विजय मिली है। पीछे नारदजी कैलासघाममें आते हैं। नारदजी आये, इससे भगवान शंकरको बहुत आनन्द हुआ। भगवानने उठकर नारदजीका स्वागत किया, आसन दिया और कहा—बहुत दिन पीछे तुम आए हो। आज तक कहाँ थे?

नारदजीने कहा—महाराज ! मैं तो हिमालयमें घ्यान करने वैठा या । समाधिमें मन स्थिर करके परमात्माका चिन्तन करता था ।

भगवानने कहा—बहुत अच्छा किया। परमात्माका घ्यान करना ही महान पुण्य है। तुम दान दो, यात्रा करो उससे मन शुद्ध होता नही। मन-शुद्धि प्रभुका घ्यान करनेसे ही होती है। आप घ्यानमें तन्मय हुए थे, यह बहुत सुन्दर किया। नारदजी सब ,कथा सुनानेके लिए ्बहुत आतुर थे। इसलिए उन्होने कहा—मेरी तो घ्यान करनेकी इच्छा सतत होती है परन्तु ये लोग घ्यानमे बहुत विक्षेप करने आते हैं।

शिवजीने पूछा-तुम्हारे व्यानमें कौन विक्षेप करने आता है ?

नारदजीने कहा-पहले कामदेव आया था। अनेक अप्सराओंको साथ लाया था। बहत ऊषम करता था।

शंकरजीने पूछा-पीछे क्या हुआ ?

नारदजीने कहा—पीछे क्या होना थाँ ? मेरे आगे उसकी कुछ नहीं चली। मैं तो शातिचित्तसे परमात्माका घ्यान करता रहा। इसने अनेक प्रकारके हावभावसे मेरे मनको चंचल करनेका प्रयत्न किया परन्तु मैं तो निर्विकार रहा। बेचारा जैसा आया था, वैसा ही वापिस चला गया।

नारदजी वर्णन करते हुए आत्मस्तुति करने लगे—मैं निर्विकार रहा, मैं अजेय रहा। शिवजीको यह कुछ ठीक लगा नहीं। आत्मप्रशंसा करनेसे पुण्यका नाश होता है। शिवजी नारदजीको शिक्षा देते हैं—नारदजी, तुम तो निर्विकार हो परन्तु तुम्हारे कल्याणके लिए कहता हूँ कि तुमने यह सब कथा, जो मुक्ते सुनायी है वह वैकुण्ठमें भगवान नारायणसे कभी कहना नहीं। कदाचित् परमात्मा तुमसे पूछें, फिर भी तुम कहना नहीं।

नारदजीके कल्याणके लिए शिव भगवानने सुन्दर उपदेश किया परन्तु नारदजीको वह अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने कामपर विजय प्राप्त की है, ऐसा कहनेमें क्या हानि है। लगता है कि शिवजीको मेरे प्रति कुछ मात्सर्य है। आजतक जगतमें शिवजीकी ऐसी ख्याति है कि भगवान शंकरने कामको जलाकर भस्म किया है। मैं भी अब शिवजी जैसा ही हो गया हूँ, यह शिवजीको सहन होता नहीं। इसलिए मुभसे कहते है कि यह बात किसीसे कहना नहीं, किसलिए न कहूँ? मैंने कामपर विजय प्राप्त की है, यह सत्य है, और सत्य कहनेमें क्या बाधा है?

जीवका ऐसा स्वभाव है कि उसे जो काम करनेको मना करो, उसे वह पहले करता है। शिवजीने नारदजीको परामर्श दिया था कि वैकुण्ठमें नारायणसे यह कथा कहुना नहीं परन्तु नारदजीको यह मान्य हुआ नहीं और वे सीघ वैकुण्ठधाममें गये।

वैकुण्ठमें आदिनारायण परमात्मा लक्ष्मीजीके साथ विराजमान थे। नारदजीके पधारनेसे परमात्माको आनन्द प्राप्त हुआ। नारदजीसे कहा, आज तो बहुत दिनोंमें दिखाई पडे. कहाँ थे?

ं नारदजीने कहा—-महाराज । मैं तो ध्यान करने बैठा था।

शिवजीने निपेध किया था फिर भी नारदजीने अपनी कथा ग्रारम्भ कर ही दी। हिमालयमें गगा-किनारे मैं तुम्हारा घ्यान करता था। वहां लोग बहुत विक्षेप करते हैं। इन्द्र राजाने कामदेवको वहां भेज दिया था।

प्रभुने पूछा-फिर क्या हुआ ?

नारदंजीने कहा—िफर क्या होना था ? उन लोगोकी कुछ चली नही। वहुत हाव-भाव किये, मेरे मनको चचल करनेका बहुत प्रयत्न किया। कामदेवने वाण मारे, `फिर भी मेरे मनमे विकार आया नही, मैं तो आपका घ्यान जो कर रहा था।

परमात्माने कहा—महाराज, काम तुम्हारा क्या कर सकता था? तुम्हारा स्मरण करनेवाला भी कामाधीन होता नही।

नारदजीने हाथ जोड़कर कहा-महाराज ' यह ती तुम्हारी कृपा है।

अनेकबार मानव बाहर से विनयका नाटक करते है परन्तु अन्दर अभिमान घर किए होता है। मुखसे तो ऐसा बोलता है कि भगवानकी यह कृपा है, परन्तु मनसे ऐसा समक्षता नहीं। अन्दर से तो ऐसा मानता है कि मैं भी कुछ हूँ।

इस जीवके पास अभिमान करने योग्य कोई चीज नहीं, फिरभी जीव ठसकमें बोलता है, अकड़में चलता है। मनुष्य बोलता है, तब अधिकतर अभिमान ही बोलता है। मनुष्य ऐसा समभता है, कि में दूसरोकी अपेक्षा अधिक चतुर हूँ। ठसकमें बोलना ईश्वरकों रुचिकर नहीं। अभिमान मनुष्यका शत्रु है। व्यवहारका काम करते हुए मनुष्यकों बहुत मान मिलता है, बहुत धन मिलता है और कुछ उन्नित होती है, तो उसे अभिमान हो जाता है। अभिमानसे अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। अभिमानको लेकर जीव दुःखी होता है। फिर भी मनुष्य अभिमान छोड़ता नहीं। मनुष्यमे दैन्यका आना अति कठिन है।

परमात्मासे नारदजी ने कहा—मैं कामके ऊपर विजय प्राप्त कर सका, यह सब तुम्हारी ही कृपा है। भगवान समक्ष गये कि नारदजीके मनमें इस समय अभिमान आया है। यह अभिमानका वृक्ष बढ जाएगा तो अनर्थ होगा। यह स्वयको शिवजीके समान गिनते हैं। शिवजीने मना किया फिर भी इन्होंने सब कथा मुक्ते सुनायी है। मेरे भक्तके मनमें अभिमान जागृत हुआ है। इसका मुक्ते विनाश करना ही चाहिए। अभिमान घर कर जाएगा तो भक्तका बडा अहित होगा।

परमात्माने लीला की। नारदजी वैकुण्ठसे जा रहे थे तो मार्गमें प्रभुने मायाका विस्तार किया।

सुयोजन एक अतिशय सुन्दर विशाल दिव्य नगरी है। इस नगरीमें शीलनिधि नामक राजा राज्य करते हैं। नगरीके स्त्री-पुरुष भी कोमदेवके समान सुन्दर हैं। सब ज्ञानी हैं। वैकुष्ठके समान यह दिव्य भूमि है।

नारदजीको आदचर्य हुआ। यह नगरी कीनसी है! ऐसा विशाल मण्डप क्यों बीधा गया है। नारदजीने लोगोसे पूछा। उनको जानकारी मिली कि शीलनिधि राजाकी यह राजधानी है। उसकी राजकुमारी विश्वमोहिनीका स्वयम्वर होना है। स्वयम्वरमें देश-विदेशके राजा-महाराजा एकत्रित हुए है।

यह सब भगवानकी माया थी। भगवान एक-एक क्षणमें अनेक स्वरूप धारण करके लीला करते है। नारदजीको आश्चर्य हुआ। वे राजमहलमें गये। शीलिनिधि राजा उठकर खड़े हो गये। नारदजीका उन्होंने स्वागत किया और कहा—महाराज! आप सन्त हो, हमारे घर पघारे हो, पुत्रीका विवाह है, स्वयंवर निश्चित हो गया है। अनेक देशके राजाओंको निमन्त्रण दिया हुआ है।

राजाने विश्वमोहिनी कन्याको बुलाया। कन्याने नारदंजीका वन्दन किया। नामके अनुसार ही कन्याका रूप था, विश्वमोहिनी सुन्दरता थी। नारदंजी तो उसे एक्टक देखते ही रह गये। कन्याका रूप देखकर नारदंजीका समस्त विवेक, वैराग्य और ज्ञान जाता रहा। नारदंजी कन्याको बहुत देरतक देखते रहे और मनमें आश्चर्यंचिकत हो कहने लगे — यह कितनी सुन्दर है।

नारदजीको अपने वैराग्यपर पूर्ण विश्वास था किन्तु आज वे कामाधीन होकर राजकन्याको देखने लगे।

अति प्रचण्ड रघुपति के माया। जेहिं न मोइ अस को जग जाया॥

्परमात्माकी मायासे बचना बहुत कठिन है। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, परन्तु कामके ऊपर विजय प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन है। काम अदृश्य है। इस ग्रहश्य कामको मारना है। काम दीखता नहीं, परन्तु वह सभी को मारता है। क्रोष चला जाता है, लोभ चला जाता है, परन्तु काम जाता नही। बहुत सारे अनर्थ कामसे होते है। काम बड़े-से-बड़ा हृदय-रोग है। यह हृदयपर आक्रमण करता है। खीकिक कामनाओंसे काम बढ़ता है और कामसे क्रोधका जन्म होता है।

कामात् क्रोघोधभिजायते ।

क्रोधसे शक्तिका नाश होता है।

जिसने ब्रह्मचर्यका पालन किया है, वह इन्द्रियोंपर तिनक भी विश्वास न रखे। वृक्षके नीचे विश्राम करनेवाले ग्रीर केवल जलके ऊपर निर्वाह करनेवाले बड़े-बड़े ऋषि भी भूलमें उड़ जाते है, तो फिर साधारण जनकी तो बात ही क्या है, शास्त्रमें लिखा है कि जिसे ब्रह्मचर्यका पालन करना हो, वह स्त्रीका साथ न रखे। मनमें काम कब प्रवेश कर जावेगा, यह कह सकते नही। कामके छातीके ऊपर चढ बैठनेके बाद विवेक रहता नही। जानी, ज्ञान भूल जाता है। वैरागी, वैराग्य भूल जाता है। विद्वान विद्वता गर्वा

देता है। इसलिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है। एक क्षण भी गाफिल होना - नहीं। गाफिल हुए कि काम सवार ही जायगा। कामके कारण बड़े-बड़े ज्ञानी भी भूक्षमें पड़े हुए हैं।

देवी भागवतमें महर्षि पराशरने स्वयं-की कथा कही है। पराशर मुनिने साठ हजार वर्षतक तप किया। उसके बाद एक बार वे नौकामें बैठकर यमुना नदी पार कर रहे थे। मञ्जाहकी कन्या मत्स्यगन्धा नाव चला रही थी। मत्स्यगन्धाको देखकर ऋषिका तप छूट गया। वे मोहमें भूल गये, कामाधीन हो गये। मत्स्यगन्धाने कहा— मैं तो एक शूद्र केवटकी कन्या हूँ और आप पवित्र ब्राह्मण हो। आपके खिए यह योग्य नही परन्तु पराशर ऋषि अनुसन्धान भूल गये। उन्होने मत्स्यगन्धाका हाथ पकड़ खिया। मत्स्यगन्धाने फिर कहा—अभी दिनका समय है, लोग हमें देखते हैं। दिवसमें ऐसा कार्य करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है।

परावार ऋषिने तपोबलके प्रभावसे सूर्यको एक बादलकी ओटमें करके आसपास ग्रन्धकार उतार दिया। परावार सूर्य ढेंक सके परन्तु कामको दबा सके नही। काम ऐसा प्रबल है। कामको जीतना दुष्कर है। जीवनमें अन्तिम स्वास तक कामके ऊपर विश्वास करना नही। काम किस समय दगा करेगा, यह कहा जा सकता नही।

भगवान शंकर माता पार्वतीसे कथा कहते हैं — नारदजीको कोई जरूरत न बी तो भी उन्होंने शीलनिधि राजासे कहा कि तुम्हारी कन्याका हाथ मुक्ते देखना है।

नारदजी कन्याका हाथ देखने लगे। हाथकी रेखाये देखनेसे विश्वास हुआ कि इस कन्याका विवाह जिस पुरुषके साथ होगा, वह अजर-अमर होगा। ऐसा योग इसकी हस्तरेखामे था। नारदजीको लगा कि अति उत्तम विश्वमोहिनी सुन्दरी मिले और साथ-साथ अजर-असर-पद भी मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ? किसी भी रीतिसे यह कन्या मुक्ते मिले, तो मेरे सुखका पार न रहे।

नारदजीने इस कन्याके साथ विवाह करनेका निश्चय किया परन्तु एक कठिनाई थी। नारदजीको खबर थी कि मेरे इस स्वरूपको देखकर तो कन्या कभी मुक्ते वरमाला अपण करेगी नहीं। कन्या, सौन्दर्यको देखकर ही विवाह करती है। विश्वमोहिनी मुक्तको वरे, इसके लिए मुक्ते अति सुन्दर स्वरूप घारण करना चाहिए। जगतमें अति-सुन्दर तो मेरे नारायण हैं। श्रीहरिका स्वरूप अति सुन्दर है। इसलिए मैं श्रीहरिसे सुन्दरताकी माँग करूँ। आजंतक मैंने प्रभुसे कुछ माँगा नहीं। आज मैं परमात्मासे अलौकिक स्वरूपकी माँग करूँगा। भगवानका जैसा सुन्दर-स्वरूप मेरा हो जायना, जिससे यह राज-कन्या सब राजाओंको छोड़कर मुक्तको ही वरमाला अपण करेगी।

नारदजीने प्रभुसे दिव्य स्वरूपकी माँग करनेका निश्वय किया । फिर मनमें विचारने लगे, अब यदि श्रीहरिको मिलने वैकुण्ठ जाऊँ उतनेमें तो यह स्वयंवर यहाँ कदाचित् समाप्त हो जाय । वैकुण्ठ जाने-आनेमें बहुत समय लग जावेगा, समय बहुत थोड़ा है। मैं मगवानका स्मरण करूँ, जिससे भगवान यहीं प्रगट हो जायें। भगवानको इसी जगह बुखा लेना ठीक है।

नारदजीको किसी भी प्रकारसे इस कन्याके साथ लग्न करनी है। इनके मनमें काम जागृत हुआ है। काम मनको अशांत करता है। नारजीको विचार आता है कि मैं अगवानसे कहूँगा कि मुक्ते इस राज-कन्याके साथ परिणय करना है तो पीछे वे मुक्तको खिक्षा देने बैठेंगे कि नारद! तू अकेला है, यही ठीक है। इस सब खटपटमें क्यों पड़ता है, लग्न करनेकी इच्छा किसलिए रखता है। तू तो मेरी भक्ति किया कर। सत्य कहता हूँ कि वे भगवान मुक्तको इसी प्रकार समकायेंगे। इसकी अपेक्षा तो यही ठीक है कि मैं इस सब बातको उनसे कहूँ ही नहीं। यह बात उनसे कहूँगा तो निश्चित रूपसे मनाही करेंगे। इसलिए यह बात में प्रभुसे भी गुप्त ही रखूँगा। में तो केवल इतना ही कहूँगा कि अपना रूप ग्राप मुक्ते दो। भगवानके जैसा सुन्दर होनेपर तो राजकन्या मुक्ते वरण करेगी ही।

नारदजी परमात्माका स्मरण करने अगे। चतुर्भुज नारायण नारदजीके समक्ष प्रगट हुए। नारदजीने परमात्माका वन्दन करके कहा—महाराज ! प्राज तो मैं विशेष प्रयोजनसे तुम्हारा स्मरण करता था। मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं तुम्हारा जैसा सुन्दर बनूँ।

प्रमुने नारदणीसे कहा—भाई! तू मुक्तसे भी अधिक सुन्दर है। मेरा स्वरूप लेकर तू क्या करेगा।

नारदजी कहते हैं—नहीं, नहीं, मुक्ते विश्लेष काम है, अपना सौन्दर्य मुक्ते दे दीजिए।

भगवानने पूछा-परन्तु तेरी आज ऐसी इच्छा क्यों हुई हैं।?

नारदजीने कहा—महाराज ! ग्राप यह सब क्यों पूछ रहे हो ? यह सब पूछनेकी कोई आवश्यकता नहीं । मुक्ते आपका स्वरूप घारण करना है । मेरा कल्याण हो, इसके लिए थोड़े समयके लिए ही मुक्ते अपना स्वरूप दे दो ।

नारदजी मायाके अधीन हो गये हैं। परमात्मा समक गये कि नारदजीके मनमें कामरूपी रोग जागृत हुआ है। इसलिए यह इस प्रकारकी माँग कर रहे हैं। मुक्ते इनके रोगकी दवा करनी पड़ेगी।

इपथ माँगि रुज न्याकुल रोगी । वैद न देइ सुनहु श्रुनि योगी ॥

रोगसे व्याकुल हुआ रोगी वैद्यराजके पास कुपथ्य माँगे तो वैद्य उसे देता नहीं।

प्रभुने कहा—मेरा स्वरूप तुमे मिले, ऐसी तेरी इच्छा ही है तो ठीक है। मेरा स्वरूप मिले और तेरा कल्याण हो, ऐसा मैं करूँगा।

नारदजीने मनमें निश्चय किया कि मेरा कल्याण तो यह राज-कन्या मुके मिले, इसमे ही है। परन्तु कृपानिधि परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारदजीका कल्याण किसमें है। इसीलिये तो प्रभुने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो, ऐसा करूँगा। तुके हिर-स्वरूपका दान दूँगा।

हरि शब्दके दो अर्थ होते हैं । हरि शब्दका एक अर्थ है विष्णु भगवान और संस्कृत भाषामें हरि शब्दका वानर, ऐसा भी दूसरा अर्थ होता है ।

नारदजी तो समभते हैं कि मुक्ते हरि-स्वरूप देंगे अर्थातु परमात्मा अपना स्वरूप देंगे। इसलिए नारदजी प्रसन्न हो गये। नारदजीने दर्पणमें देखा तो विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा जैसा सुन्दर दिखाई देता हूँ।

महापुरुषोने वर्णन किया है कि प्रभुने ऐसी लीला की कि नारदजी जब दर्पणमें अपना स्वरूप देखते हैं तो उनको ऐसा दीखता है कि मैं नारायण जैसा सुन्दर हूँ। नारदजीको अपना स्वरूप विष्णु भगवान जैसा लगता है। अन्य लोगोंको नारदजीका स्वरूप जैसा था, वैसा ही दीखता रहा, जब कि राज-कन्याको नारदजीका स्वरूप बन्दर जैसा दीखने लगा।

परमात्माने ऐसी खीला. की है। तीन प्रकारके स्वरूप नारदजीको दिये हैं।

नारदजी दोड़ते गये और स्वयंवर-मण्डपमें जाकर बैठ गये। अनेक देशके राजा कोग महलमें एकत्रित हैं। ऋषि लोग भी वहाँ आए हैं। राजाके भेषमें भगवान नारायण भी वहाँ पधारते है।

शीलनिधि राजाकी अति सुन्दर राज-कन्या दिश्वमोहिनी हायमें जयमाखा लेकर स्वयम्वर-मण्डपमें आती है

रुद्रके दो गण वहाँ बैठे हैं। वे सब भेद जानते हैं। उनको नारदजीका स्वरूप बन्दरका दीखता है। वे नारदजीसे कहते हैं—महाराज ! प्रभुने तो तुमको बहुत-ही सुन्दर स्वरूप दिया है, राज-कन्या तो तुमको ही वरण करेगी।

रद्र-गण तो उपहास करते थे परन्तु नारदजी यह समक्र नही पाये। वे तों ऐसा मानते थे कि मैं भगवानके समान रूपवान हूँ। इसलिए ये रुद्र-गण जो कुछ कह ्रहे हैं, वह स्वाभाविक ही है । नारदजीको तो विश्वास है कि एक बार राज-कन्या मुक्ते देखेगी कि तत्काल जयमाखा मुक्ते ही अपंण करेगी ।

जयमाला मुक्तको ही मिलनी है। नारदजी राज-कन्याका ही चिन्तन करते हैं। नारदजीके मनमें इतना मोह हो गया है।

राज-कन्या जब सिखयोंके साथ नारदजीके पास आयी, तो उसे नारदजीका स्वरूप बन्दरका दिखाई पड़ा। राज-कन्याको बहुत बुरा लगा कि यह बन्दर स्वयम्बरमें कहाँसे आ गया। राज-कन्याने मुख फेर लिया। नारदजी अकुलाये, ऊँचे-नीचे हुए। कण्ठसे खांसनेकी व्वनि करके आकर्षण किया। उनको ऐसा खग रहा था कि एक बार राज-कन्या मुक्ते देख ले तो ठीक है परन्तु राज-कन्याने एक बार भी उनकी तरफ देखा नहीं। उसको विद्वास हो गया कि यह तो वानर है।

नारदजी अतिशय व्याकुल हो गये कि राज-कन्याने मेरी तरफ देखा भी नहीं, कामान्य होकर नारदजी अनुसन्यान भूलकर बहुत चंचल बने । नारदजीकी चंचलताका बहुत वर्णन किया गया है। राजकन्याने राजाके भेषमें पघारे परमात्माको जयमाखा अर्पण करे दी।

'नारदजीको बहुत दुःख हुआ। वे म्रत्यन्त व्याकुल हुए, तब वहां बैठे हुए रुद्र-गण हँसने लगे श्रीर उन्होंने कहा—ग्रपना मुँह जरा दर्गणमें देख आओ। नारदजी, वहांसे उठकर चले गये। जलमें प्रतिबिम्ब देखा, तो दिखायी पड़ा कि मुक्ते तो वानरका स्वरूप जिला है। नारदजी बहुत दुःखी होकर रोने लगे कि प्रभुने मुक्ते वानरका स्वरूप दिया।

नारदजीका कल्याण करनेके लिए प्रभुने यह लीला की थी।

श्रुनिहित कारण कृपानिधाना । दीन्ह इरूप न जाय बखाना ॥

नारदजीने स्नान किया तो उनका वानर-स्वरूप अहश्य हो गया। नारदजीको अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया परन्तु इनको प्रभुपर बहुत क्रोध आया कि मेरा बड़ा अपमान कराया। मुभसे कहा या कि तेरा कल्याण होगा, ऐसा करूँगा और मुभे दिया वानरका स्वरूप। अबकी बार मिलने दो, उनको भी थोड़ा बता दूँगा। जगतमें मेरी हँसी करायी, मुभे मूर्खं बनाया, मैं सब देखूँगा।

नारदजीकी आँखें कोघसे लाल हो गयीं, होठ फड़कने लगे। ग्रंग-प्रत्यंगमें रोष व्याप्त हो गया। परमात्माको शाप देनेको तैयार हो गये। परमात्मा तो कौतुक करते ही थे। जिस रास्तेसे नारदजी जा रहे थे, उस रास्तेसे ही परमात्मा सामनेसे निकले। उनके साथमें एक ओर लक्ष्मीजी थीं और दूसरी और विश्वमोहिमी थी। देखकर

नारदजीकी आँखें चौंधिया गयीं। भगवानने नारदजीको देखा और कहा कि महाराज ! आज तुम चंचल क्यों दीख रहे हो ? आज क्यों उदास हो रहे हो ? नारदजी खड़े हो गये। उनके क्रोधकी सीमा बढ़ती गयी। होश-हवास भूलकर अति क्रोधमें नारदजीके भगवानसे कहा—

पर संपदा सकडु निर्ह देखी। तुम्हरे इतिया कपट तिश्चेपी।।
मचत सिंधु रूद्रहि नौरापडु। सुरन्ह प्रेरि विषपान करायहु॥
असुर सुरा निप संकरिंह, आपु रमा मनि चारु।
स्वारथ सामक कुटिल तुम्ह, सदा कपट व्यवहारु॥
परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई। मावह मनिह करडु तुम्ह सोई॥

× × ×

करम सुभासुम तुम्हिं न नाथा । अव लगि तुम्हिं न काहूँ साथा ॥ मले भवन अव वायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ वंदेहु मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु धरहु आप मम एहा ॥ कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहिंह कीस सहाय तुम्हारी ॥ मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि विरहें तुम्ह होद दुखारी ॥

तुम किसीकी संपत्ति देख सकते नहीं। तुम बहुत स्वार्थी हो, कपटी हो। समुद्रमन्यन हुआ, तब शंकर भगवानको जहर पिलाकर बावला कर दिया। असुरोंको मदिरा
देकर उनको पागल किया। कौस्तुभ मणि और लक्ष्मीजीको स्वयंने ग्रहण कर खिया। तुम
स्वतन्त्र हो, माथेपर कोई है नहीं, इसिलये जो मनमें आवे, वही करते हो। आजतक
तुमको ऐसा कोई मिला नहीं। आज मैं तुमको शाप देता हूँ। ग्राज तुम मेरे हायमें आए
हो, अब मैं तुमको सजा दूँगा। तुम ऐसा मानते हो कि तुमको सजा देनेवाला कोई है
ही नहीं। तुम समक्षते क्या हो? मुक्ते वानरकी आकृति दी और तुमने राजाका
स्वरूप घारणकर, जो कन्या मुक्ते देखती थी, उसे उठाकर ले गये। मेरा तुमको शाप है—
तुम फिर राजा बनोगे। जो स्त्री मुक्ते देखती थी, उसे तुम उठाकर ले गये। उसी
प्रकार तुम्हारी स्त्रीको भी कोई उठाकर ले जाएगा। आज स्त्रीके वियोगमें तुम मुक्ते रुला
रहे हो, उसी प्रकार तुम भी स्त्री-वियोगमें रोओगे। जिस प्रकार तुमने आज मुक्ते दुली
किया है, उसी प्रकार तुम दुखी होओगे। याद रखो, मुक्ते तुमने वानर-स्वरूप दिया है,
तुमको मी वानरोंकी ही सहायता लेनी पड़ेगी। तुम बन्दरोंके साथ मित्रता करोगे। वानर
तुम्हारा साथ देंगे।

भनेक प्रकारका शाप नारदजीने दिया, और उसी समय परमात्माने अपनी मायाका निवारण किया। प्रभुने ऐसी लीला की कि वहाँ विश्वमोहिनी नहीं, राजमहल नहीं, शीलनिधि राजा नहीं, और सुयोजन नगरी भी नहीं। अकेले परमात्मा हैं और नारदजी हैं। प्रभुने जैसे ही मायाका आकर्षण किया कि नारदजी अपने स्वरूपमें आ गये। नारदजीको विश्वास हुआ कि यह तो प्रभुकी माया ही मैंने देखी थी। मेरा मोह दूर करनेके लिये प्रभुने यह सब लीला की। मैं कैसा कामान्ध हो गया। मेरी बुद्धि बिगइ गयी। मैं कर्कश वाणीसे अनुचित शब्द बोल पड़ा। मैंने अपने भगवानकी निन्दा की। मैंने प्रभुको शाप दे हाला। मैंने आज यह किया क्या? मैं महापापी हूँ। मेरा अब पतन हो जाएगा।

नारवजी अत्यन्त ही व्याकुल हुए। नारायणके चरणोंमें वन्दन करके बोले—मुक्ते सवा दो। मेरे पापोंका विनाश हो जाय, ऐसा कोई सत्कर्म मुक्ते बताओ।

प्रभुने कहा—तुमने शिवजीकी आज्ञाको भंग किया है इसिल्मे तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है, इसीसे तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है। तुमने शिवजीका अपराध किया है। तुम भगवान शंकरजीके नामका जप करो। शिवजीकी पूजा करो। पंचाक्षर मंत्रका जप करोगे और शिवजीकी आराधना करोगे, तभी तुम्हारे पापका विनाश होगा।

बेहि पर क्या न करिं पुरारी । सो न पाव श्रुनि मगति हमारी ॥

भगवान शंकरजी जिसके छपर कृपा नहीं करते उसको परमात्माका ज्ञान-भक्ति कभी प्राप्त होती नहीं। भगवान शिव समस्त वैष्णवोंके आचार्य हैं। जगतमें जितनी भक्ति-सम्प्रदाय हैं, इन सबके आदिगुरु भगवान शंकर हैं। शिव-कृपासे ही श्रीकृष्ण-भक्ति मिलती है। शिव-कृपासे ही श्रीराम-भक्ति मिलती है। भगवान शंकर कृपा करें तो ही ज्ञानमें स्थिरता आती है।

भगवान नारदजीसे कहते हैं—तुम शिवजीके नामका जप करो। भगवान शंकर युभको अतिश्रय प्रिय हैं।

कौड नहिं खिव समान प्रिय मोरें।

जगर्जी मुने जिनके समाम कोई प्यारा नहीं। भगनान शंकर मेरी आत्मा है। शारदजीने कहा---महाराज! आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य करता हूँ परन्तु आप एक कृपा करो। मेरी इच्छा है कि मैंने आपको जो शाप दे डाला है वह भूंठा हो जाने।

परमात्माने स्मित्त-हास्य करके कहा—नारदजी ! तुम्हारा वचन मिथ्या होगा नहीं, तुम्हारा शाप सफल होगा। तुम्हारा शाप में माथे चढ़ाता हूँ। मैं भी ऐसी सीमा-करूँगा कि बानरोंकी मदद लूँगा।

नारदजीको आश्वासन देकर परमात्मा अन्तद्वीन हो गये और नारदजी पंचाक्षर शिवमंत्रका अप करते हुए भगवान शंकरकी आराधना करने लगे।

प्रत्येक कल्पमें श्रीराम-श्रीकृष्ण प्रगट होते हैं और परमात्माके स्रवतारके कारण कुछ अलग-अलग बनते हैं। परमात्माकी लीला अनन्त है। परमात्माके गुण भी अनन्त हैं। उनका अन्त आता नही। भगवान शंकर, पावंती माताको सावधान करते हैं कि राम-जन्म क्यों हुआ, उसका कारण कोई कह सकता नहीं। परमात्माके प्राकट्यके अनेक कारण हैं।

एक कारण यह भी है कि पूर्व जन्ममें राजा दशरथको प्रभुको वरदान मिला या। दशरथ महाराज पूर्व जन्ममें ब्राह्मण थे। भगवानको एक हजार तुलसीदल अर्पण करना ब्राह्मणका रोजका नियम था। भगवानका मन्दिर गाँवके बाहर थोड़ी दुस्पर था। ब्राह्मण वृद्ध हुआ, पिच्चासी वर्षकी अवस्था हो गयी फिर भी किसी दिन नियम चूका नहीं था। ईश्वरकी लीला! उस वृद्ध ब्राह्मणको एक दिन बुखार चढ़ आया। मन्दिर जानेमें असमर्थ था। रोजका नियम टूटे, यह ब्राह्मणके कैसे हो सकता था? ब्राह्मणकी बहुत भारी निष्ठा थी। उस ब्राह्मणने बुखारसे कहा—मैं अपने ठाकुरजीकी सेवा कर आऊँ, पीछे तुम आ जाना। तुम्हारे दु:खसे बैठनेको तैयार हूँ परन्तु मेरी सेवाका क्रम न टूटे, इसिखए इस समय तु चला जा पीछे आ जाना।

ब्राह्मणने संकृत्प किया कि तत्क्षण बुखार उतर गया। निष्ठा क्या नहीं कर सकती। ब्राह्मण मन्दिरमें गया। वहाँ किसी स्त्रीके रोनेकी आवाज कानमें पड़ी। देखा तो एक पिशाचिनी रो रही थी। ब्राह्मणने रोनेका कारण पूछा। पिशाचिनीने कहा—पूर्व जन्ममें मैंने बहुत दुराचार किया था। मैंने पतिको खूब त्रास दिया था, इससे मेरी द्रगंति हुई है। पिशाचयोनिमें मैं आयी हूँ। आप मेरा उद्धार करो।

ब्राह्मणको दया श्रा गयी। नियमानुसार उसने विष्णु सहस्रनामका पाठ किया, तुलसीदल प्रभुको अपंण किया और पीछे प्रभुसे प्रार्थना की—हे दीनदयाल ! हे कृपानिघान ! हे प्रभो ! दया करो। यह पापी जीव दु.स भोगता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जीवका उद्धार हो जाय। मैं अपना सारा पुण्य इसके निमित्त कृष्णापंण करता हूँ।

प्रभु प्रसन्त हुए। भगवानने ब्राह्मणसे कहा—तुमने पुण्य एक अन्य जीवके उद्धारके निमित्त दिया, इससे वह अनेक गुना हो गया है। मेरा तुमको वरदान है। दूसर जन्ममें तुम अयोध्याके राजा होगे। यह पिशाचिनी तुम्हारी पत्नी होगी और मैं तुम्हारे यहां पुत्र-रूपसे आऊँगा।

् बाह्यणने वहीं शरीरका त्याग कर दिया। दूसरे जन्ममें वह दशरथ महाराज हुए। पिशाचिनी कौशल्या हुईं और प्रभु श्रीरामरूपमें इनकी गोदीमें प्रगट हुए। माता पार्वतीको राम-कथा सुननेमें अतिशय प्रीति है। भगवान शंकर पार्वतीको राम-कथा सुनाते हैं। सूर्यवंशमें राजा दशरथका जन्म हुआ ग्रीर वे अयोध्याजीमें राज्य करने लगे। इधर रावण-कुम्भकर्णका त्रास अतिशय बढ़ गया। रावणने बहुत तपश्चर्या की थी। अपनी तपस्यासे उसने ब्रह्माजीको प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्माजीने वरदान माँगनेके खिये कहा तो रावणने याँगा—

इप काइ के मरहिं न मारे।

हम किसीके द्वारा मारे न जा सकें, ऐसा वरदान दो।

ब्रह्माजीने कहा—जो जन्मता है उसको मरना तो पड़ता ही है। तू मरनेकी कोई शर्त रख। रावणने विचार किया कि मुक्ते मार सकें तो देवदानव, यक्ष, गन्धवं, नाग इत्यादिमें-से कोई मार सकता है दूसरे किसीकी तो शक्ति है नहीं। नर-वावर तो मेरे बाहार हैं। इनकी तरफसे तो मुक्ते कोई डर है नहीं। इसिवये इन्हींकी शर्त रखूं। अन्य कोई शर्त न रखना ठीक रहेगा और ब्रह्माजीको सन्तोष हो जाएगा। इसिखये उसने ब्रह्माजीसे केंहा—

वानर मज्ज जाति दुर बारें।

नर ग्रीर वानर छोड़कर अन्य कोई मुक्ते मार न सके, ऐसा वरदान दो। ब्रह्माजी-नै कहा 'तबास्तु'। ब्रह्माजीका वरदान पाकर रावण निर्भय बन गया। उसको प्रतीत हो भया कि त्रिभुवनमें ऐसा कोई नहीं रहा जो मुक्ते मार सके। रावणका अत्याचार अतिशय वढ़ गया। त्रास और अन्यायको इसने मुक्त रूपसे छूट दे दी। रावण शब्दका अर्थ ही-है कि जो रुकाता है।

रावयति द्रावयति सर्वजनान् मः सः रावणः

जो रलाता है उसीको रावण कहते हैं।

जाके डर सुर असुर डराहीं। निश्चिन नींद् दिन अन्न न खाहीं।।

रावणका जन्म हुआ या ब्राह्मण-कुलमें। राव्रणने तपश्चर्या भी खूब की थी। फिर भी रावणकी गणना राक्षसोंमें हुई। राक्षस—असुर किसको कहते हैं, इसका वर्णन भगवानने गीताजीमें बहुत सुन्दर किया है।

कायपाभिस्य दुष्पुरं दम्यमानमदान्विता। कायोपनोमपरया एवावदिति निश्चिताः ! आशापाश्रश्तेर्वद्धाः कामकोधपरायणाः। ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ सञ्चयान् ॥ इदमध मया लन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् । पुनर्घनम् ॥ इदमस्तीदमपि मे भविष्यति हतः शत्रुईनिष्ये चापरानपि। असौ यया **ई**श्वरोऽहमहं मोगी सिद्धोऽहं आढघोऽमिजनवानस्मि कोऽन्योस्ति सद्यो मया। यस्ये दास्यामि मोदिप्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ अहंकारं वलं दर्प कामं क्रोधं च संत्रिताः। मामात्मपरदेडेवु प्रतिषन्तोऽस्यमयकाः ॥

ये सब रावण हैं।

तपके प्रतापसे रावणकी शक्ति बहुत बढ़ गयी परन्तु शक्तिका उपयोग इसने लोगोंको रुलानेमें और स्वयके भोग-विलासमे किया। रावण, कामका स्वरूप है। रावणका ऐसा आग्रह है कि मैं सुख भोगूँगा। रावण, संपत्तिका संचय अन्यायसे, अत्याचारसे करता है और शक्तिका उपयोग अधमंमे करता है, परपीड़नके लिये करता है, अपने सुखके लिये करता है, शरीर, और इन्द्रियोंके सुख भोगनेमें करता है। रावण, पराये धन भीर परायी स्त्रीके पीछे पड़ा हुआ है।

रावणके दस माथे हैं। एक दिन मनमें विचार आया कि यह दस माथेवाला रावण पलंगपर सोता होगा, उस समय उसकी क्या दशा होती होगी ? पलभर भी सोता होगा तो एक माथेके ऊपर दूसरा माथा, दूसरेके ऊपर तीसरा, तीसरेके ऊपर चौथा, इस प्रकार दस माथोंका हो जाता होगा ग्ररे! दस माथोंवाला अर्थात् जिसकी दसों इन्द्रियोमें काम भरा है वह! रावण कामका प्रतीक है। मूर्तिमन्त काम है। एक-एक इन्द्रियके सुखमें वह फँसा हुआ है। प्रत्येक इन्द्रियका सुख जिसको बहुत ग्रच्छा लगता है वह रावण जैसा है।

यह जीव अनेक जन्मोंसे इन्द्रियोंका सुख भोगता आया है। भोगसे इसको शान्ति मिली नही। शान्ति तो त्यागसे मिलती है। लौकिक सुख, सच्चा सुख है, ऐसी कल्पना बुद्धिमें आनेसे रागद्वेष बढ़ा। बैराग्य आवे तो रागद्वेषका अन्त हो परन्तु शरीरका सुख और इन्द्रियोंका सुख ही सच्चा सुख है, ऐसा लोग मानने लगे। इससे वैराग्यका अभाव हुआ, ज्ञानका अभाव हुआ और रागद्वेष बढ़ गया।

रावण कैसा था, यह एक प्रसंगसे समभ सकोगे। भागवतके दशम स्कन्धमें द्वेपायिनी देवीका उल्लेख आता है। इन द्वैपायिनी देवीकी स्थापना किस प्रकारसे हुई, जानते हो?

कुबेर भण्डारी रोज शिवजीका पूजन करते थे। एक समय कुबेरने शिवजीसे पूछा कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ ? शिवजीने कहा — मैं किसीकी सेवा लेता नहीं। जो दूसरोंकी सेवा ले, वह वैष्णव नहीं। दूसरोंको सेवा दे वह वैष्णव। मुक्ते कोई सेवाकी आवश्यकता नहीं परन्तु पार्वतीजीको ऐसा लगा कि वृक्षके नीचे रहना पड़ता है, इसलिये एक मेकान हो तो ठीक है। माताजीने कुबेरको अपनी इच्छा बताई।

कुबेरने सोनेका महल बनाया। महल बहुत सुन्दर बना था। पार्वतीजीने शिवजीसे कहा—चलो, हमें इस महलमें रहना चाहिए। नये मकानमें रहनेसे पहले वास्तु-पूजन करना पड़ता है। वह वास्तु-पूजा करानेके लिए रावणको बुलाया। शिवजी यजमान और रावण पुरोहित। पूजा-विधिके पश्चात् पुरोहितको दक्षिणा तो देनी पड़ती है। शिवजीने रावणसे कहा—दक्षिणा, तुभे जो माँगना हो. वह माँग ले।

रावणने सुवर्ण-महल ही माँग लिया। शिवजी तो स्रितं उदार हैं। इनका जैसा उदार कोई हुआ नही। शिवजीने रावणको दानमें महल दे दिया। सोनेकी लंका हायमें स्रायी, इससे रावणकी बुद्धि और बिगड़ गयी। उसने शिवजीसे कहा—महल तो दिया, परन्तु महलमें रहनेवाली तो दो। यह पार्वती. मुक्ते दो।

शिवजीने कहा—तुभे जरूरत हो तो ले जा। शिवजीने तो रावणको पार्वतीजी भी दे दी।

रावण पार्वतीजीको कन्धेपर बैठाकर ले चला। पार्वतीजीपर बड़ा संकट आ पड़ा। उनको रावणके साथ जाना नहीं था, परन्तु पतिकी आज्ञा हुई इसलिये जाना पड़ा। उन्होंने परमात्माका स्मरण किया। परमात्मा ब्राह्मणका रूप रखकर मार्गमें आए। उन्होंने रावणसे पूछा—यह किसको ले जा रहे हो? रावणने कहा—शंकर भगवानने मुक्ते सोनेकी लंका दी और पार्वती भी दे दी है।

परमात्माने कहा-

प्रतारितः शिवेन त्वं दत्वा दुर्गान्तु कुत्रिमाम्। पाताले मयगेहे सा गोपिताऽस्ति शिवेन हि॥

तू कैसा भोला है। शंकर तो अवश्य तुभे पार्वती दे देंगे ? ये पार्वती नही, पार्वती तो उन्होंने पातालमें छिपा रखी हैं। शिवजीने तुभे घोखा दिया है। यह तो तुभे

पार्वतीकी दासी देकर समभा दिया है। पार्वतीके श्रीग्रगमे-से तो कमलकी दिव्य सुगन्ध निकलती है। इनके शरीरमें-से क्या ऐसी सुगन्ध निकल रही है?

रावण शंकामें पड़ गया। इतनेमे ही पार्वतीजीने शरीरमें-से दुर्गन्व छोड़ी। रावणको विश्वास हो गया कि यह पार्वती नही हैं। रावण वहीं माताजीको छोड़कर वहाँसे चला गया। प्रभुने माताजीकी स्थापना की। वे ही द्वैपायिनी देवी हैं।

जो परधन और परस्त्रीमें जी लुभाता है, वही रावण है। रावणने ग्रत्यन्त अनीति कर डाली। रावणके राज्यमे—

वादे सल वहु चोर जुआरा । जे लंपट परधन परदारा ॥ मानहिं मातु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन करवाविहें सेवा ॥

सब त्राहि-त्राहि पुकारने लगे। रावणने देवता और ऋषियोको भी अतिशय त्रास दिया। देवता भी बहुत दुः खी हो गये। देवताओने परमात्मासे प्रार्थना की कि पृथ्वीके ऊपर भार बहुत बढ़ गया है। घमं, निर्मू ख होकर बैठा है। आप कृपा करके अब अबतार घारण करो।

प्रभुने देवतामोंको वरदान दिया-

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहर्जं दिनकर वंस उदारा ॥

हरिहउँ सकल भूमि गरुआई। निर्मय होडु देव सम्रदाई॥

मुक्ते अब सूर्यवंशमें प्रगट होना है। मैं अनेक प्रकारकी लीखा करूँगा और पृथ्वीका भार उतारूँगा। तुम चिन्ता न करो।

भगवानके इस वरदानसे देवता अतिशय हर्षको प्राप्त हुए । पीछे तो ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओने महाबलवान वानरोंका रूप घारण किया और नारदजीके शापको सत्य करनेके लिए, भगवान अवतार घारण करें ग्रीर हम उनके सहायक हों, ऐसा सोचकर पृथ्वीके ऊपर जहाँ-तहाँ रहनेको चले गये।

देवाञ्च सर्वे हरिरूपधारिणः स्थिताः सहायार्थमितस्ततो हरेः। महावलाः अपूर्वतवृक्षयोधिनः

प्रतीक्षमाणा मगवन्तमीश्वरम् ॥

परमात्मा सूर्यवंशर्मे प्रगट हों, उसकी प्रतीक्षा सब करने लगे।

नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्डायाध्यतत्

लीलातनोरिषकसाम्यविद्यक्तवाम्नः।

रक्षोवधो ज्लविवन्धनमस्त्रपूरोः

कि तस्य अनुहनने कपयः सहायाः ॥

यस्यामलं नृपसदस्यु यशोऽधुनापि
गायन्त्यषव्नमृषयो दिगिमेन्द्रपद्भम् ।
तं नाकपालवसुपास्रकिरीटजुष्टं—
पादाम्युजं रघुपतिं शरणं प्रपमे ॥

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

यः पृथिवीभरवारणाय दिविजैः संप्रार्थितिश्वनमयः संजातः पृथिवीतले रविक्कले मायामसुष्योध्वययः। निश्वकं हतराक्षसः पुनरगाद् ब्रह्मत्त्रमाधं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं मजे॥

> (२६) सूर्यवंश

परमात्मा श्रीरामका प्राकट्च सूर्यवंशमें हुआ है।

प्रतापी सूर्यंवंशके आदिप्रवर्तक वैवस्वत मनु हैं। आदिनारायण परमात्माकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हुई। कमलमें-से ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजीके पुत्र हुए, मरीचि। मरीचिके कश्यप, कश्यपके सूर्यं और सूर्यंके श्राद्धदेव नामके पुत्र हुए। ये श्राद्ध-देव ही वैवस्वत मनु हैं। सूर्यंवंश उनसे ही प्रारम्भ हुआ है। मनुके ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकुने सरयूजीके किनारे अयोध्या नगरी बसाई। तबसे इक्ष्वाकुवंशके राजाओंकी राजगईी अयोध्याजीमें ही स्थित रही।

इक्ष्वाकुके पुत्र ककुत्स्य भी महापराक्रमी राजा में। एक समय देवता और दैत्योंके बीच युद्ध हुआ । देवता हार गये । उन्होंने ककुत्स्यसे सहायता माँगी। ककुत्स्यने कहा—इन्द्र मेरा वाहेन बने तो मैं दैत्योंके साथ युद्ध करने आऊँ। गरज सामने आ गयी। इसलिए इन्द्र राजाको सहमित देनी पड़ी। इन्द्रने बैलका रूप घारणकर राजाको अपने कन्धेपर बैठाया। बैलको संस्कृतमें ककुद कहते हैं। ककुदके कन्धेके ऊपर बैठे, इससे उनका नाम पड़ा ककुत्स्य।

ककुदि विष्ठतीति ककुत्स्यः।

ककुत्स्थने दैत्योंको हराया । ककुत्स्थके वशज काकुत्स्थ कहलाये । ककुत्स्थसे इन्द्रवाह, इन्द्रवाहसे अनेना, अनेनासे विश्वरिन्ध, बिश्वरिन्धसे चन्द्र और चन्द्रसे युवनाश्व नामके अतापी पुत्र हुए । युवनाश्वके शावसी, शावसीके बृहदश्व, बृहदश्वके कुवलयाश्व, कुवलयाश्वके हढाश्व, हढाश्वके हर्यश्व, हर्यश्वके निकुम्भ, निकुम्भके वहेणाश्व, वहेणाश्वके कृताश्व, कृताश्वके सेनजित, सेनजितके युवनाश्व और युवनाश्वके मान्धाता नामके महा-पराक्रमी पुत्र हुए । मान्धाता असदस्य नामसे भी विख्यात हुए ।

मान्धाताने सागरों सहित सात द्वीपोंको जीता था और पृथ्वीपर एकचक्र राज्य किया था। मान्धाताकी सप्तम पीढ़ीमे सत्यव्रत हुए। ये सत्यव्रत, त्रिशंकु नामसे प्रसिद्ध हैं। वे सत्यवादी, उदार, धर्मनिष्ठ और जितेन्द्रिय थे। इन्होंने अनेक प्रकारके यज्ञ किए और प्रजाका धर्मसे पालन किया। उनकी एक उत्तम यज्ञ करनेकी इच्छा हुई, जिससे महायज्ञका पुण्य बढ़नेसे भनुष्य सदेह स्वर्गमें जा सके।

उन्होंने कुलगुरु विशष्ठजीसे यह महायज्ञ करानेकी विनती की परन्तु विशष्ठजीने मना कर दिया। तब राजा विशष्ठजीके सौ पुत्रोके पास गये और उनसे यज्ञ करवानेको कहा। अपने पिताके वचनोंका राजा द्वारा उल्लंघन किया जानकर और जिस यज्ञको करानेका विशष्ठजीने निषेध कर दिया या उसी यज्ञको उनके पुत्रोंसे करवानेकी दुर्बु दि राजाको प्राप्त हुई देखकर विशष्ठजीके पुत्रोंने क्रोधित होकर, राजाको चाण्डाल-स्वरूपेकी प्राप्तिका शाप दे दिया। राजाका स्वरूप चाण्डालका हो गया। राजा ग्रतिशय दु:खी हुआ।

अन्तमें वह विश्वामित्र ऋषिके पास गया और उनसे कहा—हे महात्मत् ! मेरा समस्त पुरुषार्थ भाग्यसे समाप्त हो जया है और मैं ग्रत्यन्त पीड़ित हो गया हूँ । इससे मुभे ऐसा निश्चय होता है कि दैव ही श्रोष्ठ है और पुरुषार्थ तो निष्फल है।

दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम । दैवेनाकम्यते सर्वे दैवं हि परमा गतिः॥

दैव प्राणीमात्रका पराभव करता है। दैव ही अति बखवान है। दैवके आगे पुरुषार्थकी कुछ भी चलती नहीं। इसलिये मैं आपकी शरण आया हूँ।

विश्वामित्रजी तो बड़े पुरुषार्थी थे। पुरुषार्थसे सब कुछ हो सकता है, ऐसा मानते थे। जन्मसे क्षत्रिय होनेपर भी अपने पुरुषार्थसे ही उन्होंने ब्रह्मिका पद प्राप्त किया था। विश्वामित्रजीने राजाको सदेह स्वगं भेज देनेका आश्वासन दिया। उन्होंने इसके लिए यज्ञकी तैयारी प्रारम्भ की। समस्त ऋषियोंको यज्ञका निमन्त्रण भेजा। सब आमन्त्रण स्वीकार करके पधारे। परन्तु विशष्ठजीके पुत्रोंने निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया और विश्वामित्रजीकी निन्दा की। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्रजीने विशष्ठजीके सौ पुत्रोंको जलाकर भस्म कर दिया।

विश्वामित्रने त्रिशंकुसे यज्ञ आरम्भ कराया । स्वयंने याजक-पद स्वीकार किया । मंत्र-शास्त्रमें कुशल अन्य ऋषियोंने ऋत्विज-पद अंगीकार किया । महातपस्वी विश्वामित्रने हित्रभींग लेनेके लिए देवताओंका भ्रावाहन-किया परन्तु जब देवता भाग लेने नहीं भ्राए तो विश्वामित्रजी अत्यन्त कोधित हुए । उन्होंने अपने तपोबलसे त्रिशंकुको आकाश-गति प्राप्त कराकर उसे सदेह स्वर्गमें भेजा परन्तु इन्द्रने नाराज होकर उसे शैंघे मुँह

पृथ्वीके अपर वापिस भेजनेको स्वर्गसे घकेल दिया । तब तो विश्वामित्रजीको ग्रत्यन्त कोध आया । उन्होंने, अपने तपोबलके प्रभावसे एक नवीन स्वर्गकी रचना की और त्रिशंकुको वहाँ स्थापित किया । अन्तमें सब देवताओंने उसमें सहमति दी ।

त्रपोबल क्या नहीं कर सकता है ?

तपक्ल रचह प्रपंचु विधाता । तपबल बिब्नु सकल जग त्राता ।। तपकल संग्र करिंह संघारा । तपबल सेषु धरह महिमारा ॥ तप अधार सब सृष्टि भवानी । करिंह जाह तपु अस जियेँ जानी ॥

सूर्यंवशमें उसके बाद त्रिशंकुके अति प्रतापद्यान पुत्र राजा हरिक्चन्द्र हुए। हरिश्चन्द्र तथा उनकी पत्नी तारामतीका चरित्र अति प्रसिद्ध है। हरिश्चन्द्र राजाने सत्य-पालनके लिए सर्वस्वका विल्वान कर दिया था। हरिश्चन्द्रके पुत्र रोहित और रोहितकी आठवी पीढ़ीमे सगर हुए। सगर महान् चक्रवर्ती सम्राट् थे। उनके दो रानियाँ थी। उनकी ज्येष्ठ रानीसे असमंजस नामके पुत्र हुए और किनष्ठ रानीसे साठ हजार पुत्र हुए। सगर राजाने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञका घोड़ा इन्द्र चुरा ले गया। इन्द्र घोडेको पातालमें कपिलदेवके आश्रममें छोड़ आया। सगरके पुत्र घोडेको ढूँढ़ते हुए किपिलदेवके आश्रममें पहुँचे। किपिलदेव ध्यानमे बैठे थे। समीप ही घोड़ा था। इससे सगर-पुत्रोने कपिलदेव ही चोर हैं, ऐसा मान लिया और उनको मारनेको तैयार हो गये। तब कपिलदेवके ग्रांख खोलते ही सब सगर-पुत्र जलकर भस्म हो गये।

बहुत अधिक समय बीतनेपर भी सगर-पुत्र वापिस नही आए, तब सगरके पौत्र और असमंजसके पुत्र अंशुमान, अपने पूर्वजोकी तथा यज्ञके घोड़ोंकी खोजमे निकले। किपलदैवके प्राश्रममें उनको यज्ञका घोड़ा तो मिल गया परन्तु अपने पूर्वजोको जलकर भस्म हुआ देखकर वे म्रति दु.खी हुए। सगरके पुत्रोके उद्धारके लिए स्वगंमें-से गंगाजीको उतारकर लानेकी उनको सलाह मिली। गंगाजी पधारें तो ही सगर-पुत्रोंको मुक्ति मिल सकती थी।

> मस्मराशीकृतानेतान् प्लावयेन्छोकपावनी । तथा क्लिकमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया । षर्षिट पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥

प्राणियोमें ज्ञानका प्रकाश करनेकी साधनरूपा और उनको पित्र करनेवाली प्राण्या, जो स्वर्गमे बहुती हैं, वे यदि यहाँ आकर भस्मकी ढेरी होकर पड़े हुए इन सगर पुत्रों- भस्मको बहावें तो इनकी सद्गित हो जाएगी।

ग्रंशुमानने गंगाजीको स्वर्गमें-से उतारकर लानेके लिये उग्र तपश्चर्या की, परन्तु उनको गंगाजीका दर्शन नहीं हुआ। उनकी मृत्युके पश्चात् उनके पुत्र दिलीपने भी उसी कारणसे तपस्या की, उनको भी गंगाजीका दर्शन नहीं हुआ। उसके पश्चात् दिलीपके पुत्र भगीरथने तप किया। तीन पीढ़ीके तपसे गंगाजी प्रगट हुई। गंगाजीने भगीरथसे कहा— मेरा वेग पृथ्वीसे सहन होगा नहीं। मुभे सहन कर सके, ऐसा शक्तिशाली कोई आवे तो मैं नीचे उत्तर्हे।

भगीरथने तप-आचरण करके शिवजीको प्रसन्न किया। शिवजीने गंगाजीको अपनी जटाओं में घारण किया।

सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि ।

परन्तु शिवजीकी जटाओंमें-से गंगाजीको बाहर आनेके खिये रास्ता मिला नही। भगीरथने शिवजीसे प्रार्थना की। शिवजीने गंगाजीको बाहर निकलनेको मार्ग दिया। गंगाजी प्रवाहित होती हुई पातालमें पहुँचीं। सगर-पुत्रोंकी भस्म हुई ढेरी मोटी हो गयी थी। गंगाजीका स्पर्श हुआ, वैसे ही मिट्टीमें-से दिव्य पुरुष खड़े हो गये। संगर राजाके पुत्रोंको सदूगित प्राप्त हुई।

मरनेसे पहले जो गंगाजीमें स्नान करता है उसे सदूगित मिल्ती है। स्नान, सित्कर्म करनेके लिये है। सत्कर्म बिना सद्गित मिलती नहीं। शिवजी गंगाजीको मस्तकमें धारण करते हैं, इससे उनका नाम पड़ा है 'गंगाधर'। जो माथेपर ज्ञान-गंगा रखता है, वह जीव शिवस्वरूप होता है। शिवजी श्मशानमें विराजते है। श्मशानमें भूत-प्रेत आते हैं। फिर भी शिवजीकी शान्तिका मंग होता नहीं। वे आनन्दस्वरूप हैं।

सत्यम् शिवम् सुन्दरम् ।

ज्ञान-गंगाको मस्तकमें रखनेवाले जीव आनन्दस्वरूप बनते हैं।

महापराक्रमी भगीरथकी चौदहवी पीढीमें खट्वाङ्ग हुए। इन खट्वाङ्ग राजाने एक ही मुहूर्तमें स्वयंका कल्याण साघ लिया। एक बार खट्वाङ्ग राजाने देवताओंकी मदद की और दैत्योंको हराया। इससे प्रसन्न होकर देवताओंने राजासे वरदान माँगनेको कहा। राजाने विचार किया कि जिन लोगोंको मेरी सहायताकी जरूरत पड़ी, वे लोग मुक्ते क्या वरदान देंगे? इसलिए उन्होंने देवताओंसे कहा—मुक्ते कोई वरदान चाहिए नहीं। मुक्ते इतना बताओ कि मेरी आयुष्य कितनी बाकी है? देवताओंने कहा कि तुम्हारी आयुष्यका एक प्रहर अभी बाकी है। एक प्रहर ग्रर्थात् अड़ताखीस मिनट। यह सुनकर राजा खट्वाङ्गने सर्वस्वका त्याग कर दिया। चित्तको प्रभुमें स्थिर कर दिया। परमात्माका

एक चित्तसे घ्यान करते हुए उन्होंने शरीरका त्याग किया। उन्होंने इतने थोड़े समयमें ही मुक्ति प्राप्त कर ली।

खट्वाङ्ग राजाने एक प्रहरके अल्प समयमें ही जीवन-मरण, दोनोको सुघार लिया। जो समय चला गया है, उसका स्मरण करना नहीं। भूतकालका विचार करनेसे शोक होता है। भविष्यका विचार करनेसे भय होता है। भविष्यका विचार भी करना नहीं। वर्तमानका ही विचार करो। वर्तमानको सुघारो। जीवनका जो शेष समय वाकी है, उसमें नारायणका सतत स्मरण करो। जीवन सुषर जाएगा।

्खट्वाङ्गके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप अतिवर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने सिहके शिए अपने शरीरका भक्षण देकर गायका रक्षण किया था। मूक प्राणीके लिये प्राणोंका विल्वान करनेवाले चक्रवर्ती महाराज दिलीपका चरित्र अति दिव्य है। दिलीपके पीछे उनके पुत्र रघु श्रयोध्याकी गद्दीपर आए। रघु राजा महान् चक्रवर्ती सम्राट वने। उन्होंने सर्वंदक्षिण यज्ञ किया। सर्वंदक्षिण यज्ञमें स्थयंके शरीरपर पहने हुए कपड़ोंके अलावा समस्त सम्पत्ति दान-दक्षिणामें दे देनी होती है। रघु राजाने अपने सर्वस्वका दान दे दिया। रघु राजाकी कीर्ति बहुत फैली और सूर्यंवंश, रघुवंशके नामसे प्रसिद्ध हो गया।

रघुके पुत्र अज हुए। अज राजाने अतिसौन्दर्यवती इन्दुमतीके साथ विवाह किया। उनके पुत्र दशरथ हुए।

सूर्यंवंशमें ऐसे अनेक महाप्रतापी चक्रवर्ती सर्जाट हो गये हैं। उनमें-से प्रत्येकने अपने बाहुबलसे, मनोबलसे, बुद्धिवलसे, तपोबलसे, धमंबलसे, व्रतबलसे, निष्ठाबलसे अथवा दान-शौर्यसे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कीं। ऐसे पुण्यशाली-गौरवशाली वंशमें दशरय राजाका जन्म हुआ। उनकी शौर्यसम्पत्ति अगाध थी। सेना विशाल यी और दूर-दूरके प्रदेशों तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। राजा धमं और न्यायपूर्वक राज्य करते थे।

प्रभु-पाकट्य

देवदेव नमस्तेऽस्तु शंखणक्रगदाघर ।
परमात्माच्युतोऽनन्तः पूर्णस्त्वं पुरुवोत्तमः ॥
यदन्त्यगोचरं वाचां युद्धधादीनामतीन्द्रियम् ।
त्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं शानकवित्रहम् ॥
त्वमेव मायया विश्वं युजस्यवित हंसि च ।
सन्तादिगुणसंयुक्तस्तुर्य एवामलः सदा ॥
करोषीव न कर्ता त्वं गच्छसीव न गच्छित ।
शृणोषि न शृणोषीव पश्यसीव न पश्यित ॥

शंकर भगवान माता पार्वतीमे यह कथा कहते हैं।

महाराज दशरयके घर तीन प्रधान रानियाँ थीं परन्तु राजाके कोई सन्तान न थी। इससे दशरथ महाराज बहुत दुःखी थे। राजाने विशष्ठ ऋषिसे प्रार्थना की। विशष्ठजीने कहा—राजन ! पुत्र-कामेष्टि यज्ञ करो। तुम्हारे घर परमात्मा पुत्रक्ष्पसे प्रधारेंगे परन्तु इस यज्ञमें महान ऋषि ऋष्यश्रुङ्ग प्रधारेंगे तो ही यज्ञ सफल होगा।

ऋष्यशृङ्ग विभांडक ऋषिके पुत्र थे। विभांडक ऋषिने पुत्र ऋष्यशृंगको जन्मसे ही मातासे अखग कर दिया था। ऋष्यशृंगको ऐसी रीतिसे रखा था कि उनको कोई स्त्रीका दर्शन न हो सके। स्पर्शकी तो बात ही कहाँ थी। किसी भी स्त्रीका दर्शन तक इनको हुम्मा नहीं। उनको यह भी नहीं पता था कि जगत्में स्त्री भी होती है। ऋष्यशृङ्ग जितेन्द्रिय थे, महान् तपस्त्री थे,। उनकी तपश्चर्या खूद विदेत हुई।

उस समय श्रंगदेशमें राजा रोमपाद राज्य करता था। अंगदेशमें भयंकर अकाल पड़ा। अनावृष्टिके कारण प्रजा बहुत दुःखी हुई। तब ब्राह्मणोंने राजाको सलाह दी कि जितेन्द्रिय तथा विद्या, व्रत और तपके धनी ऋष्यशृङ्क यहाँ पधारें तो वृष्टि हो जाएगी। ऋष्यशृङ्कको शीघ्र बुलानेके लिए राजाने मंत्री श्रीर पुरोहितोंको आजा दी परन्तु सभीको विभांडक मुनिके शापका भय लगा।

अन्तमें इन्होंने एक युक्ति की। वेश्याओंको विभाडक ऋषिके आश्रममें भेजकर उनके पुत्र ऋष्यशृङ्कको मोहित करके अंगदेशमें ले ग्रानेका निश्चय किया। अनेक वेश्याओंको मुनिके पास भेजा। विभाडक मुनि किसी कार्यके लिए आश्रम छोड़कर दूर वनमें गये हुए थे। तभी पहिचान बढाकर वेश्यायें ऋष्यशृङ्गके पास गर्यी। प्रथम तो ऋष्यशृङ्ग वेश्याओंको पहिचान भी नही सके। वे उनको महात्मा ही समक्त बैठे। पीछे तो वेश्याओंने, हावभाव, गान-तान मिष्टान्न आदि पदार्थींसे ऋष्यशृङ्गको मोहित कर लिया।

नाट्यसंगीतवादित्रैवित्रमार्लिंगनाईणैः।

त्याग विचारपूर्वक होना चाहिए। अज्ञानसे किया हुआ त्याग टिकता नहीं। विभाइक ऋषिकी यह भूल थी। ऋष्यशृङ्कको उन्होंने स्त्रीविषयमें अज्ञानमें रखा था, इसिलए स्त्रियोके संसर्गमें आते ही उनका त्याग टिक नहीं सका। ऋष्यशृङ्क ऋषि कामान्ध हुए। वेश्यायें उनको रोमपाद राजाके नगरमे ले जानेमें सफल हुईं। ऋष्यशृंथका आगमन होते ही अंगदेशमें वृष्टि हो गयी। सर्वत्र आनन्द फेल गया। प्रसन्न होकर राजाने ऋषिका अच्छा सम्मान किया और अपनी पुत्री शान्ताका उनके साथ विवाह कर दिया। ऋष्यशृंग ऋषि रोमपाद राजाकी नगरीमें ही पत्नीके साथ संयमसे रहने लगे।

विशष्ठजीने दशरथ राजासे कहा—वे निर्विकार ऋषि यहाँ आवें तभी यक्ष सफल होगा। तुम ऋष्यशृङ्कको बुलाओ।

ऋष्यशृङ्गको अयोध्याजीमे ले आया गया। विशिष्ठजीने ऋष्यशृङ्गके द्वारा राजा दशरथके लिए पुत्र-कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञमें देवता प्रत्यक्ष होकर हिवर्भाग प्रहण करते हैं। त्रिकाल सध्या करनेवाला तपस्वी ब्राह्मण जिस देवताका मंत्र बोले, वह मंत्र पूरा हो उसके पहले ही उस देवताको यज्ञ-मंडपमें प्रगट होना पड़ता है। देवता मंत्रके अधीन होते है। जहाँ विशिष्ठ ऋषि ग्राचार्य है, जहाँ ऋष्यशृङ्ग विराजे हुए हैं, वहाँ दशरथ राजाके यज्ञमें देवता प्रत्यक्ष प्रगट होते हैं। हविर्भाग ग्रहण करते हैं, परमानन्द उपस्थित है।

पूर्णाहुतिके समय यज्ञ कुण्डमें-से अग्निदेव बाहर आए। सुवर्णपात्रमें पायस लेकर अग्निदेव पघारते है। यज्ञनारायण सबका मनोरथ सफल करनेको तैयार हैं। वे सबको बुलाते हैं। तुम हमारा आराधन करो, मैं तुम्हारी सब कामना पूर्ण करूँगा। प्रत्यक्ष अग्नि-देव वहाँ प्रगट हुए हैं। दशरथ राजाको प्रसाद देते हुए वे कहते हैं—

तास त्वं लप्त्यसे पुत्रान् यदर्थ यजसे नृप।

तुम्हारे घर चार बालक प्रगट होंगे। वे तुम्हारी कीर्तिका बहुत विस्तार करेंगे। तुमको अतिशय सुखी करेंगे।

दशरथ महाराजको आशीर्वाद देकर अग्निदेव अन्तर्धान हो गये। दशरथ राजाको अत्यन्त आनन्द हुआ। प्रसाद माथे चढ़ाया। विशष्ठ ऋषिका वन्दन करके राजाने कहा—गुरुदेव ! तुम्हारी कृपासे मुक्ते यह प्रसाद प्राप्त हुआ है। अब मैं इसका क्या करूँ। विशष्ठ ऋषि महान् ज्ञानी थे। उन्होंने विचार करके राजासे कहा— राजन् ! कौशल्याजी धर्मपत्नी हैं। यज्ञमें जो प्रसाद मिला है, उसका अधिकार धर्म-पत्नीको होता है। कैकेयो धर्मपत्नी नहीं, मागपत्नी हैं इसलिए प्रसादका मुख्य अधिकार कौशल्याजीको है।

ग्राधा प्रसाद कौशल्याजीको दिया। वाकी जो आघा रहा, उसके दो भाग किए। एक भाग कैकेयीको दिया और एक भाग सुमित्राको दिया। कितनी ही रामायणोंमें ऐसा वर्णन आता है कि कैकेयीको सौन्दर्यका अभिमान था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत सुन्दर हूँ। इसलिए राजा मेरे अधीन हैं। कौशल्याको प्रसाद पहले मिला और कैकेयीको पीछे मिला। इससे कैकेयीको रोष हुआ। उसको बहुत बुरा लगा। हाथमें प्रसाद लेकर कैकेयीने क्रोध किया। कर्कश वाणीसे उसने दशरथ महाराजका अपमान किया। उसने दशरथ महाराजका अपमान किया। उसने दशरथ महाराजको कहा—मुक्ते पीछे प्रसाद क्यों दिया? तुम क्या समभते हो? मुक्ते बाजारसे खरीदकर लाये हो। तुमको कुछ ज्ञान है कि नहीं। तुम्हारा यह प्रसाद मुक्ते लेना नहीं। कर्कश वाणीसे जो पतिका दिल दुखावे, वह है कैकेयी।

कैनेयीने प्रसादका अपमान किया। उसी समय मगवान शंकरकी प्रेरणासे एक बील वहाँ आयी और कैनेयीके हाथसे प्रसाद उड़ाकर ले गयी। अंजन पर्वतपर श्रीश्रंजनी-देवी मगवान शंकरकी आराधना कर रहीं थीं। अंजनीदेवीकी इच्छा थी कि मेरे घर शंकरके समान महान् ज्ञानी पुत्र हो। शिवजीके समान महान भगवद्गक्त पुत्र मेरे घर आवें। इसलिए अंजनी माँ पंचाक्षर शिवमंत्रका जप करती थीं और भगवान शंकरकी आराधना करती थीं। शिवजीकी प्रेरणासे चीलने कैनेयीके हाथमें-से उठाया हुआ प्रसाद लाकर अंजनी माँके हाथमें रख दिया। माता अंजनीके नेत्र शिवजीके घ्यानमें बन्द थे। अंजनी माँन तो ऐसा माना कि मुक्ते तो शिवजीने ही यह प्रसाद दिया है। इसलिए श्रंजनी माँ प्रसाद खा गयीं।

प्रसादका मक्षण करनेसे अंजनी मौंके पेटमें गर्भ रहा। आनन्द हुआ। नौ मास पिर्पूर्ण हुए। परम पित्र समय प्राप्त हुआ। चैत्रमासकी शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथिके सूर्योदयका समय हुआ, उसी समयमें श्रीहनुमानजीका प्राकट्य हुआ। सूर्योदय हो चुका था। सूर्यका लाल बिम्ब क्षितिजपर छाया हुआ था। हनुमानजी महाराजको भूख लगी। वे सूर्यको फल समभकर उसे खानेके लिए बालक होते हुए भी आकाशमें उहे।

अम्युत्थितं ततः ध्यं तालो दृष्ट्वा महावने । फलं चेति बिष्टुसुस्त्वग्रुत्प्छत्याम्युत्पतोदिवम् ॥

हाहाकार हो गया । इन्द्रने क्रोध करके हनुमानजीके ऊपर वज्र फेंका । इससे उनकी ठोड़ीका जबड़ा टूट गया और तबसे वे हनुमान नामसे पहचाने जाने लगे। पुत्रको षायल हुआ देखकर पवनदेवने क्रोध किया और तीनों लोकोंमें वायुको बन्द कर दिया। तीनों लोक अकुला उठे। सब देवता घबड़ा गये। देवता पवनदेवकी स्तुति करने लगे। पवनृदेवको प्रसन्न करनेको ब्रह्माजीने वरदान दिया कि तेरा पुत्र युद्धमें किसी भी शस्त्रसे या अस्त्रसे अवस्य रहेगा। अशस्त्रवस्यता समरे। हनुमानजीकी लीखा दिव्य है।

इस ओर कैकेयीका प्रसाद चील ले गयी, इससे उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर रोने लगी। उस समय कौशल्याजीको दया आ गयी, इसलिए कौशल्याजीने अपने मिले हुए प्रसादमें-से थोड़ा भाग कैकेयीको दे दिया। सुमित्राजी कौशल्याजीके सत्संगमें रहती थी। कौशल्याजीने कैकेयीको प्रसाद दिया, ऐसा देखकर सुमित्राजीने भी अपने प्रसादमें-से थोड़ा भाग कैकेयीको दे दिया।

प्रसादका भक्षण करनेसे तीनों रानियाँ सगर्भा हो गयीं। परमानन्द हुआ। विशिष्ठ ऋषिने दशरथ महाराजसे कहा कि सगर्भा स्त्रीकी इच्छा परिपूर्ण करना पतिका घम है। रानियोंकी जो कुछ इच्छा हो, उसे तुम परिपूर्ण करो।

दशरथ महाराज सुमित्राजीके महलमें पद्यारे और सुमित्राजीसे पूछा— महारानी ! तुम्हारी क्या इच्छा है ? गुरुदेवकी आज्ञासे मैं आया है। तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा।

सगर्मा होनेके बाद तो सुमित्राजीका स्वभाव बहुत सरल हो गया था।
सुमित्राजीने दशरथ महाराजसे कहा—महाराज! मेरे लिए यह जो स्वतन्त्र अलग
राजमहल है, वह अब मुक्तको मुहाता नही। मुक्ते तो कौशल्याजीके ही महलमें रहना है।
मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं कौशल्याजीकी सेवा करूँ, कौशल्याजीकी दासी बनूँ।
कौशल्याजीकी सेवा करूँगी, तो हो मेरा कल्याण होगा, ऐसा मुक्ते लगता है। मुक्ते अलग
रहना नही। मैं कौशल्याजीके महलमें रहकर उनकी सेवा करूँगी। कौशल्याजी पूरे दिन
लक्ष्मी-नारायणकी सेवा-पूजा करती हैं। मैं कौशल्याजीकी सेवा करूँगी, मुक्ते कौशल्याजीकी
सेवामें ही रख दें।

वशिष्ठजीने यह सुना तो उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजासे कहा— राजन्! सगर्भा होनेके पश्चात् उनका स्वभाव कितना सरल हो गया है। स्त्रीको सौतकी सेवा करने की इच्छा होती नहीं, परन्तु ये ऐसा बोलती हैं। इनको असग रहना नहीं, कौशल्याजीके साथ ही रहना है। इनके पेटमें जो बालक है, वह कोई महान् ज्ञानी पुरुष होना चाहिए। उससे सुमित्राजीका स्वभाव बहुत सरल हो गया है। इनका मन शुद्ध हो गया है।

कौशल्याजीके पेटमें परमात्मा पद्यारे । तबसे तो माताजी पूरे दिन घ्यान करती रहती, जप करती रहती । दशरथ महाराजको विशष्ठिकी की आज्ञा हुई । वे कौशल्याजीके

महलमें आए। महाराज पधारे तो उस समय माताजी व्यान करने बैठी हुई थी। कौशल्याजीको हवा खानेकी इच्छा होती नहीं थी। बोलनेकी इंच्छा होती नहीं थी, कोई मिलने आवे, वह तिनक भी अच्छा लगता नहीं था। पूरे दिन व्यान करता हो सुहाता था। श्रीरामजीका ध्यान-स्मरण करनेमें कौशल्याजी तन्मय हो गयीं थीं। कौशल्याजी महान् योगिनीकी तरह पद्मासनसे विराजी हुई थीं। बाई जांघके ऊपर दाहिना पग था और दाई जांघके ऊपर बायाँ पग रखा था। माथेके बाल खुले हुए थे। हिन्द नाकके अग्रभागपर स्थिर की हुई थी। दोनों आँखोंके मध्यमें ललाटमें तेजोमय बहा—परमात्मा श्रीरामका व्यान करती थीं।

नासिकाके अग्रभागपर नजर रखनेसे मनकी चंचलता घटती है। नाकके अग्रभागपर हिष्ट रखनेसे मन भी स्थिर होता है। नाकका अग्रभाग अर्थात् तुम्हारी नाकका अग्रभाग हो। दूसरे किसीकी नाक मत देखना। भपनी नासिकाके अग्रभागमें हिष्ट स्थिर करो। आँख चंचल होती हैं, इसिखये मनको भी चंचल होना पड़ता है। आँख स्थिर होती है तो ही मन स्थिर होता है।

कौशल्याजी ध्यानमें इतनी तन्मय थीं कि दशरय महाराज पधारे इसकी कौशल्याजीको खबर ही न पड़ी। दशरय महाराजने पूछा—महारानी ! तुम्हारी नया इच्छा है ? परन्तु सुने कौन; दासीने सावधान करते हुए कहा कि महारानीजी, महाराज पंचारे हैं।

् कौशल्याजीको तब कुछ होश आया । दशरथ राजाने कहा—गुरुदेवकी आजासे आया हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है ? तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा ।

कौशल्याजीने कहा—इस समय मुझे कोई इच्छा नहीं। सुख-भोगनेकी इच्छा ही महादु:ख है। इस जीवको जब तक शरीरका, इन्द्रियोंका कोई भी सुख भोगनेकी इच्छा है तब तक दु:खका अंत आता-नहीं। सुख मिले तो उसे विवेकसे भोगना। वासनाके अधीन होकर सुख भोगोगे तो मन बिगक्षेगा। मनमें वासना जगे और मनुष्य सुख भोगे तो इसका पतन हो जाता है।

मगवान तुमको सुर्ख दें तो उस सुसको प्रभुका प्रसाद मानकर परमात्माको साम रखकर, प्रभुका स्मरण करते हुए, विवेकसे भोगो तो बाघा नहीं परन्तु अमुक सुख मुक्ते मोगना ही है, ऐसा संकल्प कभी करना नहीं। सुख भोगनेका संकल्प करनेसे श्विक्ता नाश होता है, बुद्धिका नाश होता है। सुख भोगनेका संकल्प करनेसे मन विगडता है।

ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि संकल्पसे ही यह संसार खड़ा हुन्ना है और संकल्पसे ही मनुष्य भवबंधनमें आता है।

संकरपवासनाजालैः स्वेरेवायाति वन्धनम् । मनो लीलामयेर्वन्यैः कोशकारक्रमिर्यया ॥

रेशमका कीड़ा स्वयंके ग्रंगमें-से ही द्रव्यका श्राव करके स्वयंके आसपास जाला बना लेता है और इस प्रकार स्वयं ही उसमें वेष्ठित हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्यका मन भी अनेक प्रकारके संकल्पोंसे वासना-जाल बनाकर भवबंघनमें पड़ जाता है, मनुष्यको जन्म-मरणके चक्करमे डाल देता है।

इसलिए वेदान्त कहता है कि मनको संकल्प-रिहत बनाओ तो शान्ति मिलेगी।
परन्तु मनको संकल्प-रिहत करना बहुत किठन है। मन सकल्प बिना रह सकता नहीं।
इसलिए वेष्णव आचार्य कहते हैं कि सकल्प करना हो तो भगवद्संकल्प करो। ऐसा
करनेसे मन सुघरता है। शुभ संकल्प भगवान पूणं करते हैं। खौकिक संकल्पसे मन विगड़ता
है। कोई सुख भोगनेका संकल्प करना नही। सुख भोगनेकी इच्छा वासनाओंका कारण
बनती है। वासना पुनर्जन्मका कारण बन जाती है। इच्छा, भिक्तमें विघ्न करती है।
मनके साथ यह निश्चय करो कि "अब मुम्ने कोई सुख भोगनेकी इच्छा ही नहीं।
आनन्द-स्वरूप श्रीराम तो मेरे हृदयमें हैं। मुम्ने आनन्द मिल चुका है। संसारका कोई
सुख अब मुम्ने दीखता नहीं। मैं चारों ओर श्रीरामको देखता हूँ। श्रीरामको भजता हूँ,
श्रीरामका स्मरण करता हूँ।"

कौशल्याजीके घर में श्रीराम रमते हैं। कौशल्याजी विश्वमें सर्वत्र श्रीरामका दर्शन करती हैं। सबमें श्रीरामका दर्शन करते-करते अतिशय तन्मयतामें कौशल्याजीका स्वयंके अन्दर श्रीराम दीखते हैं। कौशल्याजीने दश्रय महाराजसे कहा—श्रानन्दस्वरूप श्रीराम तो मेरे हृदयमें है। मुक्ते अब कोई सुख भोगना नही है। मुक्ते अब बोलनेकी भी इच्छा होती नही, मुक्ते कोई भी इच्छा शेष नहीं। मैं श्रीरामस्वरूप ही हूँ, आनन्द-स्वरूप हूँ।

वशिष्ठ ऋषिने कहा—राजन् ! कौशल्याजी तो वेदान्तका सिद्धान्त बोलती हैं, बहुत सुन्दर बोलती हैं। भविष्य-बहुत सुन्दर दीखता है। गुरुदेवने अनेक ग्राशीर्वाद दिये।

माता कौशल्याजीके अन्दर विराजे हुए पश्मात्माकी देवता-गन्धर्व स्तुति करते हैं।

अतस्त्वत्पादमक्तेषु तव मक्तिः श्रियोधिका । मक्तिमेवामिबाञ्छन्ति त्वद्भक्ताः सारवेदिनः ॥

अतस्त्वस्पादकमले भक्तिरेव सदास्तु मे । संसाराव्यतप्तानां भेषजं भक्तिरेव ते ॥

हे भगवन ! आपके चरण-कमलमें प्रीति रखनेवाले मक्त आपको लक्ष्मीजीसे भी अधिक प्यारे हैं। इसिलए तो संसार-सारको समभनेवाले मक्त आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते हैं। मक्तोंको यह ज्ञान है कि भवरोगके खिए आपकी मक्ति ही एकमात्र औषि है। आपके चरणोंका जो आश्रय लेता है, आपकी सेवा-पूजा करता है, वह अनायास ही संसार-सागर से तर जाता है।

ज्ञानका मिथ्या अभिमान रखकर जो आपसे विमुख बनता है, वह तो संसारमें भटकता है। ज्ञानी यदि प्रभु-प्रेमी न हो तो एसे ज्ञानीका पतन हो जाता है। ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, परन्तु परमात्माके साथ प्रेम करनेवाले जल्दी नहीं मिलते। ज्ञानी प्रभु-प्रेमी हो तो ही उसका ज्ञान सफल होता है। ज्ञानी पुरुषोंका पतन होता हुआ स्पष्ट देखा गया है।

आपको अब शीघ्र ही प्रगट होना है। यह भूमि भाग्यशाली है कि आपके भंगलमय चरणारिवन्दोंका स्पर्श इसको प्राप्त होगा। देवताओंने माताजीके उदरमें विराजे हुए परमात्माकी अनेक प्रकारसे स्तुति की। माताजीको आश्वासन दिया कि अब परमात्मा ग्रीघ्र प्रगट होने वाले हैं। परम ग्रानन्द छा गया।

नवम मास परिपूर्ण हुआ। परमात्माके प्राकट्यका अब समय हो गया। परम पवित्र चैत्रमास, शुक्लपक्ष और अष्टमी तिथि है। रात्रिके समय महाराज दशरथ पलंगपर पौढ़े हुए हैं। ग्रष्टमीकी उत्तररात्रि और रामनवमीका प्रातःकाल है। ब्राह्ममुहूर्तका समय है। इस समय दशरथ महाराजको नींदमें एक सुन्दर स्वप्न दीख पड़ा।

स्वप्नमें-से जगकर महाराज विचार करते हैं। आजका यह स्वप्न तो बहुत सुन्दर है। इस स्वप्नका मुम्ने क्या फख मिलेगा? उस स्वप्नका फख जाननेके लिए महाराज अति प्रसन्न मनसे विशष्ठ ऋषिके आश्रममें गये। महान् ज्ञानी विशष्ठ ऋषि जाह्म मुहूर्तमें आदिनारायण परमात्माका घ्यान करने बैठे ही थे।

दशरथ महाराजने गुरुदेवको साष्टाङ्क वन्दन करके क्षमा माँगी। कहा—गुरुदेव! में आपके घ्यानमें विक्षेप करने आया हूँ, क्षमा करना। बाज मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्नमें मैंने देखा कि मैंने सरयूमें स्नान किया है। स्नान करने के पश्चात् अपने महलमें में लक्ष्मीनारायणकी सेवामें बैठा हूँ। दूष, दही घी, मधु शकरा इत्यादि पंचामृतसे परमात्मा नारायणका में अभिषेक कर रहा हूँ। आप वेदमंत्रोंका उच्चारण कर रहे हैं। अभिषेकके पश्चात् मैंने परमात्माका सुन्दर श्रृंगार किया।

ठाकुरजीको पुष्पकी माला सजाई है, ठाकुरजीको तिलक किया है। नैवेद्य रखा है और ठाकुरजीकी आरती उतारी है।

जिस दिन तुम अपने ठाकुरजीकी सेवा स्वप्नमें करो, स्वप्नमें भगवानकी आरती उतारों तो मानना कि तुम्हारे भाग्यका अब उदय होने वाला है। विशष्ठ ऋषिने राजाको घन्यवाद दिया और कहा कि राजन । अति भाग्यशालीको ही ऐसा स्वप्न दिखायी देता है। यह स्वप्न बहुत सुन्दर है।

दशरथ महाराजने स्वप्नकी बात आगे चलाते हुए कहा—गुरुदेव! स्वप्नमें मेने देखा है कि मेरे आँगनमें बड़े-बड़े देवता और ऋषि पवारे हैं। मेरे आँगनमें कीर्तन हो रहा है। में ब्राह्मणोंकी पूजा कर रहा हूँ, गायोंका दान दे रहा हूँ। सब मुसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे घर अब परमात्मा प्रगट होनेको हैं। तुम्हारे भाग्यका उदय होना है। गुरुदेव पिछे तो मेंने स्वप्नमें देखा कि ठाकुरजीकी आरती उतारते हुए में बहुत प्रमसे श्रीअंगको निहार रहा हूँ। ठाकुरजी बहुत प्रसन्न हैं, घीरे घीरे स्मितहास्य कर रहे हैं। गुरुजी पिछे तो मेने देखा कि ठाकुरजी के श्रीअगमे-से दिव्य तेज निकला है और वह कीशल्याजीके पेटमें गया है। ठाकुरजीने कौशल्याजीके पेटमें प्रवेश किया है।

दशरथ महाराजकी बात सुनकर विशष्ठ ऋषिको बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने कहा कि राजन् ! स्वप्न बहुत सुन्दर है। मुक्ते लगता है कि परमात्मा पुत्र-रूपमे तुम्हारे घर पधारनेवाले हैं। यह स्वप्न उसीका सूचक है।

दशरथ महाराजने आनन्दमें आकर पूछा-महाराज । परमात्मा मेरे घर पुत्ररूपमें आयेंगे क्या ?

गुरुदेवने कहा—बालक होगे और ऐसे बालक होगे जैसे आजतक किसीके घरमें हुए नहीं और भविष्यमें होगे भी नहीं। साक्षात् परमात्मा पुत्र-रूपमें आवेगे।

राजाको श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वह सत्य ही होता है। राजाकी वृद्धावस्था थी। घरमें पुत्र-सन्तान मिली नही थी। इससे गुरुदेवकी बात सुनकर राजाके नेत्र सजल हो गये। उनको विश्वास हो गया कि मेरे घर परमात्मा पधारेगे। गुरुदेवने मुक्ते आशीर्वाद दिया है।

राजाने दोनों हाथ जोड़कर विशष्ठजीसे पूछा—महाराज ! परमात्मा कब पघारेंगे ? विशष्ठ ऋषिने कहा—राजन् ! यह जगत कालके अधीन है और काल रामजीके अधीन है, रामजीका सेवक है। श्रीराम कालके भी काल हैं। श्रीरामजी कब पघारेंगे, यह मैं क्या जानूं ? मैं तुमसे क्या कहूँ ? उनकी इच्छा होगी तभी पघारेंगे। वे

कब आवेगे यह कोई कह सकता नहीं परन्तु ब्रह्म मुहूर्तका स्वप्न है, इससे मनको लगता है कि चौबीस घटेके अन्दर अवश्य कृपा करके पधारेंगे। परमात्मा पघारने वाले है। यह स्वप्न तुमने मुक्तसे कहा है, यह ठीक है परन्तु अभी इस स्वप्नकी बात किसीसे भी कहना नहीं। स्नान करके परमात्माका ध्यान करो, जप करो, स्मरण करो। थोड़े समयमें ही आनन्दकी कोई वार्ता सुननेको मिलेगी।

गुरुदेवकी आज्ञाके अनुसार राजाने स्नान किया और ठाकुरजीका ध्यान करने बैठे। आज 'रामनवमीका प्रातःकाल है। आज सुवर्णका सूर्य उदय हुआ है।

जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं।।

अयोध्याजीमें और सरयूजीके किनारे आज संतोंकी भीड़ हो गयी है। श्रीराम-दर्शनके लिए ग्रब प्राण तरस रहे हैं। अनेक महात्मा, अनेक वैष्णव, दर्शनके लिये जब आतुर हो जाते हैं, तभी ग्रवतार होता है।

प्रात:कालसे ही कौशल्या माता ध्यानमें बैठी हैं। कौशल्याजीने दासियों, नौकरोंको आज्ञा दी कि तुम सब बाहर जाओ। मैं न बुलाऊँ तब तक कोई भी अन्दर आना नही। मुक्ते एकान्तमें बैठकर ध्यान करना है। एकान्तमें कौशल्याजी परमात्माका ध्यान करती हुई तन्मय हो गयी। श्रीराम-दर्शनके लिये अब उनके प्राण तड़प रहे हैं।

भगवान शंकर कैलाशधाम छोड़कर ग्राज अयोध्याजीमें आए हैं। इन्होंने वृद्ध ब्राह्मणका स्वरूप धारण किया है। चारों वेद इनके चार शिष्य बने हैं। श्रीराम-श्रीराम जप करते हुए अयोध्याजीकी गलियोमें फिर रहे है। शिवजीके इष्टदेव बालक श्रीराम है। शिवजी बालक रामका नित्य ध्यान करते है।

बन्दउँ बालरूप सोइ राम् ।

लोग पूछते है—महाराज! आपका नाम क्या है ? शिवजी कहते हैं—मेरा नाम सदाशिव जोशी है। ज्योतिष-शास्त्रमें पारगत हूं। शिवजीकी इच्छा है कि श्रीरघुनायजी अब प्रगट होने वाले है, इसलिये मैं कौशल्याजीके घरमें जाऊँ। कौशल्याजी राम ललाको मेरी गोदमें देगी। मैं रामके साथ रमूँगा, रामसे मिलूँगा। रामके साथ एक हो जाऊँगा। शिवजी महाराज राम-नामका चप करते-करते विचरण कर रहे हैं। साधु-महात्मा, संन्यासी सभी सर्यू गंगाके किनारे बैठे है। "सोताराम, सीताराम सीताराम" ऐसा जप करते-करते तन्मण हो रहे हैं। कब प्रगट होंगे, कब दर्शन देगे ? सभीको दर्शनकी आतुरता लगी हुई है।

परम पवित्र समयका आगमन हुआ। दसों दिशाये प्रसन्न हो गयी है। शीतल, मन्द, सुगर्निंघत वायु बहने लगी। आकाशमे देवता. गन्धर्व, ऋषि, अप्सरा बाजे बजा रहे हैं। दुन्दुभी बजा रहे हैं। पुष्प-वृष्टि हो रही है। राम-नामका कीर्तन करते-करते सव तन्मय हो रहे हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मणोके घरमे अग्नि-कुण्डमे विराजे हुए अग्निदेव भी कुण्डमे-से बाहर आ रहे है। श्रीरामललाके दर्शनोकी आतुरता जगी हुई है। साधुग्रोका मन अतिशय शान्त हुआ है। परमपवित्र चैत्रमास, शुक्लपक्ष, परिपूर्ण नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्रका सुयोग, मध्याह्म कालमें माता कौशल्याजीके सम्मुख चतुर्भुज स्वरूपमे...

> भए प्रगट कृपाला दीन द्याला कौशल्या हितकारी। इरिषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी॥

परमात्माका स्वरूप अति सुन्दर है।

लोचन अभिरामा तनु धनश्यामा निज आयुध शुज चारी। भूषन बनमाला नयन विसाला सोमासिंधु खरारी॥

चारो ओर प्रकाश फैल गया है। उसी प्रकाशमे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज नारायणके दर्शन कौशल्याजीको हुए। चतुर्भुज रूपमे प्रगट होकर बताते हैं कि मैं अपने भक्तोकी चारों ओर-से रक्षा करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र— किसी भी जातिका हो, वह मेरी सेवा-पूजा करता हुआ मुक्तमे तन्मय हो जावे, तो उसके धमं, अर्थ, काम और मोक्ष चारो पुरुषार्थोंको मैं सफल कर देता हूँ।

कौशल्याजीको दर्शनमे अति आनन्द हो रहा है। कौशल्या माँ-ने परमात्माकी सुन्दर स्तुति की।

कह दुइ कर जोरी—
अस्तुति तोरी कैहि विधि करौं अनन्ता।
मायागुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान मनन्ता॥
करुनासुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति सता।
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता॥
महांडनिकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति वेद कहै।
मस उर सो वासी यह उपहासी सुनत घीर मित थिर न रहै॥

मेरा हित और कल्याण करनेके लिये आप प्रगट हुए हो। नाथ! आपका यह स्वरूप अति सुन्दर है, मंगलमय है परन्तु लोगोको ऐसी शंका होगी कि चार हांथ वाला ऐसा बड़ा लडका कौशल्याके घर किस प्रकार ग्राया? मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको गोदमे खिलाऊँ, आपको मल्हराऊँ, आप माँ-माँ कहकर मुक्ते बुलाओ, मेरे पीछे फिरो। इसलिए आप यह स्वरूप छोड़कर बालस्वरूप घारण करो, बाललीलाका आनन्द दो।

तजहु तात यह रूपा। कीजै सिसुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा॥

कौशल्याजीने जब प्रार्थना की, परमात्माने माताजीको आज्ञा की कि इस चतुर्भुज स्वरूपको भूलना नही। इस स्वरूपका नित्य घ्यान करना। माताजीको स्वरूपका ज्ञान कराकर चतुर्भुज स्वरूप अन्तर्द्धान हो गया। दो भुजा वाले बालक श्रीराम प्रगट हो गये।

श्रीश्रंग मेघके जैसे श्याम हैं। रामललाके नेत्र बहुत ही सुन्दर हैं। रघुनाथजीके रेशम जैसे केश, धुंघराली अलके अति मनोहर लगती हैं। श्रीश्रंग बहुत ही कोमल है, देदीप्यमान है। कौशल्या मां-ने गोदमें ले रखा है। माताजी बालक श्रीरामको प्रेमसे निहार रही हैं। कौशल्याजी और रामजीकी चार आंखें ज्यों ही मिली, उसी समय रामजी कपोलोंमें स्मित हास्य करने लगे। मां को अत्यन्त आनन्द हुआ। माताजीके मनमे यह अनुभव हुआ कि मेरा राम कितना सुन्दर है। कितना सुन्दर दिखाई पड़ता है। किसीकी नजर न लग जाय। कौशल्या 'नारायण-नारायण' ऐसा कीर्तन करती हुई नजर उतारती हैं।

एक दासीको लगा कि अन्दर कुछ गतिशीलता लगती है। बालक आ गया या अन्य कुछ है ? दासी दौड़ती अन्दर गयो। ग्रन्दर चारों और प्रकाश था। कौशल्या माँ विराजी हुई थीं। माँ की गोदमे बालक श्रीराम थे। वालक श्रीरामके दर्शन करते-करते दासीको बहुत आनन्द हुआ। वह दोनों हाथ जोडकर चित्रवत् खड़ी रह गयी। उसकी आँखें स्थिर हो गई। "अर्थि स्थर हो गई। "अर्थि स्थर हो गई। रामललाके दर्शनमें शरीरकी मुघ खो बैठी।

कौशल्याने दासीको आई हुई देखा। मौ-के गलेमें नवरत्नका एक सुन्दर हार था। ोशल्याने वह हार गलेमें-से उतारा और दासीको देने लगीं परन्तु श्रीरामके दर्शनोंके अति आनन्दमे दासीको हार लेनेकी इच्छा हुई नही। कौशल्या माँ-ने आग्रह किया—तुम्हारे सबके आशीर्वादसे यह बालक ग्राया है। आज तो लेना ही पड़ेगा।

दासीने हाथ जोडकर कहा—मां ! यह हार तो तुम्हारे गलेमे ही शोभा देता है। इस हारको लेकर मैं क्या करूँगी ? इसको तुम अपने गलेमे ही रखो, मुक्ते यह शोभा नहीं देता परन्तु मां ! आज तो मेर्रे माँगनेका ग्रवसर है। आज जो मैं माँगू वही मुक्ते दो।

कौशल्या मा-ने कहा-त्-माँग । तू जो माँगेगी वही तुभे दूंगी।

दासीने कहा—मां ! रामजीका दर्शन होनेके पश्चात् मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं रामजीको गोदमे लूँ, मुझे ऐसी भावना होती है कि मैं रामजीको खिलाऊँ, रामजीके साथ खेलूँ। रामजीके साथ एकाकार होऊँ। माँ मैं हार लेने नही आई, मैं तो रामजीको लेने आई हूँ। रामजीको मुझे दो-पाँच क्षणके लिए गोदमें दो। मुझे अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। मैं रामजीसे मिलने ग्राई हूँ।

कौशल्याजीने दासीको पास बैठाकर और उसकी गोदीमे वालक श्रीरामको "" सियावर रामचन्द्रकी जय "हिजारो जन्मसे यह जीव ईश्वरसे बिछुड़ा पड़ा है। परमात्मासे बिछुड़ा पड़ा जीव आज परमात्मासे मिलता है। आज दासीका ब्रह्म-सम्बन्ध हुआ है। दासी रामललाको छातीसे लगाती है, प्यार करती है। जीव-ईश्वरका मिलन हुआ है। अति आनन्दमें दासीको देहकी सुधबुध न रही।

एक दासी दौडती-दौडती महाराज दशरयके पास गई। दशरथ महाराज प्रभुका स्मरण कर रहे थे। दासीने महाराजसे कहा—महाराज, महाराज, बधाई है। पुत्रका जन्म हुआ है। दशरथ महाराजको अति आनन्द हुआ। गुरुजीने कहा ही था कि चौबीस घन्टेंके प्रन्दर आनन्दका समाचार सुननेको मिलेगा। राजाका आनन्द हृदयमें समाता नही था। वह आँखोंके रास्ते बाहर निकलने लगा।

दशरथ राजा विचार करने लगे कि स्वप्नमे मैंने देखा कि परमात्माने कौशल्याके पेटमें प्रवेश किया है। गुरुदेव भी कहते थे कि परमात्मा पुत्ररूपमें पधारेंगे। इसलिए दशरथ महाराजने दासीसे पूछा—बालक कैसा है।

दासीने कहा—महाराज, बालक कैसा है, यह कोई भी कह नहीं सकता। देवता भी श्रीरामका वर्णन कर सकते नहीं। जो मन-वाणीसे परे हैं, उसका वर्णन कौन कर सकता है?

यतो वाची निवर्तन्ते।

महापुर्रेष बुद्धिसे इनका अनुभव करते हैं। इनका वर्णन कोई कर सकता नहीं। आँखको दिखाई देता है परन्तु उसको बोलना आता नही। इस जीभको बोलना आता है परन्तु यह देख सकती नही, अन्धी है।

गिरा अनयन नयन बिन्नु बानी।

बड़े-बड़े ऋषि भी रामजीका वर्णन ठीक-ठीक कर सकते नहीं, तो मुक्त दासी-की क्या गिनती ! श्रीराम कैसे हैं, उसका वर्णन में कर सकती नहीं। 'आप अब शीघ्र पधारों और प्रत्यक्ष दर्शन करों। आप स्नान करके आग्रो। आपकी गोदमें में बालक रामको पधराऊँगी।

दशरथ महाराजको आनन्द हुआ। उनको विश्वास हुम्रा कि परमात्मा ही पघारे है। गुरुदेवने मुभसे कहा ही था। सेवकगण दशरथ महाराजको सरयूजीके किनारे ले गये। सरयू गंगाको साष्टाङ्ग वन्दन करके दशरथ महाराजने स्नान किया। वृद्धावस्थामें पुत्र-जन्म-निमित्त श्रीसरयूजीमें स्नान करनेका यह सुयोग मिला।

आजतक दशरथ महाराज श्रृंगार नहीं करते थे। घरमें पुत्र नहीं होनेसे महाराज दुःखी रहते थे। उनका नियम था कि द्वारपर कोई साधु आवे, ब्राह्मण आवे, गरीब आवे, उसको परमात्माका स्वरूप समभ उसे सुन्दर वस्त्राभूषणोंका दान करते, और इस प्रकार दूसरोंको श्रृंगार कराते थे परन्तु स्वयंके शरीरको श्रृंगार धारण नहीं कराते थे।

म्राज सेवकोंने कहा— महाराज ! आज तो विशाल उत्सव करना है। दशरथ महाराज भी घरके सेवकोंका बहुत सम्मान करते थे। सेवकोंको पट्टेपर बैठाकर वस्त्र-आभूषण देते। उन सभीका आशीर्वाद मिला हआ था। जिसको सर्वका आशीर्वाद मिलता है, उसीके घर सर्वेश्वर आते हैं।

सेवकोंने बहुत आगह करके दशरथ महाराजका श्रृंगार किया। पिछे महाराजको सोनेकी चौकीपर बैठाया। विशष्ठ आदि ऋषि वहां आए। उन्होंने महाराजसे गणपित महाराजका पूजन कराया। पूजा शेष होने पर नान्दी श्राद्ध में पित्रीश्वरोंकी पूजा की। महाराजने साधु, ब्राह्मण, गरीबोंको अतिशय दान दिया। सभीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इस समय तो दान लेने वाला भी कोई रहा नहीं। ग्राज् तो दशरथ महाराजके घर परमात्मा पधारे है। अति उदारतासे दशरथ महाराजने बहुत लुटाया।

सर्वस दान दीन्ह सबकाहू। जेहिं पावा राखा नहिं ताहू॥

सोनेके कटोरेमें मधु भरा गया। विशष्ठ ऋषि वेद-मंत्रका उच्चारण करके उस मधुको अभिमंत्रित करने लगे।

अग्निरायुज्यमान् । बनस्पतयरायुष्यमान् । तेजश्चवायुः आयुष्यमन्त करोमि । सोम आयुष्यमान् ।

सर्वोशिन आयुष्यमान् । तेन त्वं आयुष्मन्तं करोमि । सम्रद्ध आयुष्मान । तेन त्वं आयुष्मन्तं करोमि । बालककी भ्रायुष्य बढे, उसका बल बढे, उसका तेज बढे। बालकका जनम होता है, उस समय जातकमं सस्कार करवाना होता है। जन्म होनेके पश्चात् मधु चटाना होता है। शास्त्रमे अन्नप्राश्चन, नामकरण, यज्ञोपवीत इत्यादि सोलह सस्कार बताये गये हैं। जीवको शुद्ध करनेके लिये संस्कारोकी आवश्यकता है परन्तु आजकल तो सब सस्कार भुला दिये गये हैं। एक लग्न-संस्कार बाकी रह गया है। उसमें भी धार्मिक विधिको महत्व दिया जाता नही। केवल लौकिक विधिका महत्व देखनेमें आता है। पिडतजी महाराजसे कहा जाता है कि महाराज ! पूजा सक्षेपमें करना। हमारा वर-घोड़ा तीन घन्टें गाँवमे फिरना चाहता है। वर-घोडा लौकिक है। पूजा तो धार्मिक किया है। धार्मिक विधि मुख्य है परन्तु धार्मिक विधि गौण बन जाती है, लौकिक मुख्य बन जाती है।

ऋग्वेद, यजुर्वेदके अनेक मत्र बोलकर अभिमत्रित किया हुआ मधुका कटोरा विशव्छ ऋषिने राजाके हाथमें दिया और समकाया—अब तुम अन्दर जाओ। अपनी अनामिका ग्रेंगुली मधुमे डुबोकर बालककी जिह्वापर मधु चटाओ। मधु-प्राशन संस्कारके लिए गुरुदेवकी आज्ञा होनेपर महाराज दशरथ हाथमे मधुका कटोरा लेकर ग्रन्दर गये।

कौशल्याजीके महत्तमें आज अतिशय भीड़ हो गयी थी। देवता, ऋषि महात्मा-जन गुप्तरूपसे श्रीराम ललाके दर्शन करने आए हुए थे। जो अन्दर प्रवेश पाता था, उसको रामजीके दर्शनमें इतना आनन्दे मिलता था कि अति आनन्दमें बाहरके जगतको भूल जाता। अति आनन्दमें किसीकी भी बाहर निकलनेकी इच्छा ही नहीं होती थी। देवता, ऋषि श्रीरामके दर्शन करते हुए तन्मय हो गये।

श्रीराम-जन्ममे सबको बहुत आनन्द हुआ परन्तु एक चन्द्रमा दुःखी रहे। चन्द्रमा रामजीके पास जाकर रोने लगा। प्रभुने पूछा—भाई! तुम क्यों रोते हो? चन्द्रने कहा—महाराज। तुम, इस सूर्यको जरा समकाओ। बारह घटेसे यह एक ही जगह खडा हुआ है, आगे जाता ही नही।

श्राज तो सूर्यनारायणको बहुत आनन्द हुग्रा। सूर्यको ऐसा लगता है कि मेरे वंशमे आज परमात्मा प्रगट हुए हैं। सूर्यको श्रीराम-दर्शनमे इतना आनन्द हुआ कि उस आनन्दके अतिरेकमे इनके घोड़े स्थिर हो गये! सूर्यके रथकी गति एक गयी। सूर्य अस्त हो, उसके पश्चात् चन्द्रमा आ सकता है परन्तु सूर्य अस्त होते नही। चन्द्रको उतावली हुई। इसलिए उसने रामजीसे फरियाद की कि यह सूर्य मुक्तको आने देता नही।

रथ समेत रवि थाकेउ, निशा करन विधि होइ।

रामजीनं चन्द्रसे कहा—तू घीरज रख, इस अवतारमें मैंने सूर्यको लाभ दिया है परन्तु, कृष्णावतारमें तेरे लिए रात्रिके बारह बजे पीछे आऊँगा। सूर्यवंशमें प्रगट होकर रामचन्द्रजीने इस जन्ममें सूर्यको लाभ पहुँचाया। कृष्णावतारमें चन्द्रवंशमें प्रगट होकर परमात्माने चन्द्रमाको लाभ पहुँचाया। चन्द्रमाको दिया गया रामावतारका यह वचन था। श्रीकृष्ण प्रगट हुए। उस समय सम्पूर्ण जगत गाढ़ निद्रामें था। जगतमें दो ही जीव जो हुए थे. वसुदेव-देवकी ग्रीर आकाशमें जाग रहा था चन्द्रमा।

जो जागता है, उसे परमात्माके दर्शन होते हैं। जो सोया हुआ है उसे संसार मिनता है।

मोह निसाँ सबु सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा।
पहिँ जग जामिनि जागिहें जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी॥
जानिअ तबिहें जीव जम जागा। जब सब विषय विलास विरागा।
होइ विवेकु मोह अम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥

इस मोहरूपी रात्रिमें सोते रहनेवाले अनेक प्रकारके स्वप्न देखते हैं, भोग भोगते हैं, वासना बढाते हैं। इसमें ही रचे-पचे रहते हैं और इसलिए वे सदा ऊँघते ही रहते हैं परन्तु जो योगी है, जानी है, परमार्थी है, भक्त है, जिसने माया-प्रपंचको दूर किया हुआ है, वह इस संसारमें जागता है।

न हि प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे देहोपयोगिन्यपि च प्रपंचे। करोत्यहन्तां ममतामिदन्तां किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण।।

विषय-भोगोंका जो त्याग करता है, जिसके हृदयमें संसारके प्रति कोई आसिक नहीं रहती, जिसने मैं, तू और मेरा त्याग दिया है वही इस जगतमें जागता हुआ है। सोनेवाला संसार-सुख भोगता है और जागनेवाला परमात्माका आनन्द ग्रनुभव करता है। जागनेवालेको ही ईश्वरके दर्शन होते है। जो कामके अधीन है, वह सोया हुआ है। जो किसी दिन भी कामके अधीन होता नहीं, वही जागा हुआ है। जिसका मोह छूट गया हैं। जिसमें विवेक-वैराग्य स्थिर हो गया है, वही जागा हुआ है। उसकी ही परमात्मामें प्रीति होती है। वही परमात्माकी भिक्त करता है। जीव नही जागता, तब तक उसे परमात्माके दर्शन होते नही।

दशरथ महाराजने हाथमे कटोरा लेकर अन्दर प्रवेश किया। प्रतिदिनका नियम था कि दशरथ महाराज जिस समय राजमहलमे पंघारते उस समय घरकी दासियाँ लज्जामे घूँघट काढ़कर खड़ी रहती परन्तु, ग्राज तो दासियाँ कौशल्याजीकी दिशेष सेवामे थी, कौशल्याजीको मना रहीं थी। बालक श्रीरामको गोदमें ले रही थी। राम-ललाके दर्शनमे सब दासियाँ इतनी तन्मय थी कि न तो किसीको शरीरकी सुधि थी, न संसारकी। दशरथ महाराज ग्रन्दर आए, परन्तु दासियोको जहाँ देहकी सुधि नही, वहाँ खज्जा किस प्रकार करतीं?

सेवक, छड़ीदार पुकारते थे, हटो ! हटो ! महाराज पन्नार रहे हैं, महाराज पन्नार रहे हैं। रास्ता दो। परन्तु कीन सुने, कीन रास्ता दे ! अन्दर अत्यन्त भीड़ थी।

महाराज दशरथ बहुत भोले थे। वे विचार करने लगे—इन सबके आशीर्वादसे तो पुत्र आया है। उन्होंने सेवकोसे कहा—तुम हटो, हटो बोलते हो तो कदाचित् किसी-को बुरा लगेगा। तुम किसीको तिनक भी नाराज न करो। इन सभीके आशीर्वादसे पुत्र आया है। तुम अब हटो, हटो, ऐसा मत कहो। ये लोग आनन्दमें तन्मय हो रहे हैं। इनको आनन्द लेने दो। मैं बाहर खड़ा हूँ।

दशरथ महाराज बाहर खड़े रहे। हाथमे कटोरा लिए प्रतीक्षा करते रहे। आज तो ऐसा हुआ कि घरके स्वामीको भी कोई अन्दर घरमे जाने देता नहीं था। जो अन्दर गया सो वही रह गया। राम-दर्शनके आनन्दमे कोई बाहर निकलनेका नाम हो नहीं लेता था। लोग जो बाते करते थे, उन्हें दशरथ महाराज सुनते जाते थे। लोगोंको विश्वास हो चुका था कि ऐसा पुत्र कही किसीने नहीं देखा है। यह साधारण बालक नहीं, यह ता साक्षात परमात्मा हैं।

दशरथ महाराज यह सुनकर विचार करने लगे कि लोग भले ही रामको परमात्मा मानते हो, परन्तु मेरा तो यह पुत्र ही है और मैं इसका पिता हूँ। ये सब लोग मेरे रामको देख रहे हैं, परन्तु मैंने ग्रभी तक ग्रपने रामको देखा नही। अपने रामके मुक्ते दर्शन करने है। वालकको मुक्ते देखना है, खिलाना है परन्तु ये लोग मुक्ते रास्ता तो देते ही नही, मैं किस प्रकार कहूँ कि मुक्ते अन्दर जाना है ? ये ही स्वयं समक्तकर मुक्ते मागं दे दे तो अच्छा रहेगा।

महाराजकी आतुरता अब बहुत ही बढ़ गयी थी। राम-दर्शनके लिए अब प्राण तड़पने लगे थे। महर्षि विशष्टिके घ्यानमें यह सब ग्रा गया। वे समभ गये कि अब राजा दशरथ रामजीका अधिक वियोग सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए विशष्टिजीने राजासे कहा—मेरे पीछे-पीछे तुम चले आओ। राजमहलमे, राजदरबारमें, श्रीवयोध्या-

रामजीनं चन्द्रसे कहा—तू घीरज रख, इस अवतारमे मैंने सूर्यको लाभ दिया है परन्तु कृष्णावतारमें तेरे लिए रात्रिके बारह बजे पीछे आऊँगा। सूर्यवंशमें प्रगट होक्र रामचन्द्रजीने इस जन्ममें सूर्यको लाभ पहुँचाया। कृष्णावतारमे चन्द्रवंशमें प्रगट होकर परमात्माने चन्द्रगाको लाभ पहुँचाया। चन्द्रमाको दिया गया रामावतारका यह वचन था। श्रीकृष्ण प्रगट हुए। उस समय सम्पूर्ण जगत गाढ़ निद्रामें था। जगतमें दो ही जीव जगे हुए थे. वसुदेव-देवकी श्रीर आकाशमें जाग रहा था चन्द्रमा।

जो जागता है, उसे परमात्माके दर्शन होते हैं। जो सोया हुआ है उसे संसार मिनता है।

मोह निसाँ सबु सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा।
-एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी।।
जानिअ तबहिं जीव जम जागा। जब सब विषय विलास विरागा।
होइ विवेक मोह अम मागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा।।

इस मोहरूपी रात्रिमें सीते रहनेवाले अनेक प्रकारके स्वप्न देखते हैं, भोग भोगते हैं, वासना बढाते हैं। इसमें ही रचे-पचे रहते है और इसलिए वे सदा ऊँघते ही रहते हैं परन्तु जो योगी है, ज्ञानी है, परमार्थी है, भक्त है, जिसने माया-प्रपंचको दूर किया हुआ है, वह इस संसारमे जागता है।

न हि प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे
 देहोपयोगिन्यपि च प्रपंचे।
करोत्यहन्तां ममतामिदन्तां
किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण।।

विषय-भोगोंका जो त्याग करता है, जिसके हृदयमें संसारके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, जिसने मैं, तू और मेरा त्याग दिया है वहीं इस जगतमें जागता हुआ है। सोनेवाला संसार-सुख भोगता है और जागनेवाला परमात्माका आनन्द अनुभव करता है। जागनेवालेको ही ईश्वरके दर्शन होते हैं। जो कामके अधीन है, वह सोया हुआ है। जो किसी दिन भी कामके अधीन होता नहीं, वहीं जागा हुआ है। जिसका मोह छूट गया है; जिसमें विवेक-वैराग्य स्थिर हो गया है, वहीं जागा हुआ है। उसकी ही परमात्मामें प्रीति होती है। वहीं परमात्माकी भक्ति करता है। जीव नहीं जागता, तब तक उसे परमात्माके दर्शन होते नहीं।

दशरथ महाराजने हाथमे कटोरा लेकर अन्दर प्रवेश किया। प्रतिदिनका नियम था कि दशरथ महाराज जिस समय राजमहलमे पंघारते उस समय घरकी दासियाँ लज्जामे घूँघट काढकर खड़ी रहती परन्तु, ग्राज तो दासियाँ कौशल्याजीकी विशेष सेवामे थी, कौशल्याजीको मना रही थी। बालक श्रीरामको गोदमें ले रही थीं। राम-ललाके दर्शनमे सब दासियाँ इतनी तन्मय थी कि न तो किसीको शरीरकी सुधि थी, न संसारकी। दशरथ महाराज ग्रन्दर आए, परन्तु दासियोंको जहाँ देहकी सुधि नहीं, वहाँ खज्जा किस प्रकार करतीं?

सेवक, छडीदार पुकारते थे, हटो ! हटो ! महाराज पथार रहे हैं, महाराज पथार रहे हैं। रास्ता दो । परन्तु कीन सुने, कीन रास्ता दे ! अन्दर अत्यन्त भीड थी ।

महाराज दशरथ बहुत भोले थे। वे विचार करने लगे—इन सबके आशीर्वादसे तो पुत्र आया है। उन्होंने सेवकोसे कहा—तुम हटो, हटो बोलते हो तो कदाचित् किसी-को बुरा लगेगा। तुम किसीको तनिक भी नाराज न करो। इन सभीके आशीर्वादसे पुत्र आया है। तुम अब हटो, हटो, ऐसा मत कहो। ये लोग आनन्दमें तन्मय हो रहे हैं। इनको आनन्द लेने दो। मैं बाहर खड़ा हूँ।

दशरथ महाराज बाहर खड़े रहे। हाथमे कटोरा लिए प्रतीक्षा करते रहे। आज तो ऐसा हुआ कि घरके स्वामीको भी कोई अन्दर घरमे जाने देता नहीं था। जो अन्दर गया सो वहीं रह गया। राम-दर्शनके आनन्दमे कोई बाहर निकलनेका नाम हो नहीं लेता था। लोग जो बाते करते थे, उन्हें दशरथ महाराज सुनते जाते थे। लोगोंको विश्वास हो चुका था कि ऐसा पुत्र कही किसीने नहीं देखा है। यह साधारण बालक नहीं, यह ता साक्षात परमात्मा हैं।

दशरथ महाराज यह सुनकर विचार करने लगे कि लोग भले ही रामको परमात्मा मानते हो, परन्तु मेरा तो यह पुत्र ही है और मैं इसका पिता हूँ। ये सब लोग मेरे रामको देख रहे हैं, परन्तु मैंने ग्रभी तक ग्रपने रामको देखा नही। अपने रामके मुक्ते दर्शन करने है। वालकको मुक्ते देखना है, खिलाना है परन्तु ये लोग मुक्ते रास्ता तो देते ही नही, मैं किस प्रकार कहूँ कि मुक्ते अन्दर जाना है? ये ही स्वयं समक्तकर मुक्ते मार्ग दे दें तो अच्छा रहेगा।

महाराजकी आतुरता अब बहुत ही बढ गयी थी। राम-दर्शनके लिए अब प्राण तड़पने लगे थे। महर्षि विशष्ठिके घ्यानमें यह सब ग्रा गया। वे समक्ष गये कि अब राजा दशरथ रामजीका अधिक वियोग सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए विशष्ठिजीने राजासे कहा—मेरे पीछे-पीछे तुम चले आओ। राजमहलमे, राजदरबारमें, श्रीअयोध्या- जीमें महर्षि विशिष्ठका बहुत ही सम्मान था। विशिष्ठजी महान् ज्ञानी, तपस्वी और ब्रह्म-निष्ठ ब्राह्मण थे। वे पक्षारे, उस समय सब हाय जोड़कर खड़े होकर वन्दन करने लगे। विशिष्ठजीके पीछे-पीछे दशरथ महाराज अन्दर गये।

कौशल्याजीकी गोद्में सर्वाङ्गसुन्दर श्रीरामका दर्शन करके राजा दृशरथके आनन्दकी अविध न रही।

रायं राजीवपत्राक्षं रुष्ट्वा हर्षाश्रु संप्छतः । -

शरीरमें रोमांच हो गया। कंठ गदूगद हो गया। महाराजको लगा कि कैसा सुन्दर दीखता है। मेरा राम सुखी रहे। मेरे रामकी मार्कण्डेयके तुल्य आयु हो। श्रीराम और दशरथजीकी आँखें चार हुई। जब परमात्मा दृष्टिपात करते हैं, जब चार आँखें मिलती हैं तो बहुत आनन्द होता है। जब तक यह जीव शुद्ध न हो, सब प्रकारसे अभिमान छोड़कर भगवानकी शरण में न जाये, तब तक परमात्मा उसपर दृष्टिपात करते नहीं। जिसका कपड़ा मैला है उसको सम्मुख देखनेकी हमें भी इच्छा होती नहीं, तो फिर भगवान तो नजर डालें ही क्यों? जो स्वार्थके लिए ही प्रभुके दर्शन करने जाता है उसके उपर प्रभु नजर डालते हो नहीं। केवल भगवानके खिए ही जो मन्दिर जाता है, उसपर ही प्रभु नजर डाखते हैं।

दशरथ राजा और रामजीकी चार आंखें जहाँ मिली कि राजाको ग्रितशय आनन्द हुआ। रामजीके कपोलोंमें स्मित हास्य आया। दशरथ महाराज विचार करने सगे—अभी तक तो यह हँसते नहीं थे। मुभे देखनेके बाद ही हँसे हैं। मैं इनका ठोक पिता और "राम" ये मेरे बालक है। ये मुभे पहचानते हैं, इसलिए हँसते हैं।

बड़े आनन्दसे दशरथ महाराज रामजीको मधु चटाने लगे। दशरथजीने महर्षि विशिष्ठसे कहा—महाराज ! अब कोई वेद-मंत्र बोलिये, मैं मधु चटा रहा हूँ। विशिष्ठजी श्रीराम-दर्शनमें इतने तन्मय हो गये थे कि उनको कोई मन्त्र याद ही नही स्राता था। परमात्माके दर्शनके पश्चात् वेद भुला दिए जाते हैं। वेद, प्रभुके दर्शनोंका साधन है। परमात्मासे मिलनेके बाद सब कुछ भूल जाता है।

अत्र वेदा अवेदा मवन्ति । अत्र मर्स्यो अमर्स्यो मनति । अत्र त्रज्ञः समञ्जुते ।

बहा-साक्षात्कार होता है, तब सब कुछ भूल जाया जाता है। दशरथ महाराजने पुन: विशष्ठजोसे कहा—गुरुदेव ! कोई मन्त्र तो बोलो। विशष्ठजीने कहा—मत्र क्या बोलूं? तुम्हारे रामको देखनेके पश्चात् तो मुक्ते अपना नाम भी याद रहा नही। मैं कौन हूँ और क्या कहूँ, कुछ ध्यान नही।

विशष्ठिजी ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्म-साक्षात्कार होनेके बाद तो सवकी विस्मृति हो ययी थी। समाधि लग गयी थी। श्रीराम-दर्शनमें शरीरकी विस्मृति हो, तभी ब्रह्मके दर्शन होते हैं। अन्यान्य ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे और दशरथ महाराज मधु चटाने लगे।

ग्रयोघ्याजीकी नारियां बहुत ही भाग्यशासिनी थीं। वे अन्दर जाती थीं, कौशल्या-जीके साथ बातें करती थी, कौशल्या मांको मनाती थीं। मां ! लल्लाको मेरी गोदमें दो। मां ! मेरी बहुत भावना है कि मैं लालाको गोदमें लूँ। कौशल्या बहुत उदार थीं सो एक-एककी गोदमें श्रीरामको पधरा देती थीं।

पूरा नगर जिन्ह पड़ा था। अयोध्याजीकी समस्त स्त्रियाँ यूथ बनाकर एकत्रित हुई थीं। पुरुष भी दर्शनोंके लिए आए थे, परन्तु राजमहलमे सिपाहियोंका पहरा था। स्त्रियोंको अन्दर प्रवेश मिलता था, पुरुषोंको कोई अन्दर जाने नही देता था। स्त्रियाँ नम्नताकी, दीनताकी प्रतीक हैं और पुरुष अहंकार, अभिमानके प्रतीक हैं। अहंकारीको ईश्वरके दरबारमें प्रवेश मिलता नही। जहाँ "में" है वहाँ परमात्मा आते नही। आज पुरुषोको बहुत दुःख हुआ कि हम पुरुष हुए, इसलिए हमको कोई अन्दर जाने देता नहीं, हम यदि स्त्री हुए होते तो हमको अन्दर प्रवेश मिल जाता।

यह बात महाराज दशरयके कानोमें गयी। सभी पुरुषोने कहा—महाराज! हमको भी अन्दर जाना है, परन्तु ये सिपाही जाने देते नहीं। आज तो हम लोगोंको भी अन्दर प्रवेश मिलना चाहिए। अपने मालिकके हमको दर्शन करने हैं। कौशल्याजी तो हमारी माँ हैं। कौशल्या माँकी गोदमें विराजे हुए बालक श्रीरामके दर्शन करनेके लिये हम सब आए हैं। हमको अन्दर प्रवेश मिलना ही चाहिए। हमारी बहुत भावना है।

, दशरय महाराजको प्रजा आज प्राणोंसे भी प्यारी लगी । महाराजने बाहर नजर डाली तो आंगन्में बहुत मारी भीड लगी हुई थी। दशरय राजाने विचार किया कि इतने अधिक लोग अन्दर कैसे आ सकेंगे और बाहर किस प्रकार निकलेंगे ? ये सब बहुत प्रेममे आए हैं, मेरे रामको आशीर्वाद देने के लिए ग्राए हैं। इन सबके-आशीर्वाद-से मेरा पृत्र सुखी होगा।

दशरय राजाने कौशल्याजीसे कहा—महारानी ! मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम ही इस समय बाहर आँगनमें बैठो । बालकको गोदमें लेकर तुम आंगनमें बैठोगी तो इन सबको ज्ञान्तिसे दर्शन हो जायेंगे । इन सबका आशीर्वाद मिलेगा, हमारा पुत्र सुखी होगा ।

कौशल्याजी आँगनमें ग्राकर बैठी। गोदमें बालक श्रीराम विराजे हुए थे। अयोध्याकी प्रजा कितनी अधिक भाग्यशाली है कि उसने प्रत्यक्ष परमात्माका दर्शन किया। दर्शनमें इतना आनन्द हुआ कि इस आनन्दमें किसीको भूख लगती नहीं थी, किसीको प्यास लगती नहीं थी, किसीको साने-पीनेकी इच्छा होती नहीं थी। रामजीके दर्शनमें सबका मन और हिन्द स्थिर हो गयी थी।

उत्सवके दिन परमात्माके दर्शन और स्मरणमें भूख और प्यास भूल जाय तो ही उत्सव सफल होता है। उत्सव देहमान भूलनेके लिए होता है। उत्सव जगतका सम्बन्ध छोड़कर परमात्माके स्वरूपमें तन्मय होनेके लिए है। उत्सव अर्थात् ईश्वरका प्राकट्य। देहमय होनेपर भी मनुष्यको जब देहमान न रहे, तभी ईश्वरका प्राकट्य होता है। जगत भूल जावे और प्रभु-प्रेममे तन्मयता प्राप्त हो तो ग्रानन्द मिलता है। संसारके सुख-दु:खका असर मनपर न हो, इसके लिए उत्सव किया जाता है। देहमय होनेपर भी देहातीत आनन्दका अनुभव करनेके लिए उत्सव होता है। परमात्माको हृदयमे धारण करनेपर तो जीव देहभान भूलता है, भूख-प्यास भूलता है।

उत्सवके दिन कितने ही लोग तो प्रभुमें तन्मय न होकर प्रसादमें ही तन्मय हो जाते हैं। प्रसादमें तन्मय होनेके लिए उत्सव है क्या? रसनाका लाड करनेके लिए उत्सव नही। उत्सव तो परमात्माके साथ एक होनेके लिए है। उत्सवके समयमे शक्तिका, शरीरका, मनका, वाणीका सदुपयोग करो। उत्सवके समय भगवानका खूब स्मरण करो। उत्सवमे तो ईश्वर-सेवामें देहभान भूले, आँखोसे प्रेमके आँसू बहें, तो किया हुआ उत्सव सार्थक होता है। रामनवमीके दिन श्रीराम-दर्शन और श्रीरामनामका जप करते हुए अयोध्याकी प्रजाको इतना आनन्द हुआ कि सब हर्षपूरित हो गये। सबको ही देहभान भूल गया। नाचते-नाचते हरि-कीर्तन करने लगे।

राघवं करुणाकरं मवनाशनं दुरितापहं । माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरम् ।। पालकं जनतारकं भवहारकं रिषुमारकं । त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् ।। शिद्धनं चनरूपिणं भरघारिणं घरणीघरं । श्रीहरिं सुरपूजितं त्रिगुणात्मकं करुणाणंवस् ।। श्रीकृदं जनशक्तिदं पुरुषोत्तमं परमेष्टिनं । त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम् ।।

बाल-लीला

परमात्मा श्रीराम अयोध्याजीमें प्रगट हुए।

परमात्माका प्राकट्य मथुरामे अथवा अयोध्याजीमे हो, उससे त्यनेको विशेष लाभ नही। परमात्मा अपने घर पघारे तो ही अपना कल्याण है। मन्दिरमे दीपक जलाया जाय तो प्रकाश आसपास मन्दिरमे ही रहेगा, अपने घरमे नही आवेगा। परमात्मा मन्दिरमे अथवा अयोध्यामे प्रगट हो इससे अपनेको क्या लाभ है? अपने घरको तुम अयोध्या बनाओगे तो ही राम-प्राकट्यका श्रेय नुमको मिलेगा। तीर्थमे रहना ठीक है परन्तु हम सभी अयोध्याजीमें जाकर रहने लगे तो वहाँ बहुत भीड हो जायेगी।

अयोध्या सन्तोकी भूमि है। अन्नोम् लिखा है कि गगा-किनारा ज्ञान-भूमि है। श्रीयमुनाजी भक्ति महारानीका स्वरूप हैं और अयोध्याजी वैराग्यकी भूमि है। विरक्त साधु महात्मा आज भी ग्रयोध्याजीमे विराजते है।

ससारका सुख सच्चा सुख नहीं, ऐसा जिसको विश्वास हो चुका है, वही वैराग्य कर सकता है, वही भक्ति कर सकता है। भोगी, ज्ञान-मार्गमें अथवा भक्तिमार्गमें आगे बढ़ सकता नहीं। भोगका त्याग किये बिना ज्ञान अथवा भक्तिका प्रारम्भ होता नहीं। ससार-का सुख जिसको तुच्छ लगता है, वही भक्ति कर सकता है, वही वैराग्य साथ सकता है। भोग ज्ञान-भक्तिमें बाधक है। ससारका भोग जिसे रोग के समान लगता है, लोकिक सम्पत्तिमें, पिग्यहमें जिसे विपत्ति दीखती है, विपयोका सयोग केवल वियोगके लिए ही है, क्षणिक है, ऐसा जो जानता है, वही ज्ञान-भक्तिकी वृद्धि कर सकता है।

भोगा भागा महारोगाः सपदः परमापदः। वियोगायैव सयोगा आधयो व्याध्यो धियः॥

यह जीव अनेक जन्मोसे भोग भोगता आया है। उसको शान्ति कहाँ मिली ? भोगसे शान्ति मिलती नही। शान्ति तो त्यागसे मिलती है। भोगोंकी अपेक्षा भोगोंके त्यागमे अनन्तगुना सुख है। भोगमे क्षणिक सुख है। त्यागमे सदैवका अनन्त सुख है। संसारका विषय जिसको मीठा लगता है, उसके जीवनमें संतोष नही। ससारका विषय जिसको मीठा लगता है, उसको वैराग्य नही। विषय अपनेको छोडकर जाते हैं तो दु.ख होता है परन्तु यदि हम स्वय समभक्तर विषय छोड दे, वैराग्य करे तो आनन्द आता है। संसार-सुख जब तक जिसको मीठा लगता है, तब तक उसका ज्ञान कच्चा है, उसकी मिक्त कची है। भिक्तका रंग लगे, तभी सांसारिक सुखपर घृणा आती है। परमात्माके विना सब कुछ निरर्थक है, ऐसा ज्ञान हुए बिना वैराग्य आता नहीं। संसारके विषयों में वैराग्य न आवे, तब तक शुद्ध भिक्तका आरम्भ होता नहीं, ज्ञान-साधनाका आरम्भ होता नहीं। जब संसारके प्रत्येक विषयके प्रति वैराग्य आवे, तभी ज्ञानभिक्तका उदय होता है।

संसारका विषय मुख्यस्वरूप नहीं, दु:खस्वरूप है। क्षणिक है, असत् है। चैतन्य परमात्मा आनन्दस्वरूप है, वह एक ही सत् है। सत्-असंत्का यह विवेक जागे तभी वैराग्य होता है। वैराग्य बिना ज्ञान आता नहीं। वैराग्यस्य फलं बोधो। ईश्वरके सिवाय सब कुछ तुच्छ है, ऐसा जो समभता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ईश्वरके सिवाय संसारके जड़ पदार्थीमें जिसको स्नेह होता है, वह आत्माको शरीरसे पृथक देख सकता नहीं।

देहात्मना संस्थित एव कामी।

आत्माको जो शरीरसे पृथक देखता नहीं, वह संसारके भोग-पदार्थीमें फैसता है। भोग-विलासमें फैसा हुआ जीव ज्ञान-मार्गमें चल सकता नहीं। वैराग्य विना ज्ञान आता नहीं। वैराग्य विना भक्ति होती नहीं।

वैराग्यसे ही ज्ञान और भक्ति हढ़ होती है। मनुष्य भक्ति करता नहीं, ऐसा नहीं। वह भक्ति करता है परन्तु सतत भक्ति नहीं करता। उसको संसारके विषय दुख देनेवाले होनेपर भी मीठे ही लगते हैं। संसारके विषयों पर मनसे घृणा नहीं उपजती।

अयोध्या वैराग्य-भूमि है। अयोध्यामें रहकर भक्ति करे तो भक्ति हढ़ होती है। अयोध्या अति दिव्य भूमि है। अयोध्याके साधु बहुत ही सन्तोषी होते है। अयोध्याके साधु कभी मांगते नहीं, उनकी ऐसी निष्ठा होती है कि श्रीसीतारामजी हमको देते हैं। ये फटी कौपीन पहनते हैं, बहुत भूख लगती है तो सत्तू खाते है और सम्पूर्ण दिवस सीताराम-सीताराम, ऐसा जप करते है। आंख ऊँची करके वे किसीके सामने देखते नही। पासमें पैसा न हो, खानेको भी न हो, फिर भी मांगते नहीं। उनकी ऐसी भावना है कि श्रीसीताजी हमको सब कुछ देंगी। अगर कुछ मांगेंगे तो मांके पास ही मांगेंगे। हमको किसी मनुष्यके पास जाकर मांगना नहीं। दूसरेके पास जाकर मांगनेसे सीता मांको बुरा लगेगा। श्रीसीता मां हमको जरूर देंगी। सन्तोंका दर्शन अयोध्याजीमें जैसा होता है, वैसा अन्य किसी जगह नहीं होता।

भगवान अनुकूलता दें तो अयोध्याजीमें जाकर रहना परन्तु अधिक उपयुक्त तो यह है कि तुम अपने घरको ही अयोध्या बनाओ। अयोध्या शब्दपर थोड़ा विचार करो। जहाँ युद्ध नही, उसे अयोध्या कहते हैं।

युद्धः न मवतीति अयोग्या।

जहां युद्ध नही, जहाँ वैर नही, जहां विकार-वासना नही, जहां मेरा-तेरा नहीं, जहां कपट नही, जहां दम्भ नही, जहां है केवल शुद्ध प्रेम । जहां शुद्ध प्रेम हो, वही परमात्मा प्रगट होते हैं । वैर ग्रोर वासना तनको बिगाडते हैं, मनको विगाडते हैं ।

अपने तन-मनको अयोध्या दनाना हो तो ऐसा दृढ़ निश्चय करो कि श्रां के मेरा कोई शत्रु नहीं। मेरा किसीने कुछ बिगाडा नहीं। मुमे किसीने तिनक भी दुःख दिया नहीं। मेरे दुःखका कारण मेरे ही अन्दर है, मेरा स्वयका अज्ञान ही है। प्रधिकतर मनुष्य अज्ञानसे ही दुंखी होता है। समभदारीमें सुख हैं और अज्ञानमें दुःख है। अज्ञानसे ही वैर और वासना जगते हैं। मानव ऐसी कल्पना करता है कि अमुक व्यक्तिने मुमें दुःख दिया है। यह कल्पना खोटी है। दुःख मनुष्यके वर्यके कर्मका फल है। कोई किसीको सुख देता नहीं। कोई किसीको दुख दे सकता नहीं। संसार कर्म-भूमि है। किए हुए कर्मका फल भोगनेके खिये यह जन्म मिला है। करेलेका बीज वोये और केलेकी आशा रखे, यह असम्भव है। मनुष्यने स्वयं जो बोया, वही उसको काटना है। इस जगतमें कोई किसीका कुछ विगाइता नहीं। तुम जगतमें किसीके लिये भी कुभाव न रखों। सबमें प्रभुका दर्शन करों।

तुलसी या ससारमें भाँति भाँतिके लोग। सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग॥

ज्ञान-मार्गमें ज्ञानी पुरुष ईश्वरके अलावा अन्य सब मिथ्या है, ऐसा समफ्रकर सबका मनसे त्यांग कर देते हैं। ज्ञानी महापुरुषोकी ऐसी निष्ठा है कि ईश्वरके अलावा जो कुछ भासता है, वह क्षणिक है, दु खरूप है, मिथ्या है। सब खोटा है, ऐसा बोलना सरख है परन्तु समफ्रना बहुत कठिन है। साधारण मनुष्यकी ऐसी समफ्र होती है कि जो कुछ दीखता है, सच्चा है। जगत दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है, उसे खोटा किस प्रकार समफ्रा जाय ? आंखको दीखने वाला जगत खोटा है, यह किस प्रकार माना जाय ?

ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि जो दीखता है, वह सच्चा नहीं, जो स्थिर है, वह सच्चा है। जगतमे ईश्वरके अलावा कोई वस्तु शाश्वत नहीं। बीता हुआ कल जो था, वह आज नहीं है। आज जो है, वह आने वाले कल नहीं रहेगा। जगतका अर्थ ही यह है, जो क्षण-क्षण बदले।

महापुरुष ऐसा मानते हैं कि संसार मिथ्या है। स्वप्नमें बहुत कुछ दोखता है परन्तु इसमें-से कुछ भी सत्य होता है क्या ? कदाचित् किसीको स्वप्नमें लाटरी मिले, इसमें उसको लाख रूपया मिले, तो इससे उसे कुछ लाभ है क्या ? वह लाख रूपयेका सुख वह लागे, तब तक के लिये ही है। जागने बाद उसको विश्वास हो जाता है, यह तो स्वप्न है। कदाचित् किसी मनुष्यको स्वप्नमें ऐसा दिखे कि मैं भिखारी हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ भी रहा नहीं तो क्या यह सच है ? स्वप्नका भिखारी भी सच्चा नहीं और स्वप्नमें मिला हुआ लाख रूपया भी सच्चा नहीं।

स्वप्न मां मूरख मलकाया, निरखी ललना लक्ष्मी गाया । ऑख उघाइतां आखर दीठा, खाटतड़ां ए पाया ॥

स्वप्नका संसार और जागृत अवस्थाका जगत तत्वहिष्ट से विचार करने पर एक ही है। स्वप्नकी सृष्टि बहुत थोड़े समय टिकती है, और जागृत अवस्थाका जगत कुछ अधिक समय दिखाई देता है परन्तु इसका विनाश अवश्यम्भावी है। जो हश्य है, वह दु:खरूप है, क्षणिक है, असत् है, मिथ्या है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष जगतका- मोह छोड़ देते हैं।

वैष्णव ऐसा मानते है कि जगतमें जो कुछ दिखायी देता है, वह परमात्माका ही अंश-स्वरूप है। वैष्णव, जगत के सब प्राणियोंमें, जगत्के सब पदार्थोंमें भगवद्भाव रखते हैं, जगतको ब्रह्मरूप मानकर जगतके प्रत्येक पदार्थको ब्रह्मरूपमें देखते हैं।

जगतमें जो कुछ दीखता है, वह खोटा है, एक परमात्मा ही सत्य है—ऐसा अनुसन्धान रखकर व्यवहार करो, अथवा जगत खोटा है, यह सिद्धान्त व्यानमें आता न हो तो जगत परमात्माका स्वरूप है, ऐसी भावना रखकर व्यवहार करो। तीसरा कोई मार्ग नहीं। इन दोमें-से कोई भी एक सिद्धान्त बुद्धिमें स्थिर करके संसारका मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा।

अपने शरीरको अयोध्या बनाओ। मनमें-से वैर-विष विकार-वासना दूर करो। हृदयमें शुद्ध प्रेम भरो। सरयूजीके किनारे, भक्तिके किनारे सतत रहो। भक्तिका किनारा छोड़ना नहीं, भक्तिकी समाप्ति करना नहीं। भक्तिमें संतोष मानना नहीं। जिसे भक्तिमें संतोष हो जाता है, उसकी भक्ति कच्ची है। तुम वैष्णव हो, प्रभुके प्यारे हो, तुमसे बने तो अब भोगोंकी समाप्ति कर डालो। निश्चय करो—अब संसारका कोई सुख मुभे भोगना ही नहीं, मैंने संसारका खूब अनुभविकया है। अब मुभे सतत भक्ति करनी है। जो भक्तिके किनारे सदैव रहते हैं, उनका शरीर अयोध्या जैसा हो जाता है।

लोग प्रात काल स्नान करनेके पश्चात् घटे-दो-घटे भक्ति करे और पीछे सतोप मानें सेवा पूजा सब हो गयी, मैंने सब कर लिया। तुम प्रभुकी सेवा-पूजा करते हो, यह ठीक है परन्तु भक्तिमें सन्तोष हो यह ठीक नही। भक्ति तो निरन्तर करनी है। रात्रिको खटियामे भी भक्ति करनी है।

रामजी महाराज दिनके बारह बजे प्रगट हुए है और भगवान श्रीकृष्ण रात्रिके बारह बजे प्रगट हुए हैं। तुमसे बन पड़े तो दिनके वारह बजे रोज रामनवमीका उत्सव करो और रात्रिको रोज जन्माष्टमीका उत्सव करो। दिनमें रामनवमी, रात्रिमे जन्माष्टमी, रोज ये उत्सव करनेकी आवश्यकता है। वैष्णव वह है जो रोज उत्सव करता है। कदाचित् तुमको ऐसा लगे, महाराज ! तुम तो बहुत भार डालकर बोलते हो परन्तु परेशानी कितनी है, यह तुम क्या जानते हो ? रोज रामनवमी करनी ? रोज जन्माष्टमी करनी ? अरे ! उत्सवमे पैसा मुख्य नही, प्रेम मुख्य है। भक्तिमें घन मुख्य नही, प्रेम मुख्य है। अतिशय गरीब वैष्णव हो वह भक्ति कर सकता है, प्रेमसे उत्सव मना सकता है। रोज दो समय उत्सव करो, दोपहर खानेसे पहले और रात्रि सोनेसे पहले।

दिनके ग्यारह बजेके बाद भूख लगती है और भूख लगती है तब लोग भगवान-को भूल जाने है। आज यहाँसे साढे बारह बजे पीछे घर जाकर फलाहार किया, उस समय ठाकुरजीका स्मरण किया घा क्या ? कितने ही तो जमीकन्दपर टूटकर पड़े होगे। पत्नीसे कहा होगा, जल्दी लाओ, बड़ी भूख लगी है। ऐसेमे ररमात्मा कहाँसे याद आवे ?

शास्त्रोमें लिखा है कि खानेसे पहले ज्यादा नहीं तो दस मिनटके खिए ही भगवानका स्मरण करो। तुरन्त खाना प्रारम्भ करना नहीं। खानेसे पहले ऐसा अनु-सन्धान रखो कि ठाकुरजीने यह मुक्तको दिया है, मेरे अन्नदाता भगवान श्रीराम है, श्रीकृष्ण हैं। परमात्माके नामका थोडा जप करो। शास्त्रमें तो ऐसा खिखा है कि तुमको कोई भगवानका प्रसाद दे तो प्रसाद भी मनसे अपने ठाकुरजीको अपण करके पीछे खो। प्रभुने मुक्ते दिया है, ऐसी भावना रखो।

भोजनसे पहले भगवानसे कहो — आपकी कृपासे मुक्ते यह प्राप्त हुआ है। आपने ही मुक्ते यह दिया है। यह अन्न पेटमें गये पीछे मेरा मन बिगड़े नही। मैं सतत आपकी भक्ति करूँ। मुक्ते आपके चरणोमे आना है। पेटमे अन्न जानेके बाद कुछ रजोगुण आता है। मन चञ्चल होता है, शरीरमे जडता आती है। अन्नमे रजोगुण उत्पन्न करनेका दोष होता है।

परमात्माकी प्रार्थना करते हुए जो भोजन करता है, प्रभुका स्मरण करते-करते जो जीमना है, उसे यज्ञका पुण्य मिलता है। भोजन, यज्ञ है। पेटमे अग्नि है। अग्निदेव-को आहुति देनी है।

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महिवर्षक्षाग्नी ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥

प्रभुका स्मरण करते-करते भोजन करो तो भोजन भी भक्ति है। भोजन करते समय हिष्ट परमात्मामें रखोगे तो भोजन भी भजन है। जीमते समय नजर अन्दर रखो, परमात्मामें रखो। सब कार्योमें परमात्माका अनुसन्धान रखो।

मध्याह्न-कालमें भूख, प्याससे जीव ईश्वरको न भूले, ईश्वरका स्मरण रखे, इसिलिए रामजी मध्याह्न-कालमें प्रगट हुए है। दिनके समय रामजीकी सेवा करो। रात्रिके समय श्रीकृष्णकी सेवा करो, परमात्माको हृदयमें प्रगट करो । रात्रिको सोनेसे पहले भी उत्सव करो, भक्ति करो । मध्यरात्रिके समय मनुष्यको जब थोड़ी निवृत्ति मिलती है, उस समय वह कामाधीन बनता है। सम्पूर्ण दिवस तो मनुष्य किसी भी प्रवृत्तिमें तो होता ही है। प्रवृत्तिके समय काम इसको मारने आता नही। इसको जहाँ निवृत्ति मिली कि काम इसकी छातीपरं चढ बैठता है। रात्रिके समय मनुष्य कामाधीन होकर ईश्वरको न भूले, इसलिए श्रीकृष्ण मध्यरात्रिमे प्रगट हुए है।

मध्याह्न-कालमे अयोध्याजीमे प्रभुका प्राकट्य हुआ है। श्रीरघुनाथजी भगवान, दशरथ महाराजके महलमें पधारते है। "दशरथ" शब्दपर थोड़ा विचार करो। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय—ये दस इन्द्रियाँ-रूपी घोड़े है।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धिं तु सारिथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।। इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। अत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥

शरीर, रथ है । श्रात्मा, रथी है, रथका मालिक है । बुद्धि, रथको हाँकनेवाला सारथी है। इन्द्रिय, घोड़ा है। इन्द्रियोंका नियन्ता मन, लगाम है। शब्दादि विषय, ये अलग-श्रलग मार्ग हैं। संसारके सुन्दर विषय दीसे कि ये इन्द्रियरूपी घोड़े उनके पीछे दौड़ते है। इन दस इन्द्रिय-रूपी घोड़ोंको जो काबूमें रखे, उसका शरीर-रूपी रथ सीधा चलता है।

तुमको जाना है प्रथुके चरणोंमें, प्रभुके घाममें, परन्तु तुम्हारा रथ कहाँ जाता है ? तुम्हारा इन्द्रिय-रूपी घोडा तुमको कहाँ खोचकर ले जाता है ? परमात्मांके चरणोंमें जाना हो तो प्रभुकी भक्ति करनी पडेगी। जो इन्द्रियोंके अधीन है, जो इन्द्रियोंको काबूमें रख सकते नही, वे परमात्माकी भक्ति क्या कर सकते है ? वे परमोत्माके चरणोंमें कहाँ से जा

सकते हैं ? ये इन्द्रियां ही मनुष्यकी शत्रु हैं और ये इन्द्रियां ही मनुष्यकी मित्र हो सकती हैं। यह जीव इन्द्रियोके अधीन वनता है तो इन्द्रिय शत्रु-पक्षकी हो जाती हैं, परन्तु इन्द्रिय जब जीवके अधीन रहती हैं तब ये मित्र बनती है।

ग्रात्मा, इन्द्रियोंका मालिक है, स्वामी है। तुम वोलते हो कि "मेरी आंख, मेरे कान...." तुमको जहाँ जाना हो, वहाँ तुम्हारी आंख जाती है। तुमको जहाँ जाना नहीं, वहाँ तुम्हारी आंख नहीं जाती। इन्द्रियाँ नौकर है, तुम मालिक हो। जो नौकरके अधीन रहता है, उसे नौकर बहुत रुलाते है। परमात्माको जो शरीर-रथका मालिक वनाता नहीं, उसके शरीर-रथकी मालिक मन-इन्द्रियाँ वन वैठती है। मन-इन्द्रिय मालिक वनकर बैठ जायें तो वे जीवन-रथको गड्ढेमें डाल देती है।

इन्द्रियोके दास वनोगे तो-भक्ति कर सकोगे नहीं । इन्द्रियोकां दास भगवानकी भक्ति कर सकता नहीं । इन्द्रियोके गुलामको ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान होता नहीं, ईश्वरका दर्शन होता नहीं । इन्द्रियों, भोग-साधन नहीं, भक्तिका साधन हैं । अपनी इन्द्रियोको संसारी विषयोके मार्गपर जानेसे निवारण करके प्रभुके मार्गकी ओर उन्मुख कर दो । इन्द्रियोको भगवदूरसका स्वाद चटाओगे तो फिर संसारके तमाम विषय-रस इनको फीके लगेगे।

प्रभुकी रोज प्रार्थना करो कि भगवान ! मेरे शरीर-रथके ऊपर आप विराजो, मेरे हृदयमे आप। विराजो और इस शरीर-रथको चलाग्रो। मेरे इन्द्रिय-रूपी घोडोको काबूसे बाहर जानेकी अपेक्षा अपने मार्गकी ओर अटकाग्रो। मैंने अपने शरीर-रथकी खगाम नुम्हारे हाथो सीपी है। इन्द्रियोपर ग्रधिकार रखो। मेरा रथ लक्ष्य-विन्दु तक पहुँचाओ, मुभे अपने चरणोमे ले जाओ। प्रभुकी शरण, ग्रहण करनेवालोका ही जीवन-मरण सुधरता है।

दशरथ महाराज जितेन्द्रिय है, तपस्वी है। दशरथ महाराजके घर परमात्मा प्रगट होते हैं। शरीरको अयोघ्या बनाकर, भक्तिके किनारे रहकर, मनुष्य एक-एक इन्द्रिय-का संयम बढावे तो इसके घर आज भी श्रीराम प्रगट होते है। श्रीराम परमात्माका स्वरूप हैं। इन्द्रियोका सयम रखकर सतत भक्ति करनेवालेको आनन्द मिलता है। कदाचित् प्रत्यक्ष शख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान उसको न दीखे, परन्तु चिदानन्द उसको अवश्य प्राप्त होते हैं। मनुष्य, परमात्माका तेज सहन कर सकता नही, इसिखए परमात्मा इसे अपना स्वरूप नही बताते, परन्तु अधिकारी जीवको वे अपना स्वरूप दिखाते हैं। उसको सिचदानन्द-स्वरूप बनाते हैं।

दशरथ महाराजकी भक्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि उन्हें परमात्माका आकर्षण हो जाता है। कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि इस गृहस्थीकी जगलमें भक्ति हो सकती नहीं। यह समभ बुरी है। भगवानकी माया ऐसी विलक्षण है कि विवाहित भी पछताता है और जो विवाहित नहीं है, वह भी पछताता है। जो अविवाहित है उसे तुम कहो— नुम तो अकेले हो, इसलिए तुम बहुत ही सुखीं हो। तुमको कोई उपाधि नहीं, कोई चिन्ता नहीं। तब वह कहेगा— मुक्तको क्या सुख है ? मेरी तो लग्न भी हुई नहीं। मुक्तको कुछ सुख नहीं। जो विवाहित नहीं, उसके मनमे कसक है। वह ऐसा समभता है कि लग्न किए पीछे ही सच्चा सुख मिलता है। विवाहितसे तुम कहो—तुम सुखी हो। तुमहे बहुत जान्ति है। तो वह कहेगा—यह तो ठीक ही है। संसार जिस किसी प्रकार पूरा करना है, मेरे भाई! ये छोकरे कैसे है यह सब मैं जानता हूँ। ससारमें दु:ख है और दु:ख ही है। भगवानकी माया उभय प्रकारसे जीवको मारती है।

गृहस्थाश्रम भक्तिमें बाधक नहीं, साधक है। भक्तिमें बाधक है गृहासिक । गृहस्थाश्रमीको कामासिक्त, विषयासिक्त बाधक है। गृहस्थाश्रम काम-भोगके लिए नहीं। पति और पत्नीका सम्बन्ध पित्र है। पत्नी भोगके लिए नहीं, धमंके ग्राचरणके लिए है। सहधमिचरणाय। इसीसे तो उसको धमंपत्नी कहते हैं। अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री, धमं-मागमें ग्रागे बढ़ सकते नहीं। अकेला नाविक या अकेली नाव, सागर पार कर सकती नहीं। दोनों साथ हो तो सागर पार हो सके। स्त्री नाव है, पुरुष नाविक है। ससार-सागरको तरनेके लिए दोनोको एक दूसरेके साथकी आवश्यकता है। पुरुपमें विवेक होता है और स्त्रीमें स्नेह विशेष होता है। विवेक और स्नेह एक संग मिले तो भक्ति प्रगट होती है।

पत्नीका संग कामसंग नही, परन्तु सत्संग है। सत्संगसे गृहस्थाश्रम सफल होता है। सत्संगसे मन शुद्ध होता है। गृहस्थाश्रममें पित-पत्नी रोज-सत्संग करे, एकान्तमें बैठकर पिवत्र ग्रंथका वाचन करे, थोडा श्रीराम-स्मरण करें, श्रीकृष्ण-कीर्तन करे तो योगियोंको जो ग्रानन्द समाधिमें पिलता है, वह आनन्द गृहस्थ को घरमें मिल सकता है। शास्त्रमें गृहस्थाश्रमका बहुत बखान किया है। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि गृहस्थाश्रमीका आनन्द ग्रनेक बार योगियोंके आनन्दसे भी श्रोष्ठ है।

घर छोडनेवालेको ही भगवान मिलते हैं, ऐसा नही। घरमें रहकर जो पित्र और सदाचारी जीवन व्यतीत करे तो घरमें रहकर भी भगवान मिलते हैं। विकारोके वशमें न रहते हुए घरमें रहे तो भिक्तमें घर बाधक होता नहीं। छह शेष्ठ, छह विकार काम क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जिसने जीत लिए हैं, वह यदि गृहस्थाश्रममें रहे अथवा वनमें रहे, एक समान ही है।

वनेव्यि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम् गृहेषु पंचेन्द्रियनिग्रहस्तपः । अक्रुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते । निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ॥

जिसके मनमें विकार है, राग-द्वेष है, काम-क्रोध हैं, वह वनमे जावेगा तो ये विकार वहाँ भी उसको त्रास देगे। वनमे भी वह मनुष्य पाप करेगा परन्तु जिसने विकार जीते हैं, अपनी इन्द्रियोपर जिसका पूणं अधिकार है, भोगमे जिसको आसक्ति नहीं, जो संयमसे रहता है, स्वधमंका पालन करते हुए जो समस्त व्यवहार दोष-रहित करता है, उसका घर ही तपोवन बनता है, अयोध्या बनता है, और वही रामजी प्रगट होते हैं। नन्द-यशोदाजी जैसा गृहस्थाश्रम हो, दशरय-कौशल्याजी जैसा गृहस्थाश्रम हो तो आज भी परमात्मा प्रगट हो सकते है।

शास्त्रमें संन्यासकी बहुत वडी महिमा बतायी है। ससार के सर्वसुखका त्याग करके परमात्माके सिए ही जो जीते हैं, वे विरक्त साधु, सन्यासी, महात्मा श्रेष्ठ हैं, वदनीय हैं। यह ठीक है, परन्तु किसी सन्यासीके आश्रममे किंवा मठमे भगवानका अवतार हुआ है, ऐसा कही खिखा नही। भगवानके जितने अवतार हुए है वे समस्त गृहस्थके घर ही हुए हैं। भगवानको गृहस्थ बहुत रुचता है। गृहस्थाश्रम ग्रति सुन्दर है। गृहस्थाश्रम-में मानव, सावधान होकर भक्ति करे तो उसे भगवान मिल सकते हैं। साधु सन्यासी ब्रह्म का चितन करते-करते ब्रह्मरूप होगे, परन्तु गृहस्थाश्रममे धीरे-धीरे सयम बढाये, सत्सग करके भक्तिमय जीवन बिताये तो वह गृहस्थ, भगवानको बालक बनाकर गोदमे खिलाता है!

जगत्-िपता आज दशरथ महाराजके घर पुत्ररूपमे पधारे है। परमात्माको कौशल्याजी गोदमे खिलाती हैं। कैकेयीके यहाँ दो बालकोका जन्म हुआ। सुमित्राजीके यहाँ एक बालकका जन्म हुआ। इस प्रकार दशरथ महाराजके यहाँ चार पुत्र जन्मे। विशिष्ठादिक ऋषि वहाँ आये और बालकोका नामकरण किया। विशिष्ठजीने कहा—कौशल्याजीका पुत्र सबको आनन्द देने बाला है। सबको जो आनन्द देता है, सबको जो रमण कराता है, उसको "राम" कहते हैं।

रमन्ते योगिनो यश्मिन् इति रामः । रमणाद्राम इत्यपि ।

सक्ष्मणजीमे बहुत ही दिव्य लक्षण भरे हुए हैं। लक्ष्मणजी सर्वलक्षणस्मिन्त र हैं, इससे उनका नाम है लक्ष्मण।

भरणाद्भरतोनाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितम् । शत्रुष्टनं शत्रुहन्तारमेवं गुरुरभाषत ॥

गुरुजीने कहा श्रीराम-प्रेमसे जो जगतको भर देता है, उसका नाम है भरत। भरत श्रीराम-प्रेमकी मूर्ति है और जो शत्रुओंका विनाश करे वह हैं शत्रुहन।

चारों बालकोंका नामकरण हुआ। परम आनन्द हुआ। श्रीरामजीका नाम सुन्दर है। श्रीकृष्णकी लीला अति सुन्दर है। श्रीकृष्णकी लीला अति सुन्दर है। श्रीकृष्णकी लीला श्रित मधुर है। श्रीकृष्णकी लीलामें सर्वको आनन्द मिखता है। श्रीरामजीकी लीला मधुर तो है, परन्तु रामजीका नाम अति मधुर है। श्रीराम-नामकी महिमा बहुत वर्णन की गयी है।

परत्रक्ष ज्योतिर्मयं नाम उपास्य ग्रम्रश्रुमिः ।
रामनामजपेनैव देवतादर्शनं करोति ॥
रामनामजपादेव ग्रक्तिर्मवित ।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ॥
सहस्रनाम तत्रुस्यं रामनाम बरानने ।

भर्जनं भववीजानामर्जनं सुखसम्पदाम् । वर्जनं यमद्वानां रामरामेविगर्जनम् ॥

इससे भगवान शंकर पार्वती मांसे कहते है कि हे देवेश्वरी ! राम-नामसे अधिक इस जगतमें जप करने योग्य कुछ भी नही। राम—यह दो अक्षरका मंत्र शतकोटि मंत्रोंसे भी श्रेष्ठ है। राम-नामका जो जप करता है उसके सब पाप जल जाते हैं, उसके भवरोग टल जाते है। इसलिये देवी ! तुम भी हमेशा राम-नामकी रट लगाया करो।

> न रामादिधकं किञ्चित् पठनं जगतीतले। रामेति हाक्षरो मन्त्रो मन्त्रकोटि शताधिकः॥

> > x x x

तस्मान्त्रमपि देवेशि रामनाम सदा वद । रामनाम अपेद्यो वे ग्रुच्यते सर्विकिट्वियः ॥

राम-नामकी महिमा संतोने, भक्तोने बहुत गायी है। मीराबाईने अनेक सुन्दर पद रचे हैं। तुलसीदास्जी महाराजने भी राम-नामकी महिमा बहुत वर्णन की है। जद्यपि प्रशुके नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एकर्ते एका। राम सकल नामन्ह तें अधिका। होउ नाथ अध खग गन विका।

श्रीरामका भजन-कीर्तन करनेसे, श्रीराम-नामकी घुन लगानेसे मन नाच उठता है, हृदय आनन्दसे विभोर बनता है।

प्रम सुदित मन से कही

राम राम राम, श्रीराम राम राम,

राम राम राम, श्रीराम राम राम ।।१॥

पाप कटे दुःख मिटे, लेत राम नाम ॥२॥ श्रीराम ।।

परम-शान्ति-सुख-निधान, दिन्य राम नाम ॥२॥ श्रीराम ।।

परम शोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम ॥३॥ श्रीराम ।।

परम शोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम ॥३॥ श्रीराम ।।

महादेव सतत जपत दिन्य राम नाम ॥४॥ श्रीराम ।।

महादेव सतत जपत दिन्य राम नाम ॥४॥ श्रीराम ।।

महादेव सतत जपत दिन्य राम नाम ॥४॥ श्रीराम ।।

मता पिता बन्धु सखा सब ही राम नाम ,

मक्त जनन जीवन धन, एक राम नाम ॥६॥ श्रीराम ।।

श्रीराम-नाम अति मधुर है। श्रीराम-नाममे एक भी युग्माक्षर नहीं, वहाँ श्रीकृष्ण नाममें एक भी सरस अक्षर नहीं, दोनो युग्माक्षर हैं—'कु और ष्ण' दोनो युग्माक्षर हुए, बोलनेमें कुछ परिश्रम होता है। कितने ही लोग 'क्रीश्न-क्रीश्न' कहते हैं। यह ठीक है परन्तु व्याकरण-प्रमाणसे इसका उच्चारण 'कृष्ण' होता है, क्रीश्न नहीं।

रामजीकी बाललीला दिव्य है। रामजीकी बाललीलामें भी मर्यादा है। मयदिा-पुरुषोत्तमकी प्रत्येक लीलामें मर्यादा दीखती है। लक्ष्मण-भरतके साथ रघुनाथजी कौशल्या माँके आँगनमें रमते हैं, घुटनोसे चलते हैं। कौशल्याजीके राजमहलमें श्रीराम, परमात्मा होकर रमें नहीं, बालक होकर रमे हैं। एकबार एक जगह रामजीको रत्नमें अपना प्रतिबिंब दीखा, उसको देखकर रामजीको बहुत आनन्द हुआ। उनको ऐसा लगा, यह कोई सुन्दर बालक अन्दर बैठा है। रघुनाथजी इसको पकडने गये परन्तु प्रतिबिंब हाथमें किस रीतिसे आवे? प्रतिबिंबका बालक हाथमें आया नहीं तो रामजी रोने लगे। कोशन्या मां दौड़ती आयी। उन्होंने रामललाको उठा लिया और पूछने खगी—बेटा, क्यों रोता है ? तुमे क्या चाहिए ?

रामजीने कहा — मां ! एक बालक अन्दर बैठा है । उससे मुफे मिलना है । कौशल्या माने कहा — बेटा ! अन्दर कोई बालक नहीं है, यह तो तेरा ही प्रतिबिंब दीखता है ।

थोड़ा विचार करो—प्रतिबिंबको देखकर परमात्माको भी मोह हुआ। अपना प्रतिबिंब देखकरके भगवानको ऐसी इच्छा हुई कि यह बहुत सुन्दर है। इससे मैं मिलूं। इसके साथ मैं रमण करूँ। प्रतिबिंबके सौन्दर्यने प्रमुको भी मोहित किया। प्रमुका प्रतिबिंब ऐसा सुन्दर है तो बिंब कैसा होगा? प्रतिबिंबकी अपेक्षा बिंब अति सुन्दर होता है। वैष्णव तो भाग्यशाखी हैं कि प्रत्यक्ष परमात्माके स्वरूपको देखते हैं। ठाकुरजीको अपना शरीर देखनेकी इच्छा हो तो भी देख सकते नही। स्वयं अपना स्वरूप किस रीतिसे देखें? भगवान तो दर्णमें स्वयंके प्रतिबिंबको देखते हैं। स्वयं परमात्मा प्रतिबिंबको निहारते है, वहाँ वैष्णव बिंबके दर्शन करते है।

कौशल्याजीने रामचन्द्रजीको समक्षाकर शान्त किया। कौशल्या माँ रोज नया-नया उत्सव करती। एक बार कौशल्याजीने रामचन्द्रजीको मांगलिक स्नान करवाके सुन्दर शृंगार किया। रामललाका श्रीग्रंग माखन जैसा कोमल था, मेघ जैसा स्याम था। श्रांखे अति सुन्दर थीं। माँने सुन्दर पीत भाँगुलिया पहनायी। बाखे काढ़े, आंखमें काजल लगाया। मस्तकपर सुन्दर तिलक किया। रामललाको किसीकी नजर न लगे, इसके लिए सुवर्णमें मढ़ा हुआ व्याघ्र-नख घारण कराया। पीछे कौशल्या माँ रामचन्द्रजी-को हृदयका प्रेम-रस अपंण करने लगी। स्तन-पान करनेके उपरान्त उन्होंने रामजीको पलनामें गयन कराया। बालक श्रीराम शयन कर गये।

उसके बाद कौशल्याजी श्रीलक्ष्मी-नारायणकी सेवामें बैठीं। कौशल्याजीके राज-महलमे श्रीलक्ष्मी-नारायणकी सेवा थी। माताजी सेवा अपने हाथोंसे करती थीं। रामा-यणमें ऐसा ही लिखा है।

भगवान तुमको खूब संपत्ति दे तो तुम दूसरा काम करनेके लिए भले नौकर रखो, परन्तु ठाकुरजीकी सेवामे कोई नौकर रखना नहीं । हमेशा ऐसा अनुसन्धान रखों कि मैं अपने भगवानका नौकर हूँ । तुम्हारे ठाकुरजीको सेवा दूसरा कोई करे और तुमको यह दुशवे तो यह समभ लेना कि तुम वैष्णव नहीं । लोग पैसेके लिए परिश्रम करते हैं परन्तु ठाकुरजीके लिए परिश्रम करनेको तैयार नहीं । लोग पैसेके लिए शरीर धिसते हैं, परन्तु ठाकुरजीके लिए चंदन धिसनेमे उनको परिश्रम होता है । वे चन्दन धिसनेकी सेवा दूसरेको सौंपते है। ठाकुरजीके लिए शरीर घिसाओ। ठाकुरजीकी सेवामे परिश्रम करो। ठाकुरजीकी सेवा स्वयं करो। कितने ही विद्वान होते हैं। वे कहते हैं—मेरे घरसे है। वह सेवा करती है। अरे न उस सेवाका फल घरवालीको मिलेगा। उससे तुम्हें क्या लाभ े जो सेवा करता है, उसको ही सेवाका फल प्राप्त होता है। पत्नी सेवा करे, उसका फल प्रतिको मिलता नही।

रामायणमें तो लिखा है कि कौशल्या मां परमात्माके लिए रसोई स्वयं करतीं हैं। कौशल्याजी महारानी हैं। घरमे अनेक दास-दासियां है, परन्तु किसी नौकरकी बनाई सामग्री वे प्रभुको अपंण करती नहीं। कौशल्या मौकी ऐसी निष्ठा है कि मेरे ठाकुरजी आरोगनेवाले हैं। अपने भगवानके लिए मैं सामग्री बनाऊँगी। वे स्वयं सामग्री बनाती हैं।

परमातमाके लिए रसोई करना भिक्त है। घरके लोगोंके लिए रसोई करे, यह व्यवहार है और अपने ही लिये रंघन करके खाये, यह पाप है, ऐसा शास्त्रमे लिखा है। रसोई करते समय मनमें परमात्माका स्मरण रखो। अपने ठाकुरजीके लिए रसोई बनाता है, ऐसा भाव रखो। तुम रसोई करते हो, तब तुम्हारे मनमे कैसा भाव होता है? रसोई करनेवालके विचार सूक्ष्मरूपसे भ्रन्नमें आते हैं। रसोई करते समय मनमे अच्छे विचार आते हैं तो वे खानेवालेके मनको सुधारते है और खराब विचार होगे तो खानेवालोका मन बिगड़ेगा। रसोई करते समय मनमे जो फिल्मका कोई गीत गूंजता हो तो कामके परमाणु रसोईमें भी आवेगे। रसोई करते समय भूगारका गीत गानेसे सस्कार रसोईमे जाते हैं। रसोई करते समय प्रभुका भजन गाओ तो रसोई जीमनेवालेका मन शुद्ध होगा।

आजकलकी माताओंको तो रसोई बनाना भी बोभा लगता है। वे बाजारसे गाँठिया-सेव इत्यादि कुछ मँगा लेती हैं और उससे काम चला लेती है। बाजारका भूसु (सेब) बहुत खाया जाथ तो उससे इनके मगजमे भी भूसा ही भर जाता है, बुद्धि बिगइ जाती है। बाजारका खाना कदाचित् स्वच्छ हो सकता है परन्तु शुद्ध होता नही। परन्तु आजकलके लोग रूप न बिगड़े, इसकी सुरक्षा करते हैं। कपडा न बिगड़े इसका ध्यान रखते हैं, परन्तु मन, बुद्धि न बिगड़े, उसके लिए कोई सावधानी रखते नहीं हैं।

शास्त्रमे ऐसा लिखा है कि पतिकी बुद्धि सुधारना पत्नीके हाथकी बात है। पत्नी अतिशय पवित्रतासे परमात्माके लिए सामग्री बनावे, प्रभुको भोग रक्खे और प्रसादी अन्न पतिदेवको खिलावे तो छह महीने पीछे इसकी बुद्धि घीरे-घीरे सुघरने लगती है। पवित्र अन्न पेटमें जाये तो बुद्धि सुघरनी ही चाहिए। अन्न मनको सुघारता है या बिगाडता है ? अन्नसे ही मन बनता है।

मलः स्वविष्ठो भागः स्यान्मध्यमो मांसतां त्रजेत् । मनः कनिष्ठो मागः स्यात् तस्मादेशमयं मनः ॥

अन्नके स्थूल भागमें-से मल बनता है, मध्य भागमें-से मांस बनता है और सूक्ष्म भागमें-से मन बनता है।

तस्मादश्रमयं मनः।

मन, अन्नमें-से बनता है इसलिए रसोई करो, वहाँ खूब पिवत्रता रखो । बहुत-सी बहनें नहानेसे पहले कूकर चढ़ा देती है। स्नान करनेसे पहले रसोई करें, यह क्या मुघरा हुग्रा काम कहलायेगा ? स्नान करके, पिवत्र होकर रसोई करो। रसोई करनेमें पर-मात्माका स्मरण करो। पिवत्रतासे रसोई करोगे तो जीमनेवालेका कल्याण होगा।

धर्मंकी गति अति सूक्ष्म है। दूसरा काम करनेके लिए भले नौकर रखो, धरन्तु ठाकुरजीकी सेवामें नौकर रखना नहीं। तुम अपने द्वारा ही∘ठाकुरजीकी सेवा करो।

कौशल्याजी नक्ष्मीनारायणकी सेवा करने लगीं। परमात्माका शृंगार किया। ठाकुरजीके सम्मुख सामग्री पघरायी। भगवानसे प्रार्थना की—हे नाय! अब आप पघारो। योड़ी सामग्री रसोईमें रह गयी थी, वह लेनेके लिए कौशल्याजी अन्दर गयीं। प्रभुने वहाँ लीला की। नारायणके सिंहासनपर बालक श्रीराम विराजे और घीरे-धीरे आरोगने लगे। कौशल्याजी बाहर आयीं और यह देखकर आश्चर्यं हुआ। यह क्या? मेरा राम यहाँ बैठ गया है। वह तो पालनेमें शयन कर रहा था। माताजी दौड़ती गयीं और देखा तो श्रीराम पालनेमें भी सो रहे थे। एक स्वरूपमें पालनेमें पौढ़े थे और एक स्वरूपमें नारायणके सिहासनपर विराजे थे, प्रत्यक्ष आरोगते थे। जहाँ अतिशय प्रेम हो, वहाँ भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं। जहाँ साधारण प्रेम होता है वहाँ परमात्मा रसरूपमें आते हैं। कौशल्याजीकी बहुत निष्ठा थी इससे परमात्मा, प्रत्यक्ष भोग लगाते थे।

कौशल्याजी घबडायी कि इन दोनोंमें कौन सा राम सचा है। पलनेमें हैं, वह राम ग्रसकी हैं या सिंहासनमें हैं वह राम ग्रसली हैं ? प्रभुके कपोलोंमें स्मित हास्य आया। कौशल्याजीको अतिशय आनन्द हुआ। प्रभुने बालस्वरूप ग्रन्तद्धीन किया। कौशल्याजीने चतुर्भुज नारायणके दर्शन किए।

तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूँदि चरननि सिरु नावा ॥

परन्तु बादमें चतुर्भुज स्वरूप अन्तद्धान हो गया, बालस्वरूप प्रत्यक्ष हुआ। प्रभु पालनेमें शयन कर रहे थे। कौशल्याजी विचारने लगी—ना, ना, ऐसा कुछ नही। मेरा राम तो पालनेमें ही सोया है। अरे ! मैं तो रामका सतत चितन करती हूँ, इससे सिहासनमें मुभको अपने राम दी खते है।

धीरे-धीरे चारों भाई बड़े होने लगे। दशरय महाराजका ऐसा नियम था कि रामजीको साथ लेकर भोजन करने बैठते थे। एकबार ऐसा हुआ कि दशरय महाराज जीमने पधारे। रामजीको उन्होने साथ जीमनेके लिये बुलाया परन्तु रामजी खेलमें ऐसे तल्लीन थे कि आए नहीं। कौशल्या मां उनको पकड़ने गयी। मांको स्नाता देख रामजीने दौड लगायी।

> कौशस्या जब बोलन जाई। दुमुक दुमुक प्रश्च चलिहें पराई॥ निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि घरै जननी हिंदे घावा॥

कौशल्याजीने पीछे दौड लगाकर रामजीको पकड लिया। बहै-बड़े योगी, ऋषि,
मुनि जिनका ग्रंत नही पा सके, उनको कौशल्या माँ हठपूर्वंक पकड़ लायी। रामजीके ग्रंगमें,
वस्त्रोमें—सर्वत्र धूल भरी थी परन्तु दशरथ महाराजने तो प्रेमसे हँसकर उनको गोदमें
बैठा लिया। रामजीने एकाघ ग्रास मुखमे डाला या न डाला ग्रौर फिर पीछे वे खिसक
गये। इस प्रकार-स्वयकी बाल-लीलासे राम-ी माता-पिताको अतिशय ग्रानन्द देते थे।

रामजीकी बाल-लीलामें अतिशय मर्यादा भी थी। परमातमा खेलनेमें भी छोटे भाइयों भरत, लक्ष्मणको नाराज करते नही। भाइयोके साथ खेलते, वहां विचार करते कि मेरे छोटे भाइयोंकी हार होगी तो उनको दुख होगा। इसलिए स्वयं हार जाते। खेलनेमें भी रामजीने भरत-लक्ष्मणका दिल कभी नही दुखाया। भरतकी या लक्ष्मणकी आंखमे आंसू आवे, वह रामजी सहन कर सकते नही।

तुम दूसरेके लिए जैसा भाव रखोगे, वैसा दूसरा तुम्हारे लिए रखेगा। रामजी छोटे भाइयोके लिए अनन्य प्रेम रखते थे। छोटे भाइयोका भी रामजीके प्रति वैसा ही अनन्य प्रेम था। भरत-लक्ष्मण छोटे-हैं, फिर भी रामजी उनको मान देते। भगवान मान देनेवाले हैं—अमानी मानदः। भरतजी कैंकेयीसे कहते—माँ। बड़े भाई समर्थ हैं, फिर भी मुक्को मान देते है।

श्रीरामचन्द्रजीकी मर्यादा रामायणमे ठीक-ठीक बतायी गयी है। रघुनायजी बालक थे, तबसे धर्मकी मर्यादा पालते थे। सनातन धर्मकी मर्यादा जितनी पालीगे, उतना मन शुद्ध रहेगा। मन जितना शुद्ध होगा, उतनी उसकी शांन्ति भी बढ़ेगी। मन अशुद्ध है, इसलिए ही अशान्ति है। धर्मकी मर्यादाका जो पालन करता है, उसका मन बिगड़ता नही। श्रीराम चक्रवर्ती सार्वभौम राजाके बालक होनेपर भी, स्वय परमात्मा होनेपर भी, ऐसा नियम पालते कि सूर्य उगनेक पहले उठते, प्रातःकालमें स्नान करके माता-पिताका वन्दन करते।

आजकलके सुधरे हुए लोग तो प्रभाते कपदर्शनम् हुए पीछे ही उठते है। कितने ही तो ऐसे होते. हैं कि खटियामें पड़े-पड़े ही पूछते हैं कि बाय भेजी क्या? बाय तैयार हुए पीछे ही साहब उठते है। अपनी भारतीय संस्कृतिमें प्रभातेकरदर्शनम् करके कुछ कहते हैं। इसके पीछे ऐसी भावना रखते हैं कि प्रभुने ये हाथ सत्कर्म करनेके लिये दिये है। मैं सत्कर्ममें ही इनका उपयोग करूँगा और उसके द्वारा भवसागर तर जाऊँगा। इसके बदले पहले तुम सबेरे उठकर 'कपदर्शनम्' करो, वह ठीक नही। धर्मकी मर्यादाका बराबर पालन करो।

अपने बालकोंको सारे संस्कार देनेके लिए भी तुम धर्मका पालन करो। तुम जित्ना धर्मका पालन करोगे, जितना सत्कर्म करोगे, इसके आधे सत्कर्म तुम्हारे लड़के करेंगे और इसका भी आधा इनके बालक करेगे। माता-पिताका फर्ज है कि बालकोंको सारे संस्कार देनेके लिए सत्कर्म करें। बालकमें धर्मके संस्कार दृढ़ करनेके लिए बचपनसे ही धर्मका शिक्षण देना शुरू करो परन्तु कोरा उपदेश काममे आवेगा नही। जब तक अपने स्वयंके जीवनमें तुम धर्मका आचरण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे उपदेश-के कथनका बालकके ऊपर कोई असर होगा नहीं। उपदेश कियात्मक न हो तो वह प्रभावोत्पादक बनता नहीं। बालकके देखते पाप न करो।

साधारण ऐसा नियम है कि बालक अनुकरण करता है। माता-पिताका वर्ताव देखकर बालक भी उसी रीतिसे बर्ताव करता है। बालकके मनमे कोई भी बात जल्दी बैठ जाती है। बालकका हृदय कोमल है। वह कोमल हो तब तक उनको अच्छे संस्कार दोगे तो अपनी युवावस्थामें वे बिगड़ेंगे नहीं। अच्छा संस्कार उनका रक्षण करेगा । जो मा-बाप बालकोंको अच्छे संस्कार नहीं देते, वे बालकके बैरी हैं। जो मा-बाप बालकको धर्मका शिक्षण नहीं देते, वे ना-बाप बालकके हितेच्छ नहीं, उनके दुश्मन जैसा कर्तव्य करते हैं। बालकोंको ऐसा संस्कार दो कि बचपनसे ही वे धर्मकी मर्यादाका पालन करें।

श्रीरामचन्द्रजीने जगतको आदशं बताया है-

प्रातरुत्थाय सुरनातः पितरावभिवाद च। पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः।।

रामजी प्रातःकालमें उठकर स्नान करते हैं। माता-पिताका बंदन करते है। पीछे विनयपूर्वक नगरः वासियोंके समस्त कार्य करते हैं।

प्रात:कासकी महिमाका ग्रंथोंमें बहुत वर्णन है। एक बार कीए और मनुष्यका मगड़ा हुआ। मनुष्यने कहां— हम बुद्धिमान हैं, हम श्रेष्ठ हैं। कौवोंने कहा —तुम बुद्धि- मान हो, यह बात सच्ची है, परन्तु तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ हम हैं। हमारी जातिमें ऐसा एक भी नहीं कि जो सूर्य उगनेसे पहले स्नान न करता हो। तुम खोग तो जब सूर्य उदित होते हैं, तब खाटमें लोटते रहते हो। कोई कौवा ऐसा है कि जो सूर्योदय होनेपर घोंसलेमें सोता हो? कौवा सूर्य उगनेके पहले स्नान करतां है। सूर्य उगनेके पहिले स्नान न करें तो उसपर कौवा भीहँसता है किमैं हीन पक्षी हूँ, चाण्डाल हूँ, परन्तु इस मानवकी अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ।

जगतको प्रकाश देनेवाल परमात्मा तुम्हारे घरमें आवे और तुम्हारा स्नान हुआं न हो, तुम खाटमें लेट रहे हो, इसके जैसा पाप क्या ? बुद्धिके मालिक सूर्य हैं। बुद्धिके मालिककी उपासना करनेसे बुद्धि शुद्ध होती है। प्रातःकालमें सूर्यनारायणको अध्यंदान करो। सूर्यनारायणके तेजोमय स्वरूपका ध्यान करो। सूर्यनारायणके अनन्त उपकार हैं। जगतमें दूसरे बहुत-से देव भावनासे दर्शन देते हैं, जबिक सूर्यनारायणमे भावना करनेकी जरा भी जरूरत पड़ती नही। सूर्यनारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। सूर्यनारायण बुद्धि सुधारते हैं, बारोग्य देते हैं।

आरोग्यं भास्करादिच्छेन्मोश्वमिच्छेन्जनार्दनात्।

सूर्यकी उपासना करनेसे शरीर निरोगी होता है। सूर्यकी उपासना करनेसे मन, बुद्धि शुद्ध होती है। सूर्यकी उपासना करनेवाला दरिद्री नहीं होता। महाभारतके वन-पर्वमें कथा आती है कि युधिष्ठिर सूर्यकी नियमित उपासना करते थे, उनको सूर्यदेवने वनमें अक्षयेपात्र दिया हुआ था। द्वारिकानाथ श्रीकृष्ण भी नियमित सध्या करते थे। द्वारिकामे तो आज भी ऐसा नियम है कि ठाकुरजीका शृंगार हुए पीछे सोनेका लोटा, त्रपंण-पात्र और आचमनी द्वारिकानाथके आगे रक्खी जाती हैं और मुखियाजी ऐसी भावना करते हैं—इस समय ठाकुरजी संध्या करने बैठे हैं।

रामजी प्रातःकालमें संघ्या करते, माता-पिताका वन्दन करते थे। वन्दन जिसका होता है, उसको कुछ लाभ नही। लाभ तो जो वन्दन करता है, उसको होता है। आशी-र्वाद रोज मिलता नही। किसी दिवस हृदय पिघस जाय और हृदयमे-से ध्वनि निकले कि तुम्हारा कल्याण हो, वह ही आशीर्वाद है। श्रीरामचन्द्रजी माता-पिताकी सेवामें रहते थे।

张米米米米米米

विद्याध्ययन

उपनीता वसिष्ठेन सर्वविद्याविश्वारदाः। धनुर्वेदे च निरताः सर्वश्वास्त्रार्थवेदिनः॥

विशष्ठ गुरुने चारों भाइयोंका उपनयन-संस्कार किया। रघुनाथजी भाइयोंके साथ विशष्ठ गुरुजीके घर विद्याध्ययनके लिये जाने लगे। प्राचीन कालमें ऐसी मर्यादा थी कि बड़े राजाका पुत्र हो, उसको भी पढ़ानेके लिए कोई गुरु राजमहलमें नहीं जाता था। राजकुमार गुरुके आश्रममें जाकर ही वेद-शास्त्रका अध्ययन करता था। आजकल तो मास्टर लड़केको पढ़ानेके लिए घर जाता है। मास्टर घरमें पढ़ाने आवे तो खड़का ऐसा समभता है कि मेरे बापने यह एक नौकर रख लिया है। मास्टरमें कोई श्रद्धा होती नहीं। अरे! यह तो ज्ञानदान करनेवाला गुरु है। गुरुदेवका ऋण अनन्त है। सदुगुरुकी कृपासे ही ज्ञान सफल होता है।

श्रीराम पढ़नेके लिए विशिष्ठजीके आश्रममें जाते थे। श्रीराम, परमात्मा हैं परन्तु इस संसारमें आनेके बाद रामजीको भी गुरुदेवकी आवश्यकता पड़ती है। यह संसार ऐसा मायामय है कि इसमें जो कोई आता है उसे योड़ी माया तो व्याप्त होती ही है। कोयलेकी खानमें कोई उतरे और बढ़-चढ़कर बातें करे कि मैं बहुत चतुर हूँ। सावधान रहता हूँ कि जिससे मुक्ते तिनकसा भी काला घट्या न लगे—क्या यह शक्य है ? अरे! जो कोयलेकी खानमें उतरा है, उसे तो घट्या लगना ही है। यह संसार मायामय है। इस मायामय संसारमें जो कोई आया, उसे कुछ तो माया व्यापती ही है।

संसारमे आया है, उसको मायाके संसर्गमें आना ही पड़ता है। माया बिना कोई काम होता नहीं। अग्निके बिना रसोई बनती नहीं। अग्नि उपयोगी है, परन्तु मनुष्य उसके साथ विवेकसे प्रेम करता है। अग्निको कोई हाथमें लेता नहीं, चिमटेंसे उठाता है। मायाको पकड़ना होता है, परन्तु उसे अग्निको तरह पकड़ना चाहिए, उसे विवेकरूपी सँडासीसे पकड़ो। संसारमें मायाका उपयोग मृते ही करो, परन्तु मायाके गुलाम मत बनो। मायाके अधीन होता है, उसे माया मारती है।

अनादि कालसे मायाका और जीवका द्वन्द्व-युद्ध निरन्तर चलता आ रहा है। माया जीवको इस जगतके विषयोंमे फँसाये रखती है। माया जीवको फँसाती है। माया फुसखाती है कि स्त्रीमें सुख है, पैसेमें सुख है, संसारमें सुख है। जीव जहाँ जाता है, वहीं माया साथ जाती है। जीव मायामे मिल जाता है। माया जीवको ईश्वरके पास जाने देती नहीं। जो ईश्वरके पीछे पडता है, वह मायाको दूर कर सकता है। माया अति दुस्तर है। जिसको मायासे तरनेकी इच्छा हो, उसे प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचर्यका पालन एवं नियमसे एकान्तमें बैठकर ईश्वरका घ्यान करना चाहिए। मायासे तरनेकी इच्छा हो उसे स्वतन्त्र रहना चाहिए नही। किसी योग्य गुरुकी शरणमे जाना चाहिए। किसी सन्तके चरणोंका आश्रय लेना, सन्तकी श्राज्ञामें रहना, सन्तकी आज्ञानुसार साधन करना चाहिए। मायासे बचना हो तो सद्गुरुकी शरणमे जाना अत्यन्त श्रावश्यक है।

माया दीवक नर पतंत्र अमि अमि इवै पडन्त । करें करीर गुरु ग्यान ते एक आप उतरन्त ॥

श्रीरामचन्द्रजी तो परमात्मा हैं, मायारहित शुद्ध ब्रह्म है। रामजी जगतको ज्ञान देते हैं। मैं ईश्वर हूँ, उस पर भी मुक्ते सद्गुरुकी आवश्यकता पड़ती है।

वाजकल तो बहुत-से लोग ग्राराम कुर्सी पर पड़े-पड़े पुस्तकों पढ़कर ही जानी हो जाते हैं और व्याख्यान भी अच्छा करते हैं। पुस्तकोंको पढ़कर मिला हुआ ज्ञान तुमको कदाचित् दो पैसा प्राप्त करा दे, प्रतिष्ठा दिला दे परन्तु अन्दरकी शान्ति दिलाएगा नहीं। पुस्तकों पढ़कर मिला हुआ ज्ञान भूल जाता है। छह-आठ महीने कोई न पढ़े तो घीरे-घीरे उसको भूलने लग जाता है। पुस्तकोंसे मिला हुआ ज्ञान पुस्तकोंमें ही रहता है, मस्तकमें आता नहीं, और आभी जाय तो ठहरता नही। परमात्माकी कुपासे जिसको ज्ञान मिला है, वह ज्ञान भूलता नहीं। जिसको सदूगुरुका आशीर्वाद मिला है, जिसने सद्गुरुकी सेवा की है, उसका ज्ञान स्थायी होता है। गुरुदेवके आशीर्वादसे ज्ञानमे स्थिरता आती है। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं अपितु ज्ञानका स्थिर रहना बहुत कठिन है।

मनुष्य मूर्खं नही, परन्तु मनुष्यका ज्ञान स्थिर रहता ही नही। परमात्मा जिसको ज्ञान देते हैं, उसीका ज्ञान स्थिर रहता है। परमात्माको जिसपर दया आई, उसीको विषयोंमें वैराग्य दीखता है। उसीको संसारके सुख तुच्छ लगते हैं। ससार सुखमें मनसे घृणा आवे तो मानना चाहिए कि परमात्माने कृपा की है। पूर्ण सयमके बिना ज्ञान आता नही। पुस्तकें पढ़कर शब्दज्ञान मिलता है, उससे अभिमान हो जाता है। सद्गुरु कृपा- से, ईश्वर-कृपासे प्राप्त हुआ ज्ञान विनय, विवेक, सद्गुण और सदाचार लाता है।

पारसके परसन ते, कंचन मई तलवार । तुलसी तीनों ना गये, घार मार आकार ॥ ज्ञान हथौड़ा हाथ लै, सद्गुरु मिला सुनार । तुलसी तीनों मिट गये, घार मार आकार ॥ सद्गुरु ही संसार-सागरके माया-मगरसे बचाते है, अन्दरकी वृत्तियोंका विनाश करते है। वासना-विकार मिटा देते हैं, और संसार-सागर से पार करा देते हैं। ऐसे सद्गुरुकी आज उपेक्षा होती है और केवल पुस्तकीय ज्ञानका प्रचार चलता है। बहुत वर्षों तक पुस्तक पढते हुए भी जो ज्ञान प्राप्त होता नहीं, वह संतकी कृपासे क्षण-मात्रमें हो जाता है। किसी सन्त महाप्रविका तनं, मन, घनसे सेवा करोगे तो संतका हृदय पिघलेगा और अतरका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सेवासे विद्या सफल होती है। रामजी गुरुकुलमें रहकर गुरुजीकी सेवा करने लगे। श्रीकृष्णने भी सान्दीपन ऋषिके आश्रममें रहकर गुरुजीकी खूब सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया था।

भगवान शंकर पार्वती माँसे कहते है—देवी! जिन परमात्माकी क्वाससे वेद प्रगट हुए हैं, वे ही भगवान आज विशष्ठ गुरुके घर पढने बैठे हैं । धनुर्वेदका अध्ययन प्रभुने वहाँ किया। समस्त वेद-शास्त्रोंका अध्ययन किया। रामजीने विशष्ठजीके पास पैसा कमानेकी विद्या नहीं पढ़ी, अध्यात्म-विद्या पढ़ी थी। आत्माका स्वरूप क्या है ? परमात्मा क्या है, कैसा है ? आत्मा-परमात्माका सम्बन्ध क्या है ? यह जगत क्या है ? जीवन क्या है ? जीवनका लक्ष्य क्या है ? इस अध्यात्म-विद्याका रामजीने अध्ययन किया था।

आजकल अधिकतर स्कूल-कॉलेजोमे पैसा कमानेकी ही विद्या पढ़ाई जाती है। जीवनमें पैसेकी आवश्यकता है परन्तु पैसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है। अपने ऋषियोने घनको साधन माना है, साध्य नहीं। पैसा कमानेकी विद्या तो वेश्याको भी आती हैं। वेश्या भी पर्याप्त घन कमाती है।

परधन परमन हरन कीं, वेक्या बड़ी प्रबीन । तुलसी सोई चतुरता, राम चरन लवलीन ॥

पैसा कमानेकी विद्या कोई विद्या नही। अध्यात्म-विद्या ही विद्या है। संसार-बन्धनमें-मे छुड़ाने वाली विद्या ही, सच्ची विद्या है। आजकल ज्ञान तो बहुत बढ़ा है, परन्तु ज्ञानका उपयोग छल-कपट करनेमें ही होता है। यह भो क्या ज्ञान है? यह कोई विद्या कही जा सकती है? सच्ची विद्या तो यह है कि जिसको प्राप्त होनेपर आत्म-स्वरूपका ज्ञान हो। गरीर और इन्द्रियोका सुख मेरा सुख नही। शरोरसे मैं भिन्न हूं। शरीरसे आत्मा अलग है—ऐसा ज्ञान प्रदान करे, वही विद्या सच्ची है। सच्ची विद्या वही है, जो जीवको प्रभुके चरणीमें से जाती है, मुक्ति दिलाती है।

सा विद्या या विश्वक्तये।

ज्ञान, पैसा कमानेके लिए नही, प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिए नही अपितु परमात्माको प्राप्त करनेके लिए है। ज्ञान, ईश्वरका आराधन करनेके लिए है, परमात्माके साथ एक होनेके लिए है। ज्ञानका फल पैसा अथवा प्रतिष्ठा नही, ज्ञानकी उपलब्धि परमात्मा है परन्तु आजकल बड़े-बड़े विद्वान पूरे दिन पैसोके पीछे पड़े रहते हैं और रात्रि-को कामान्ध बनते हैं। जिसके जीवनमें पैसा और काम-सुख मुख्य है, उसका जीवन व्यर्थ है। विद्याका उपयोग भोगके लिए करे, वह विद्वान नही। विद्याका उपयोग जन्म-मरणके चक्रसे छूटनेके लिए करे, वह विद्वान है।

विद्याके साथ संयमका शिक्षण मिले, सदाचारका शिक्षण मिले तो ही विद्या सफल होती है। प्राचीन कालमें ऋषि, ब्रह्मचारीको विद्याके साथ संयम-सदाचारका शिक्षण देते थे।

पढानेवाले ऋषि जितेन्द्रिय थे, विरक्त थे, इसलिये पढ़नेवाले विद्यार्थियोमे भी संयम उत्पन्न होता था। संयम हो सुख देनेवाला है। विद्यार्थी-अवस्थामें संयमकी अत्यन्त आवश्यकता है। गुरुकुलमे रहकर तीन बार संघ्या करना, वेदाघ्ययन करना, सादा भोजन करना, गुरुकी सेवा करना, इन सब प्रकारके सद्गुणोंका संग्रह करते हुए संयम और सात्विकता विद्यार्थी, जीवनमें उतारते थे। बड़े-बड़े राजाओके बालक भी गुरुकुलमें रहते हुए सादा भोजन करते ग्रीर सादा जीवन व्यतीत करते थे।

गुरुके संस्कार विद्याघियोमें आते है। ग्राजकल पढ़ानेवाले शिक्षक आचारं विलासी होते हैं, इसलिए पढनेवाले विद्यार्थी विलासी बनते हैं। डिग्री मिले, इससे गुरु होने-का अधिकार मिल नही जाता। विलासी जीवन बितावे और वह "शांकरभाष्य" पढ़ावे, उसका कोई अर्थं नहीं। गृहस्थाश्रमी, विलासी जीवन व्यतीत करे, वह क्षम्य है, परन्तु विद्यार्थी, विलासी जीवन वितावे, वह बिल्कुल क्षम्य नहीं। विद्यार्थी, विलासमें फँसे तो विद्याका नाश हो जाता है।

भारतमें जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम था, तब तक मारत-भूमि दिव्य थी। ब्रह्म-चर्यकी प्रथा खिन्त-मिन्न हुई, तबसे अपने देशकी दशा बिगड़ने लगी। एक साधुने हमसे कहा— अपने भारतकी दशा कहाँसे बिगडी ? इस देशमें 'सिनेमा, रेडियो आए, तबसे भारतकी दशा बहुत ही बिगडने लगी। सहिशक्षणके दूषणका प्रवेश हुआ, तबसे बहुत ही बिगड़ी। लड़के-लडिकयाँ एक साथ पढ़े और सयम रखें, यह कठिन है।

शास्त्रमे लिखा है कि स्त्रीका शरीर ग्रग्निके समान है और पुरुषका शरीर घीसे भरा हुग्रा घडा है।

ततु अग्निः प्रमदानां घृतकुं ममयः पुमान् ।

अग्निके पास घी रक्लोगे तो पिघलेगा ही। इसलिये ब्रह्मचारी स्त्रीका स्पर्ध न करे, स्त्रीका चित्र भी न देखे, शृंगारके गीत सुने नहीं ग्रौर गाये भी नहीं, क्रम-क्रमसे संयमका पालन करे। श्रीरामचन्द्रजीने पूर्ण संयमका पालन किया। छोटी अवस्थामें थोडे समयमें ही उन्होंने वेदाम्यासमें निपुणता प्राप्त कर ली। विद्याच्ययनके उपरान्त श्रीराम-चन्द्रजी पिताकी आज्ञा लेकर तीर्थयात्रा करने गये। वहाँसे लौटनेके पश्चात उनके मनमें उदासी छा गयी। भगवानकी यह लीला थी। परमात्माकी इसके द्वारा जगतको वैराग्यका उपदेश दिलानेकी इच्छा थी। रामजी उपदेश देते हैं आचरणसे। वे बहुत बोलते नहीं, परन्तु ग्राचरण करके बताते हैं। रामजीने जीवनमें वैराग्यका आचरण करके बताया। रामजीकी उस समय सोलह वर्षकी अवस्था थी, वे विचारने लगे कि जो आज. खिला हुआ है उसे कल मुरभाना है, कुम्हलाना है। आज जो सुन्दर दीखता है, वह एक दिन क्रम्हलाना है। जिसका आज विकास है, उसका आनेवाले कलको विनाश है। यौवन क्षणभंगुर है। वृद्धावस्था तो अवर्य आनी ही है। क्षणिक सुखके लिए मनुष्य पूरे दिन मंथन करे और उसीमें जीवन बिगाड़े, यह अज्ञान है। इस जीवनमें सचा सुख क्या है ? सचा सुख कहाँ है ? इस जगतमें जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब भूँठा है, अनित्य है। ऐसे अनित्य सुखके पीछे जीवन गवनिके समान ग्रज्ञान क्या है ? मुक्ते अब कुछ करना नहीं। मुक्ते शान्तिसे बैठा रहना है।

रामजीमें वैराग्य जाग्रत हुआ, पीछे तो उनको खाना भी अच्छा न लगता, खेलना भी अच्छा न लगता। कोई मिलने आए, वह भी अच्छा नहीं लगता। बोलनेकी भी इच्छा नहीं होने लगी। एकान्तमें पद्मासन लगाकर बैठ जाते, जहाँ बैठ जाते, वहीं बैठे रहते। सेवक बारम्बार आकर प्रार्थना करते, याद दिलाते, तब कही स्नान, ध्यान, संध्या, पूजन आदि नित्यकर्म करते। शरीर अत्यन्त दुर्वल होने लगा।

दशरथ महाराजको चिन्ता हुई—मेरे रामको यह क्या हो गया है ? राम अब उदास रहता है। इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। महाराजने विशष्ठजीसे कहा — ग्राप इनको कुछ समभाइये। विशष्ठजीने राजासे घैर्य रखनेको कहा। उसी समय वहाँ ऋषि विश्वामित्र पषारे।

******

शंकर भगवान माता पार्वतीको यह कथा सुनाते हैं—
कदाचित्कौशिकोठम्यागादयोध्यां ज्वलनप्रमः।
द्रष्टुंरामं परमात्मनं जातं झात्वा स्वमायया॥

विश्वामित्र ऋषि अग्निके समान तेजस्वी थे, महान् तपस्वी थे। परमात्मा स्वय अपनी मायासे श्रीराम-रूपमें प्रगट हुए है, ऐसा जानकर वे ग्रयोध्याजीमें उनके दर्शनों- के लिए आए। विश्वामित्रजीकी गणना ब्राह्मणोंमें होती थी। राजिषसे ये ब्रह्मिष हो गये थे। गायत्री मंत्रके आचार्य हुए थे। जगतके इतिहासमें एक ही उदाहरण है कि जन्मजात क्षत्रिय होनेपर भी तपके प्रभावसे ये ब्रह्मिष हुए।

माधारणत ऐसा नियम है कि जाित मरनेके बाद ही बदलती है। चाहे जितना ज्ञान बढ़े, मानव चाहे कितनी ही भिक्त करे, परन्तु उससे उसकी जाित बदलती नहीं, जाित, जन्मसे ही मिलती है और मरनेके उपरान्त ही बदलती है। सृष्टिका ऐसा ही नियम है। करेलेको दो-चार महीने तक खाँडकी चाशनीमें डुवाकर रखींगे तो करेलेमें मिठास तो आवेगी परन्तु करेलेकी कड़वाहट जावेगी नहीं। जाितधर्म जन्मसे ही लागू हो जाता है और मरनेके बाद ही छूटता है, नष्ट होता है। अपवादमें केवल एक विश्वामित्र-का ही उदाहरण मिलता है। विश्वामित्र ऋषिके लिए भी ग्रन्थोंमें ऐसा लिखा है कि विश्वामित्रजी क्षत्रियके घर प्रगट तो हुए थें। परन्तु ब्रह्मबीज थे। दिया हुआ प्रसादी चरुभात ब्रह्मबीजसे अभिमित्रत था इसलिए क्षत्रिय-कुलमें जन्म होते हुए भी उनकी तीव्र इच्छा थी कि मुक्ते ब्राह्मण होना है। मुक्ते ऋषि होना है, ब्रह्मिष होना है। विश्वष्ठ मुक्ते ब्रह्मिष कहकर बुलाये।

विशष्ठ और विश्वामित्रकी कथा वाल्मीकि रामायणमें विस्तारसे वर्णन हुई है। कुशराजाके वंशमे गाधि नामके विख्यात राजा हुए। विश्वामित्रजी उन्हीं पुत्र थे। महातेजस्वी विश्वामित्रजीने अनेक वर्षों तक पृथ्वीका शासन-पालन किया। एक समय वे विशष्ठ ऋषिके आश्रममें जा पहुँचे और वहीं उन्होंने कामघेनु शबलाको देखा। कामघेनुमें ऐसी शक्ति होती है कि वह इच्छित पदार्थ दे सकती है। विश्वामित्रजीने शबलाका प्रभाव देखा। लोभसे इनका मन बिग़डा। लोभमे लक्षणका लोप हो जाता है। क्षत्रिय राजाओंको गौ-त्राह्मण-प्रतिपाल कहते है। गाय और ब्राह्मणकी रक्षा करना, यह क्षत्रियका मुख्य धर्म है परन्तु विश्वामित्रजी लोभके वश होकर गाय और ब्राह्मणपर अत्याचार करनेको तैयार

हो गये। उन्होंने विशष्ठ ऋषिसे शबलाकी माँग की परन्तु विशष्ठजीने शबला देनेकी मनाही कर दी। विश्वामित्रने शबलाको बलात् ले जानेका प्रयत्न किया, तब शबलाको कोघ आया। उसने अगणित सैन्य उत्पन्न की और विश्वामित्रकी समस्त सेनाका नाश कर दिया। विश्वामित्रके एक पुत्रको छोड़कर सभी पुत्रोंका भी नाश कर दिया। इससे विश्वामित्रको अत्यन्त खेद हुगा। हताश होकर उन्होंने जीवित पुत्रकी राज्य सीप दियाः और स्वयं वनमें जाकर तय करने लने। उग्रतपसे विश्वामित्रजीने महादेवजीको प्रसन्न किया। महादेवजीके बरदानसे उन्होंने अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्र तथा तद्विषयक ज्ञान प्राप्त किया। इन नये प्राप्त हुए शस्त्रास्त्रोंसे उन्होंने विशष्ठ ऋषिके आश्रमका विनाश किया। पीछे विशष्ठ ऋषिको मारने गये तो विशष्ठजीने अपने ब्रह्मबलसे विश्वामित्रके ब्रह्मास्त्रको भी शांत कर दिया और विश्वामित्रका पराभव कर दिया। विशष्ठजी तो निर्वेर थे। न तो उन्होंने विश्वामित्रकी कोई हानि की, न उन्होंने उनका कोई अनिष्ट ही सोचा। इन दोनों बारकी हारसे विश्वामित्रने समभा कि क्षत्रियबल व्यथं है। ब्रह्मबल ही सच्चा बल है।

घिग्वलं अत्रियवलं ब्रह्मतेजो वलं वलम्।

ऐसा विश्वास होनेपर विश्वामित्रने विश्वाठ ऋषिके समान ब्रह्मबल प्राप्त करनेका निश्चय किया और उसके लिए अत्यन्त उग्र तपश्चर्या प्रारम्भ की। उनके अलौकिक तपसे घवडाकर इन्द्रादिक देवताओंने अनेक विध्न खड़े करके तपको बारम्बार भंग कराया। पहले विश्वामित्रजी कामके वशीभूत हुए। बहुत तप करनेपर भी बुद्धिमें-से सूक्ष्म काम जल्दी जाता नहीं। कामको मारना बहुत कठिन है परन्तु विश्वामित्रजीने दूसरी बार अति उग्र तपश्चर्या की और अन्तमें कामको वशमें किया। तब बलवान कीच उनको त्रास देने लगा। कामपर विजय मिल सकती है परन्तु कोधपर जीत मिलनी बहुत कठिन है। कामको वशोभूत करनेमें अनेक ऋषि-मुनि क्रोध करके अपने तपको भंग किए बैठे हैं। क्रोध है तो कामकी ही सन्तान, परन्तु कामसे वह अधिक प्रबल है।

तपका बारम्बार भंग होनेपर भी विश्वामित्रजो ग्रपने निर्णयमें अडिंग रहे, उत्तरोत्तर तपकी उग्रता बढ़ाते गये। तपके बलसे वे राजिष कहलाये। उसके बाद ऋषियोमें उनकी गणना हुई। तप बढनेपर महिषकी पदवी भी इनको प्राप्त हुई। उसपर भी विश्वामित्रजीको संतोष नही हुआ। सत्कर्ममें, तपमे, भिक्तमें संतोष मानना नहीं। इसमें जो संतोष मानता है, वह फिर आगे नही बढ़ सकता। विश्वामित्रजीको तो ब्रह्मिकी पदवी प्राप्त करनी थी। जब तपकी पराकाष्ठा आ पहुँची, तब ब्रह्मा-सहित सब देवताओंने प्रत्यक्ष होकर उनको ब्रह्मत्व दिया।

त्रसर्पे स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोपिताः। त्रसण्यं तपसोप्रेण प्राप्तवानसि कौशिक॥

ब्रह्मादिक देवताओंने कहा—हे विश्वामित्र ! तुम्हारे तपसे हम सब प्रसन्न हुए हैं। तुमने अति उग्र तप किया है। तपके प्रतापसे तुमको ब्रह्मत्व प्राप्त हुन्ना है। अव तुम ब्रह्माष्ट्र हो गये हो।

देवताओं ने उनके ब्रह्मत्वको स्वीकार किया परन्तु जब तक विशव्छ ऋषि उनको ब्रह्मार्ष स्वीकार न करें तब तक विश्वािमत्रको संतोष नही था। उनके ब्रह्मार्षको विशव्छ ऋषिको सम्मति न मिले तो उस ब्रह्मार्ष-पदका महत्व विश्वािमत्रजीके मनमे कुछ भी न था। इसके बाद एक रात्रिको विश्वािमत्रजी, विशव्छजीके आश्रममे गये। उस समय विशव्छजी अपनी पत्नी अरुन्धतीदेवोके साथ सत्संग कर रहे थे। विश्वािमत्रजी एक कोनेमें छिपकर खड़े हुए और पित-पत्नीके बीचकी बातचीत सुनने लगे। अरुन्धतीजीने कहा कि चाँदनी कैसी निर्मल है। तव विश्वािमत्रजीका ब्रह्मतेज अति निर्मल है।

विश्वामित्रजीने यह सुना । वे विचार करने लगे कि ये विशिष्ठ ऋषि कितंने महान् हैं । मैंने इनके साथ कितना वैर किया, इनके सी पुत्रोंको जलाकर भस्म किया; फिर भी इनको मेरे प्रति हृदयमे किसी प्रकारका कुमाव नहीं, उलटा सद्भाव है । मैंने भयकर शत्रुता की, फिर भी वे मेरी प्रशसा करते हैं, अपनी पत्नीसे प्रशंसा करते हैं, और वह भी मेरे परोक्षमें ! ऐसा महान् कोई भी नहीं हुआ।

विशष्ठजीने वैर नहीं किया। कुटिल प्रसंगोके समय भी उन्होंने स्वयं ही सब सहन कर लिया था। उन्होंने कभी किसीका बुरा नहीं किया था, न किसीके लिए बुरे वचन कहे थे। विश्वामित्रजीने उनको बहुत कष्ट दिया था। विश्वामित्रजीको उग्रदण्ड देनेकी शक्ति विशष्ठजी रखते थे परन्तु उन्होंने कभी शक्तिका उपयोग इस प्रकार नहीं किया। विशष्ठजी निर्वेर थे। उनका समत्व-भाव स्थिर रूपसे टिका रहता था। विशष्ठजीकी ब्रह्मानिष्ठा अलोकिक थी। वे सच्चे ब्रह्मार्ष थे।

विश्वामित्रजीका हृदय नम्र हो गया । वे विशिष्ठजीके पास दौडते गये और उनके चरणोमें मस्तक नवाया । विशष्ठ ऋषिने उनको आलिंगन दिया और हँसकर कहा—पंधारो ब्रह्मार्ष । विश्वामित्रजीको अत्यन्त आनन्द हुआ । विशष्ठजीने उनको ब्रह्मार्षके रूपमे स्वीकार कर लिया । उसके बाद दोनोके बीच प्रगाढ मैत्री हो गयी ।

विश्वामित्रजी जनकपुरोके पास सिद्धाश्रममें रहने लगे। वहाँ वे अनेक यज्ञ करते थे परन्तु मारोच, सुबाहु आदि राक्षस उनके यज्ञोमे विघ्न करते थे। विश्वामित्रजीने

विचार किया कि भगवान अयोध्याजीमें प्रगृट हुए हैं। इस यज्ञका तो एक निमित्त है। इस निमित्तसे मैं भगवानको यहाँ ले आऊँगा और सम्पूर्ण दिवस प्रमात्माके दर्शन करूँगा।

कोई भी सत्कर्मका निमित्त हो और उस सत्कर्ममें भगवान याद आवे, प्रभुके दर्शन हों तो ही वह सत्कर्म सफल होता है। सत्कर्म करते हुए भगवान्को भुला दें तो सत्कर्मका कोई मूल्य नहीं। जिस कार्यसे प्रभु प्रसन्त हों, वही सत्कर्म है। सत्कर्मको यज्ञ कहते हैं। दान, तप, यज्ञ अथवा ऐसे अन्य सत्कर्म करो उसके साथ प्रभुका नामस्मरण प्रवश्य करना चाहिए। प्रभु-स्मरण बिना सत्कर्म अभिमान उत्पन्न करता है। सत्कर्मसे पुण्य मिलता है, परन्तु प्रभु नहीं मिलते। परमात्मा तो नामस्मरणसे द्रवित हृदयमें आते हैं। प्रभु-स्मरण बिना हृदयकी शुद्धि नहीं, और हृदय शुद्ध न हो, तब तक परमात्मा प्रधारते नहीं। इसलिए जिस समय सत्कर्म करो उस समय प्रभुका स्मरण रखकर निष्काम भाव एवं दीनतासे उसे करो।

विश्वामित्रजी समर्थं है, किसी भी अन्यकी सहायताके बिना अकेले ही सब राक्षसोंको मार सकते हैं परन्तु श्रीरघुनायजी का प्राकट्च हुझा देखकर उन्होंने विचार किता कि यज्ञके निमित्तसे मैं श्रीरामलक्ष्मणकी माँग करूँगा, और उनको अपने भ्राश्रममें ले आऊँगा। प्रभुको पुनीत पधरामनी ग्रपने आश्रममें कराऊँगा। ऐसा विचार करके विश्वामित्रजी अयोध्यामें पधारे।

विश्वामित्र ऋषिने गंगांका र्वदन किया। सरयूजीकी महिमा महापुरुषोंने बहुत वर्णन की है। सरयूजी साक्षात् श्रीरामगंगा है। सरयूजीका नाम है श्रीरामगंगा। सरयूजीमे स्नान करनेसे पाप जलते है। किसी समय तुम अयोध्या जाग्रो तो खूब याद रखकर सरयूजीके रामघाटपर स्नान करना। अयोध्यामें सरयूजीका प्रवाह विशाल है। वहाँ लगभग दोतीन सौ घाट है। पन्द्रह-बीस दिन अयोध्यामें रहोगे तो बहुत आनन्द आवेगा। अति दिन्य भूमि है। वहाँ रामघाटपर आज भी ऐसा आभास होता है कि सीतारामजी यहीं विराजे हुए है। बहुत शान्त व सात्विक भूमि है। आज तो उसके आगे कोई घाट नहीं परन्तु लोग ऐसा कहते है कि इस स्थलपर पहले रामघाट था। श्रीरघुनाथजी यहीं स्नान करने के लिए पघारते थे।

कोटिकरप काशी बसे, मथुरा करपहजार। एक निमिष सरयू बसे, तो तुलह न तुलसीदास ॥

अयोध्या संतोंकी भूमि है। अन्य तीर्थोंमें संतोंकी परंपरा है, वह पचासों हजार वर्ष पीछे खण्डित हो गयी, जब कि ग्रयोध्यामें संतोंकी जो परंपरा है वह मृष्टिके आरम्भसे आज दिन पर्यन्त ग्रखण्डित है। अयोघ्याजी में संत-दर्शनका अनूठा आनन्द आता है। श्रीअयोघ्याजीकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है?

विश्वामित्रजीने सरयूगंगाको साष्टाग वन्दन करके पीछे स्नान किया। तीर्थमें सामान्य जल नहीं। तीर्थमें कुल्ला करना नहीं, साबुन लगाकर स्नान करना नहीं। तीर्थमें कपड़ा घोना नहीं। तीर्थदेवका वन्दन किए बिना स्नान करना नहीं। तीर्थमें तनका नहीं, मनका मैल घोना है। शास्त्रमें लिखा है कि शरीरको शुद्ध करके, घरमें प्रथम शरीर-शुद्धि-का स्नान करके पीछे तीर्थमें स्नान करना अति उत्तम है।

कितने ही लोग गगा किनारे, नर्मदा-किनारे जाते हैं, परन्तु वहुत ठंड पड़ती हो, वर्षा पड़ती हो तो गंगाजीको, नर्मदाजीको वन्दन करते नही उनमें स्नान भी करते नही । तीर्थमें जाकर जो तीर्थदेवका वन्दन न करे, स्नान न करे वह नीर्थका अपमान करता है। किसी भी तीर्थमें जाओ तो प्रथम तीर्थ-देवताका वन्दन करी। उस पीछे स्नान करो। तीर्थमें उपवास करो। उपवास करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है, शरीरमें सात्विक भाव जागृत होता है, पाप भस्म होता है। तीर्थमें भूमिपर शयन करो। धर्मशाखाकी खटियापर सोओ नही। जिस खटियापर किसीने पाप किया होगा उसपर सोनेसे वह तुमको भी लगेगा। स्थानको पवित्र बनाओ, अपना वस्त्र बिछाओ, माखा करो और पीछे सो जाओ। तीर्थमें मौज-मजा न करो। तीर्थमें केवल घूमने-फिरनेकी भावनासे न जाओ। तीर्थमें कोष नही किया जाता, किसीकी निन्दा नही की जाती। कितने ही लोग तो तीर्थमें जाकर पाप करते हैं।

अन्यक्षेत्रे कृतं पापं तीर्थक्षेत्रे विनश्यति । तीर्थक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥

अन्यत्रं किया हुआ पाप तीर्थंमे जाकर घुल जाता है परन्तु तीर्थंमे जाकर जो पाप करता है, उसको बहुत भारी सजा मिलती है। एक-एक तीर्थंमे एक पाप छोड़ो, एक-एक त्याग बढ़ाओ। परमात्माके लिए अतिशय प्रिय वस्तुका त्याग करोगे तो परमात्माको दया आयेगी। तीर्थंमें जाकर काम-क्रोध जैसे विकार छोडो। तीर्थंमें ब्रह्मचर्यका पालन करो, सत्संग करो, तप और संयमसे पवित्र होकर भावनासे तीर्थंमें जाओ।

अयोध्या वैराग्यभूमि है, सरयू-यमुनाका किनारा भक्तिभूमि है। व्रजभूमि प्रेमभूमि है। काशी-गंगाका किनारा ज्ञान-भूमि है। नर्मदाका किनारा तपोभूमि है। गंगाजी और नर्मदाजीका वाहन है मगर। श्रीयमुनाजी श्रीर श्रीसरयूजीका वाहन है कछुआ। श्रीगगाजी, नर्मदाजी ये ज्ञानस्वरूपा हैं। ज्ञान, मोहरूपी मगरको मारता है, अज्ञानका विनाश करता है। श्रीयमुनाजी और सरयूजी भक्ति-स्वरूपा हैं। इनका वाहन कछुआ अपनेको स्थितप्रज्ञ बनाता हैं। स्थितप्रज्ञका लक्षण वर्णन करते समय भगवानको भी कछुआ याद आता है।

यदा संहरतेचायं कूर्मोऽङ्गानीन सर्वभः। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्यप्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥

जरा भी भय-सा लगा कि कछुआ एकदम अपने सब अंगोंको सिकोड़ लेता है, समेट लेता है। अपने खोंतरमें खींच लेता है। इन्द्रियोंके विषय मनुष्यके लिए भयरूप हैं। जो इन विषयोंमें-से अपनी सर्वेन्द्रियोंको समेट लेता है, खींच लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।

सरयूजीमें स्नान करके विश्वामित्रजी दशरथ राजाके दरबारमें पषारे।

हत्त्वा दशस्त्रो राजा प्रत्युत्थायाचिरेण तु । विशिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविचि ॥

विश्वामित्रजीको आता देखकर दशरथ महाराज उठकर खड़े हो गये। तुम्हारे आंगनमें कोई साधु-सन्त आवे, कोई ब्राह्मण आवे, तो तुम भी उठकर खड़े हो जाओ। कितने ही लोग तो ऐसा समभते है कि ये महाराज कुछ माँगने आये होंगे। कोई माँगने आवे, वहां मुभे उठनेकी क्या जरूरत है? मैं देनेवाला हूं, इससे बड़ा हूँ। देनेवाला कोई बड़ा नहीं और लेनेवाला कोई छोटा नहीं। जीवमात्र ईश्वरका अंश है, ईश्वरकी सन्तान है। परमात्माकी सन्तानको छोटा गिनो तो परमात्माको बुरा नहीं लगेगा? प्रभुके राज्यमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सभी समान हैं। किसी जीवको छोटा मानकर, उसका अपमान करना नहीं। नम्र होकर, दीन बनकर, आंखे नीची रखकर दान दो।

कितने ही दान देते हैं, परन्तु अकड़से देते है। कितने ही दो-चार श्रवका दे देते है। इससे ठाकुरजीको बहुत बुरा लगता है। तुम साधु, ब्राह्मणोंको श्रोड़ा दोगे तो चलेगा, परन्तु मानपूर्वक दो, विवेकसे दो, भगवद्भाव रखकर दो। लेनेवालेके हृदयमें भी परमारमा ही बैठे हैं। ऐसी भावना रखो कि मैं देता नहीं, मेरे रामजी देते हैं। देनेवाले रामजी और लेनेवाले भी रामजी। गरीबका, ब्राह्मणका सम्मान होता है, वहाँ परमारमा बहुत राजी होते हैं।

दशरथ महाराज उठकर खड़े हुए। उन्होंने विश्वामित्रका स्वागत किया, उनकी पूजा की, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया।

अभिनाद्य ग्रुनि राजा प्रांजलिर्भक्तिनम्रथीः रि कृतार्थोऽस्मि श्रुनीन्द्राहं स्वदागमनकारणात् ॥ महाराज दशरथने कहा—हे मुनीन्द्र! आप पथारे, इससे ग्राज मैं कृतार्थ हुआ। मेरा घर आपने पवित्र किया।

त्वद्भिषा यद्गृहं यान्ति तत्रैवायान्ति संपदः।

जिस घरमें आप जैसे महानुआव पघारते हैं, उस घरमें सुव प्रकारकी संपत्तियाँ आती हैं। जिस घरमें बगैर आमन्त्रणके कोई भजनानन्दी बैब्णव, साधु, संत आवे, वह घर वैकुण्ठ जैसा है। घरकी शोभा सन-सेवासे होती है। जिस घरमें गरीबका सम्मान होता है, जिस घरमें श्रीराम-भजन, श्रीकृष्ण-कीर्तन होता है, वह घर प्रभुका घाम है। वैसे तो सर्प भी घर बनाता है परन्तु जिस घरमें संतोके चरणकी रज न पड़े, जिस घरमें गरीबका सम्मान न हो, जिस घरमें परमात्माके नामका कीर्तन न हो, वह घर, घर नहीं।

महाराज दशरथने विश्वामित्रसे कहा—आप कृपा करके पघारे, इससे मनमें बहुत आनन्द हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?

विश्वामित्रजीने दशरथ राजासे कहा—मैं कुछ विशेष माँगने आया हूँ। रामं च लक्ष्मणं चापि मध्यं देहि कियदिनम्।

पवित्र त्राह्मण परमात्माकी ही माँग करते हैं। वे दूसरा कुछ माँगते नही। विश्वामित्रजी माँगते हैं परन्तु भगवानकी ही माँग करते है। राजन् ! मुक्ते अन्य कुछ आवश्यकता नही। मेरे यज्ञमें राक्षस विष्न करते हैं। तुम राम-लक्ष्मण मुक्तको दे दो।

अग्रुर समूह सतावहिं मोही। मैं जाचन आयर्जे नृप तोही।। अञ्जब समेत देहु रघुनाथा। निसिचर वध मैं होव सनाथा।।

राम-लक्ष्मण राक्षसोका विनाश करेंगे, मेरा यज्ञ परिपूर्ण होगा। विश्वामित्रजी-नै रामचन्द्रजीकी भाँग की तो दशरथ महाराजका उत्साह मन्द हो गया। वे हाथ जोड़-कर बोले--गुरुदेव ! मेरे रामको मेरी आँखोसे दूर न करो। मैं रामको रोज निहारता हूँ, फिर भी इनको देखनेसे मनकी तृष्ति होती नही।

दर्शनसे जिसको तृष्ति हो, उसकी भक्ति कची । वैष्णव, दर्शनका लाभी होता है। एक बार, हजार बार, ग्रनेक बार दर्शन करे तो भी उसको तृष्ति होती नहीं।

दशरथ महाराजने कहा—अपने रामको देखते रहनेसे मेरा मन तृष्त होता नहीं। गुरुजी ! वृद्धावस्थामें आप सबके आशीर्वादसे मेरे घर चारों बालक हुए हैं और ये चारो बालक मुक्तको प्यारे लगते हैं। मेरा राम तो मुक्तको प्राणकी अपेक्षा भी बहुत प्यारा है। राम मेरा पुत्र है, इसीसे मुक्तको प्यारा लगता है, ऐसा नहीं है। मेरे राममें बहुत ही सदुगुण एकत्रित है। मेरे शत्रुओको भी यह प्यारा लगता है। मेरे शत्रु भी रामकी प्रशसा करते हैं।

शत्रु जिसकी प्रशंसा करें, वह प्रशसा सच्ची होती है। जहां तुम्हारा प्रेम है, स्नेह है, वहां तुमको कोई दोण दिखाई देगा नही। तुम उसकी प्रशसा करो, इसमें क्या आश्चयं है ? पुत्रका विवाह न हुआ हो, तब तक उसकी मां भी इसके विषयमें मूंठी प्रशसा करती है कि वह तो बहुत चतुर है, रूपवान है। अरे ! कैसा चतुर है यह तो संसारको ग्रच्छी तरह खबर है। घरके लोग प्रशंसा करे, वह सच्ची नहीं, शत्रु प्रशसा करे, वह सच्ची है।

दशरथ महाराजने कहा — गुरुजी ! मेरा राम सबको प्यारा लगता है । आप-को अधिक तो क्या कहूँ ? इस जगतके इतिहासमें मेरे राम जैसा पुत्र हुआ नहीं और मुक्तको ऐसा लगता है कि भविष्यमें ऐसा बालक होगा भी नहीं । मेरा राम दिनमें दो बार मुक्ते साष्टाङ्ग वन्दन करता है । वह बहुत भोला है, बहुत शर्मीला है । अपनी तीनों माताओं को वह बहुत सेवा करता है । छोटे भाइयों की हमेशा देखभाल करता है । मेरा राम बहुत पवित्र है । वह कभी आंख ऊँचीकर किसी स्त्रीको देखता नहीं । वह संयमकी मूर्ति है ।

रामजीका वर्णन करते-करते महाराज दशरथकी आँखें भीग गयीं, हृदय पिघल गया । वे कहने लगे—गुरुजी ! मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ । जल बिना कदाचित् मञ्जली जीवित रह सके परन्तु रामको देखे बिना, यह दशरथ जीवित न रह सकेगा ।

महाराज दशरथने जो कुछ कहा, वह अक्षरशः सत्य है। इसमें तिनक भी अति-शयोक्ति नहीं। गुरुजी ! मैं रामका वियोग सहन नहीं कर सकता। कहो तो मैं राज्य दे दूँ, कहो तो अपने प्राण दे दूँ।

देह प्राणयी प्रिय कशुं निह । तेय ग्रुनि दउँ पलकार मिह ॥
मैं सब कुछ दे सकता हूँ परन्तु अपने रामको नहीं दे सकता ।
राम देत निह वनै गुसाई ।

मेरा जीवन राम के अधीन है। विश्वामित्रजीको आनन्दाश्चर्य हुआ। राजा-का कैसा शुद्ध प्रेम है। पीछे तो विश्वामित्रजीने विशष्टजीको आंखसे इशारा किया— आप राजाको समकाओ तो ही यह कुछ मानेगे। दशरथजीको विशष्टजीमें पूर्ण विश्वास था। दशरथ महाराज चक्रवर्ती सार्वभौम राजा थे। फिर भी वह ऐसा मानते थे कि मैं स्वतन्त्र नहीं, मैं परतन्त्र हूँ, अपने गुरुदेवके अधीन हूँ। स्वातंत्र्य मनुष्यका पतन करता है। तुमको मुखी होना हो तो बहुत स्वतन्त्र रहना नही। अपने माता-पिताके अघीन रहो। किसी पिवत्र ब्राह्मणके आघीन रहो, किसी पिवत्र संतके चरण पकडकर रहो और उनके अघीन रहो। महाराज दशरथ कोई भी काम करनेसे पहले विशष्ठ ऋषिकी सलाह लेते थे। वे तपस्वी ब्राह्मण थे। जिनको किसी प्रकारका स्वार्थ नहीं था जिनकी ब्रह्महिष्ट स्थिर हो गयी थी, ऐसे विशष्ठ महिषकी आज्ञानुसार दशरथ महाराज प्रत्येक कार्य करते थे। तुम भी किसी पिवत्र ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर काम करों तो सुखी रहोंगे।

राजा क्षत्रिय और मत्री ब्राह्मण—अनादि कालसे यह चलता आया है।
राम-राज्यमे भी विशिष्ठ गुरु जो कहते, वही होता था। पवित्र स्वार्थ-रहित ब्राह्मण,
समाज सुखी-हो, ऐसे नियमोकी रचना करते थे। आजकल तो कितने ही नियम बनाये
जाते हैं परन्तु, आज बनाए और आने वाले कल ही उन्हें बदलना पड़ता है ब्रह्मिनष्ठ महर्षि
बिशिष्ठजी एक बार जो नियम बनाते थे, उनमें परिवर्तन करनेकी जरूरत पड़ती ही
नहीं थी। राजा क्षत्रिय हो और मत्री पवित्र ब्राह्मण हो तो प्रजा सुखी होती है। महाराज
दशरथकी निष्ठा थी कि विशिष्ठजी जो कहे, वह ही मुक्तको करना है।

विशव्छजी राजाको एकान्तमे ले गये और समक्ताया—राजन् ! विश्वामित्रजी तपस्वी ब्राह्मण हैं, वह मांगने आये हैं और तुम मना करो, यह ठीक नही है। उनकी सेवा करनेसे तो तुम्हारा पुत्र सुखी होगा। पवित्र ब्राह्मणकी सेवा करे तो बुद्धि सुघरे और लक्ष्मी भी मिले। कल ही रामका जन्माक्षर मेरे हाथमे आया थां। उसको देखकर मुक्ते यह विश्वास है कि इसी वर्ष अति सुन्दर कन्याके साथ रामकी लग्न होनी है। जन्माक्षरमें ऐसा योग है। मुक्ते लगता है कि यह विश्वामित्रजी रामकी लग्न करानेके लिए ही आए हैं। तुम रामको उनके साथ भेज दो। सब कुशल-मंगल होगा।

राजा दशरथने ग्रानंदित होकर पूछा—गुरुजी ! आपको विश्वास है कि मेरे रामकी लग्न करानेके लिए ही विश्वामित्रजी आए हैं ? विशव्ठजीने कहा—हां ! मुके ऐसा ही लगता है। तब राजाने कहा—तब तो रामको आनेवाले कल नही, आज ही भेजनेको तैयार हूँ। जल्दी-जल्दी मुहूर्त निकालो। गुरुजी! मेरी वृद्धावस्था है, इस कारणसे मुक्ते भय लगता है। यह शरीर कब पूरा हो जाये, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे रामका विवाह हो जाये, श्रीसीताराम सिहासनपर विराजें और मैं अपनी ऑसोसे देखूँ। पीछे भले ही यह शरीर पूरा हो जाये। मेरा इतना मनोरथ परमात्मा पूर्ण कर दे, तो मुक्ते अन्य कोई ग्रीमलाषा नही।

विशष्ठजीने कहा — राजन्ं ! तुम शिवजीकी त्रिकाल पूजा करते हो । भगवान शकर तुम्हारा मंगल करेंगे । विश्वामित्रजी माँगने आए हैं तो इनको राम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको देकर प्रसन्न करो ।

राजा दशरथ सहमत हुए परन्तु रामजीमें वैराग्य जागृत हुआ था। दशरथ महाराजने विश्वामित्रजीसे कहा—महाराज! रामको खुशीसे तुम ले जाओ परन्तु मेरा राम बहुत जदास रहता है, प्रवृत्तिसे दूर रहता है। उसे आप कुछ समभाग्री।

(३१) रामजीका वैराग्य

विश्वामित्रजीके कहनेसे विशष्ठ ऋषिने रघुनाथजीको दिव्य उपदेश दिया। उसको महात्मा योगवाशिष्ठ कहते है। योगवाशिष्ठ महारामायण—यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, ज्ञान-प्रधान ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ बहुत बड़ा है। समस्त ग्रन्थ पढ़ने-समभनेमें बहुत कठिन है परन्तु तुम्हें जब भी अनुकूलता मिले, तब उसका पहला प्रकरण अवश्य पढ़ लेना। योगवाशिष्ठमें पहला वैराग्य प्रकरण है। यह प्रकरण विशेष पढ़ने योग्य है। यह जगत क्या है? यह शरीर क्या है? जगतके सम्बन्ध क्या है? यह समस्त बात बहुत विस्तारसे बतायी है। इसे पढ़नेसे वैराग्य आता है। संसारके समस्त सुख तुच्छ लगते है।

संसारके सुख तुच्छ लगें, वहीसे भक्तिका प्रारम्भ होता है। वहीसे जीव प्रभुके मार्गमें ग्राता है। संसारका सुख जिसको मीठा लगता है, वह भक्ति बराबर करता नही। ज्ञानी महापुरुष गीताजी और योगवाशिष्ठ इन दोनोंको ज्ञानके खिए उत्तम ग्रन्थ मानते हैं। गीताजीमें नारायण नरको उपदेश करते हैं, वहाँ योगवाशिष्ठमें, प्रभुने ऐसी लीला की कि नर, नारायणको बोध देता है। नारायणको तो नर क्या बोध दे सकता है ?यह तो भगवानकी लीला है। श्रीरामजीने ही इस रीतिसे वशिष्ठजी द्वारा जगतको बोध दिया है और सद्गुरुकी महिमा बढ़ाई है। सद्गुरुके हृदयमें हमेशा परमात्मा विराजे रहते है। सद्गुरु जो बोलते है, वह परमात्मा ही बोलते हैं। सद्गुरु ही परमात्मा है। सद्गुरुतत्व और ईश्वरतत्व एक हैं।

विश्वामित्र ऋषिकी आज्ञासे दशरथ महाराजने श्रीरामचन्द्रजीको दरवारमें बुलाया। रामजी दरवारमें पधारे। रामजीने सबको बंदन किया और हाथ जोड़कर खड़ें रहे। विश्वामित्रजीने रामजीसे पूछा—कोई चिन्ता आपको इतना क्लेश दे रही है। क्या कारण है ? रामजीने कहा—गुरुदेव ! मैंने अघ्ययन किया, तीर्थ-यात्रा की, मैं बहुत घूमा। मैंने सब कुछ देखा परन्तु इस सबपर विचार करता हूँ तो इस निर्णयपर आता हूँ कि यह जो कुछ दीखता है, वह सब मिथ्या है, दु:खरूप है। इस सबको छोड़कर मैं जाना चाहता हूँ। मुक्ते सर्वस्वका त्याग करना है। भुक्ते इस राजमहलका जीवन अच्छा नहीं लगता, यह क्षुद्र जीवन है। पशु और पक्षी जो सुख भोगते हैं, उस सुखमें ही मेरा जीवन पूरा हो तो मुक्तमें और पशुमें क्या ग्रन्तर है ? मुक्ते तो नित्य अविनाशी आनन्दको जानना है। यह जीवन क्षणभंगुर है। लोग मरनेके लिये ही जन्म लेते हैं और जन्म लेनेके लिए ही मरते हैं।

मृतिवीजं भवेज्जन्म जन्मबीजं भवेत्मृतिः।

संसार-सुख अनित्य है। भोग अस्थिर हैं, आपदारूप हैं। ये सब दृश्य पेदार्थ खोटे हैं। आत्मा ही सत्य है। जो खोटा है वह खोटा ही है। माया है, प्रपंच है। प्रपंच के साथ सत्यका कोई सम्बन्ध नहीं। मैं आत्मस्वरूप हूँ, सत्यस्वरूप हूँ, आनन्दस्वरूप हूँ, फिर भी इस दु:खरूप असत्य ससारके साथ मेरा सम्बन्ध बँध गया है। धन नष्ट होनेपर दित्री होने बाद कोई धनवान मनुष्य स्वयंकी भविष्यकी दशा सँभालनेमे चितित रहे, उसी प्रकार मैं भी परमानन्दसे भटककर इस ससारकी अति दु:खमय खटपटमें पड़ा हुआ हूं और उसीसे चितित रहता हूँ। मनुष्य, अज्ञानमें डूबा हुआ है। मोहके कारण उसकी विचारशक्ति मन्द पड़ गयी है। अपने स्वरूपको वह भूला हुआ है। ससारके सुन्दर लगनेवाले अनेक विषय इसके विवेकको चुरा लेनेमें 'लगे हुए है। मनुष्य, विवेक खो बैठा है। यह विषयोके पीछे दौड़ता है और इससे दु खी होता है। जिसने तत्वको जाना है, जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष ही इन विषय-विकारोको मार सकनेमें समर्थ है। अन्य समस्त जीव मायामें फैंसे हुए, अज्ञानमें डूबे हुए ही रहते है।

खलाः काले काले निशि निशितमोहैकमिहिका

गता लोके लोके विषयशतचौराः सुचतुराः। प्रदृत्ताः प्रोयुक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे रणे शक्तास्तेषां क इव विदुषः प्रोज्हय सुमटाः॥

रामजी आगे कहते हैं—मनुष्यको महान् रोग लगा हुआ है अहंकारका । अहंकार मोहमें-से उत्पन्न होता है और तृष्णा अहंकारमें-से उत्पन्न होती है । अहंकार खोटा काम

कराता है, पाप-कर्म कराता है। अहंकारसे संसार उत्पन्न हुआ है। देहाभिमान ग्रनेक आपित्त्योंका मुजन करता है। अहं मनको अशांत करता है, मनको बिगाड़ता है। अभिमान सबको त्रास देता है। सबको क्लाता है। ममता मर जाती है परन्तु अहंकार जल्दी मरता नहीं। मैं हूँ, ऐसा देहाभिमान ही संसारके सब विषयोंमें, सब सम्बन्धोंमें आसक्ति उत्पन्न कराता है। इस ग्रसार संसारमें अहंकार-रहित होकर रहना ही सार है। गुरुजी! मैंने अब यह अहंकार-वृत्ति छोड़ दी है। मैं राम नही। यह शरीर भी मैं नहीं, मुभे कोई इच्छा-वासना नहीं, मुभे कोई आसक्ति नही। संसारके सभी प्राणी मेरे समान ही है। मेरी अब शान्तिसे एकान्तमें बैठे रहनेकी इच्छा है। मैं मनकी शान्ति चाहता हूँ।

यह मन बहुत अशांत है, अतिशय चंचल है। सुल-दुःख मन ही लाया करता है।
मन विषयों में भटका करता है। यह स्थिर रह सकता नहीं। यह धनके पीछे दौड़ता है और
घन मिल जाये तो उससे इसे सन्तोष प्राप्त होता नहीं और वह अन्य किसी भोग-पदार्थ या
विषयको तरफ दौड जाता है। मन कूदफाँद करता ही रहता है, इस प्रकार चारों तरफ
दौड़ा ही करता है। मनको तनिक भी शान्ति नहीं। मन अनेक तरंगें लिया करता है।
मन मोह प्राप्त करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है। कामना करता है, ग्रासक्ति
करता है, द्वेष करता है, अनेक प्रकारकी चिन्ताये करता है। वह क्षणमें सुख पाता है
क्षणमें दुःखी हो जाता है। इस मनको वशमें रखना बहुत कठिन है, असम्भव-जैसा है।

चेतः पतित कार्येषु विद्याः स्वामिषेष्वत । धालेन विरति याति वालः क्रीडनकादिव ॥

जिस प्रकार पक्षी मांसके ऊपर अपट्टा मारता है, उसी प्रकार चित्त विषयों के ऊपर अपटता है। बालकको यदि खिलीना दो तो वह अपने चिर दिनों के अभ्यासको एकदम छोड देता है, और खिलीने में तन्मय बन जाता है। इसी प्रकार मन भी विषय मिलते ही अनेक दिनों से ग्रम्यास किये शुभ कमों को, सत्कमों को छोड़ देता है। मन, इन्द्रियों का गुलाम है। इन्द्रियों राजी करके रखने के निमित्त वह भोगों के लिये भटकता है।

इन्द्रियोंको गुलाम बनो नहीं। इद्रियोंको तुम मालिक हो, मालिक ही बने रहो। इन्द्रियोंको भोग जुटाओ नहीं। इन्द्रियोंको वशमें रक्को। इन्द्रियोंको वशमें रक्को लिये दो उपाय है। ज्ञान-मार्ग कहता है इन्द्रियोंके साथ भगड़ा करो, इन्द्रियोंको मारो। भक्ति-मार्ग कहता है, इन्द्रियोंको मारो नहीं, इन्द्रियोंको समभाकर उनको प्रभुके मार्गमें लगाओ भक्तिरससे उनका पोषण करो। इन्द्रियरूपी पुष्पोको प्रभुको अपण करो। ज्ञान-मार्ग अत्यन्त कठिन है। योगियोको प्राणायाम-प्रत्याहार आदिमे बहुत कष्ट होता है। साधारण

मनुष्यके लिये भक्ति-मार्ग बहुत सरल है। भक्तोंको भक्तिमें अतिशय आनन्द मिलता है। जगतमें दो मार्ग हैं—एक त्यागका, दूसरा समर्पणका। त्यागमार्गमें जो न जा सके, उसके लिए समर्पण-मार्ग है।

मन ही जीवको बंधनमे रखता है। मनुष्यकी मुक्तिके लिए इच्छा होनेपर भी मन उसे साधन करने देता नही। मनुष्य मनका कैदी बन गया है। इस मनरूपी शत्रुको जीतनेके लिए महापुरुषोंने शम, दम आदि जो साधन बताये हैं, उनको करनेकी बहुत आवश्यकता है।

चित्त हो तो ही संसार है। इस संसारको मनकी कल्पनाने ही उपजाया है।
मनका कोई आकार नहीं। मन स्वयं किल्पत है, असत् है। इस किल्पत मनकी कल्पनासे
उत्पन्न हुआ संसार भी किल्पत और मिथ्या है। चौरासी लाख योनियोके चक्करमें
पड़नेका ही नाम संसार है। चित्तका लय हो जावे तो संसारका खय हो जाता है, मुक्ति
मिल जाती है। इसिखए मनको मारनेका मैं उद्योग करता हूं।

इस मनकी तृष्णा बहुत भयंकर होती है। वह विवेकको, ज्ञानको ढँक देती है। तृष्णा, मोहरूपी आवरण खड़ा कर देती है। यह तृष्णा जीवको बहुत-बहुत दुख देती है। वह मनुष्यके आनन्द-सागरको सुखा डालती है। उसके हृदयकी कोमलताको नष्ट कर डालती है। तृष्णा, हृदयको कठिन बनाती है, जड़ बनाती है। तृष्णा मनको बहुत अशांत करती है, पतंगकी डोरके समान चढाती है। तृष्णा मनको एकाग्र होने देती नहीं। विवेक-वैराग्य प्राप्त करनेके उत्साहको वह नष्ट करती है। तृष्णा ठिगनी है। मनुष्यको यह ठगती है। तृष्णा मनुष्यको दुख देती है, ज्याधि और उपाधि देती है। इसके उपरान्त भी मैं सुख देती है, ऐसा बताती है। मनुष्यकी बुद्धि तृष्णारूपी जालमें फँस गयी है और इस कारणसे वह प्रभु-चरणोमे पहुँचनेमे अशक्त है।

तृष्णा ग्रमंगलकारी है, ग्रतिश्चय भयंकर है, काली राक्षसी है। वह मनुष्यका हृदय फाडकर खा जाती है। उसके ज्ञानका विनाश करती है, उसके आनन्दको उखाइकर फेंक देती है। तृष्णा, मनुष्यको शोकग्रस्त ग्रीर भयग्रस्त बनाती है। तृष्णा पलभरमें मनुष्यकी समभदारीको उड़ा फेकती है। मनुष्यको भी पथ-भ्रष्ट कर देती है। तृष्णा उत्तम मनुष्यको भी तिनके-के समान हल्का कर डालती है।

तृष्णा एक स्थानपर रिथर रहती नहीं और कभी तृष्त होती नहीं। मनुष्यकी अवस्था जैसे-जैसे वृद्ध होती है, वैसे वैसे उसकी तृष्णा बहुत युवा वनती है। मनुष्य ऐसा समभता है कि भोग, भोगनेसे मन शान्त होगा, तृष्णा, तृष्त हो जाएगी। पर भोग भोगने- के पश्चात् उसकी समभमें आता है कि शान्ति मिली नहीं। भीग भोगनेसे मन शान्त

होगा, यह केवल भ्रम है। भोग, भोगनेसे वासना बढती है, इन्द्रियां शान्त होती नही। इन्द्रियां क्षणिक सुख देती है। पीछे दु:खमें घकेल देती है। इन्द्रियां नित्य नय-नया विषय यांगती हैं। जीभ रसास्वादकी तरफ खीचती हैं। आँख रूप-सुख मांगती हैं। त्वचा स्पर्शसुख चाहती है। कही शान्ति नहीं, कही भी तृष्ति नहीं।

रामजी कहते हैं—तृष्णा ही विषय-वासना है। वासना-रूपी डोरीसे इन्द्रियां विषयोंमें बंधी हुई है, ग्रासक्त हुई हैं। विषयोंमें आसक्तिका ही नाम बंधन है और विषयों-का त्याग, विषयोंसे वैराग्य इसीका नाम मोक्ष है। वासनारूपी डोरीसे जीवकी गांठ इस संसारके साथ बंधी हुई है। इस गांठको खोलना है। बुद्धिमान पुरुष तृष्णाको विवेक-से नष्ट करते है। तृष्णाका नाश हो पाये, तभी यह जीव अपने वास्तविक स्वरूपमें—ब्रह्मस्वरूपमें स्थित होता है।

मुक्ते अब कोई भी तृष्णा नहीं। मेरा मन अब इस राजवेभवसे, इस धन-सम्पत्ति-से पृथक हो गया है। धन बहुत अनर्थ करता है। लक्ष्मी मोह उत्पन्न करती है, मोहको पुष्ट करती है और रागद्वेषको बढाती है। अनेक प्रकारकी चिन्ताओं और विकारोंको खड़ा करती है। लक्ष्मी चंचल है, अस्थिर है, अचानक दुदंशामें फेंक देनेवाली है। करोड़-पति एक घड़ीमें ही बिना कौड़ीवाला हो जाता है। धनसम्पत्ति पाप किये बिना प्राप्त होती नहीं। नक्ष्मीका मोह पाप कराता है। सत्कमंका नाश कराता है, मनुष्यके मनको बिगाड़ता है, उसके हृदयको कठिन बनाता है, जड़ बनाता है। अनेक बार धन, सुख की ग्रपेक्षा दु:ख ज्यादा देता है।

जिसकी भोगमें ग्रासित है, उसका शरीर ठीक रहता नहीं। जिसकी द्रव्यमें आसित है, उसका मन ठीक रहता नहीं। भोगासित तनको बिगाइती है। द्रव्यासित मनको बिगाइती है। महापुरुषोंका मन ही मानव-सद्गुणों से सम्पन्न है। जिसका मन शुद्ध है वही सम्पत्तिवान है। धनका जिसने संचय किया है वह धनवान नहीं, परन्तु जिसने सद्गुणोंका संचय किया है वही धनवान है। असंतोषी है, वह दिखी है। सद्गुणोंसे हीन, शीलसे हीन मनुष्य दिखी है।

रामजीने विश्वामित्र ऋषि से कहा है—इस जीवनका कोई भरोसा नहीं। देह क्षणभंगुर है, अनित्य है। फिर भी मनुष्य ऐसा समक बैठा है कि शरीर ही आत्मा है, मैं ही शरीर हूँ। मनुष्य अस्थिर आयुको पकड़कर रखनेकी इच्छा करता है। नित्यस्वरूप आत्मापर दृष्टिपात करता नहीं और इससे अन्तमें दु:खी हो जाता है।

> मारोडविवेकिनः शास्त्रं मारो ज्ञानं च रागिणः । अञ्चान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वद्यः ॥

विषयोंमें जिसको आसक्ति है, उसका ज्ञान भी भारस्वरूप है। अविवेकीको शास्त्र भाररूप बनते है। अशांत मनुष्यको मन भाररूप बनता है। आत्माको जो जानता नही, उसके लिए यह शरीर भी भाररूप बनता है।

यों तो पशु-पक्षी भी जीवित रहते हैं परन्तु जिसने अपने मनको मारा है, जिसका ही जीवन, जीवन है। मृनुष्य-देह पाकर जो साधन करता है, जो जन्म-मरणके चनकरसे छूटनेका पुरुषार्थ करता है, उसका जीवन सफल है।

्काल तो मनुष्यके पीछे पड़ा हुआ है। भोगसे अनेक रोग होते है। भयंकर रोग मनुष्यके शरीरको निरन्तर चूसा करते हैं। बिल्ली जिस प्रकार चूहेको निगल जानेके लिए ताकमें रहती है, उसी प्रकार काल मनुष्यको निगल जानेको ताका करता है। काल दु.ख देता है। काल जवानीको गलाकर बृद्धावस्था देता है। काल अन्तमें मृत्यु देता है। दु:खपूर्ण, अस्थिर, क्षणभंगुर, मृत्युके पात्रके समान यह देह अत्यन्त तुच्छ है। इसके जैसा तुच्छ जगतमें दूसरा कोई नहीं है।

अनेक जन्मोंसे काल जीवको मारता आया है। काल पकड़ता है, तब उसकी पकड़से कोई छुड़ा सकता नहीं। पत्नी-पुत्र सगे संबंधी कोई भी कालकी पकड़से मनुष्य- को बचा सकते नहीं। कालकी पकड़से वही छूटता है जिसे ब्रह्म-ज्ञान है। जिसे परमात्माके दर्शन हो जाते है

रामजी अपनी उदासीनताकी बात दशरथ महाराजसे करते हुए कहने लगे— पिताजी ! इस मंनुष्य-देहमें क्या है । मांस, स्नायु तथा हड्डियोंसे भरे हुए घने खिद्रों-वाले इस शरीररूपी ढोलमें मनुष्य बिल्लीकी तरह घुसा बैठा हुआ है । इस देहमें मंतडिया है । इसमें असंख्य नाड़ियोंकी भूलभुलैयां हैं । मनुष्य-देह अनेक विकारोंसे भरपूर है, दुर्गन्घयुक्त है और अन्तमें मृत्युके मुखमें चला जाता है । यह देह एक मलपिण्ड ही है ।

असारो नास्त्येव पदार्थी सुबनन्रये ।

इस देहसे अधिक सारहीन और नाकाम पदार्थ इन तीनों लोकोंमें दूसरा एक भी नही। रामजी कहते हैं—यह देह दु:खरूप है, केवल दु:खके लिए है। अनेक वासना-विकाररूपी जहरीले सर्प इसमें निवास करते हैं। मन-इन्द्रियाँ विषयोंमे आसक्त हैं। अनेक प्रकारकी चिन्ता और रोगोका धामरूप है। वाहर और भीतर रक्त तथा मांस-से ही भरी हुई नाशको प्राप्त होनेके स्वभाववाली इस कायामें रमणीयतावाली क्या वस्तु है?

पाल्न-पोषणकर बड़ा किया हुआ, यत्न करके जलाया हुआ यहं शरीर मरनेके बाद जीवके साथ जाता नहीं । ऐसे कृतच्नी शरीरके ऊपर आस्था किस प्रकार रक्खी जा सकती है ? बारंबार सुख-दु:खका अनुभव करनेपर भी देहमें ज्ञान आता नही। यह देह अज्ञानसे ही भरा हुआ है। वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता अथवा लक्ष्मी इसको अविनाशी बना सकते नहीं। सम्पत्ति, राजवैभव, सुन्दर शरीर इत्यादिका क्या प्रयोजन है ? क्या लाभ है ? अल्प समयमें ही काल इस सबका विनाश कर देता है। कोई भोगी हो ग्रथवा दित्री हो, देह दोनोंका समान है। दोनो ही मर जाते हैं। यह देह गुण-अवगुणके ज्ञानसे विहीन है।

यह शरीर जलानेके ही कामके लायक है। लकड़ियोसे कुछ भी अधिक नही। ऐसी अनेक लकड़ियाँ संसार-समुद्रमें तैरा करती हैं। उसमें कितनी ही लकड़ियाँ मनुष्यके नामसे जानी जाती हैं।

एक भक्तने शंकर दादासे पूछा—महाराज ! तुम शरीरंपर भस्म किसलिए धारण करते हो?—शिवजीने कहा—यह शरीर भस्म बनना है। भस्म, धारण करके शिवजी संसारको ज्ञान देते है। तुम शरीरको बहुत लाड़ लडाते हो। शरीर-सुख, तुम्हारा सुख है, ऐसा मानते हो, परन्तु शरीर तो चिताकी राख है। यह शरीर एक दिन शमशानमें जाना है परन्तु मनुष्यको लज्जा ग्राती नही। वह शरीरका बहुत लाड़ लड़ाता है, भोग भोगा करता है। विषय-भोग कीचड़से भरेहुए घड़ेके समान है, जिसमे यह मनुष्य-देह डूबा करता है। अल्प समयमें ही वह जर्जरित हो जाता है और दुर्दशाको प्राप्तकर मृत्युकी शरणमे चला जाता है, भस्मीभूत हो जाता है।

कायोध्यमचिरापायोबुद्बुदोब्म्बुनिधाविव । व्यर्थकार्यपरावर्ते परिस्फुरति निष्फलः ॥ मिथ्याज्ञानविकारेऽस्मिन्स्वप्नसंस्रमपत्तने । काये स्फुटतरापाये क्षणमास्था न मे द्विज ॥

बुलबुला जैसे समुद्रमें उत्पन्न होकर देखते-देखते ही नाशको प्राप्त होजाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी उत्पन्न होकर पखभरमें ही नाशको प्राप्त हो जाता है। जीवित रहता है, तबतक सांसारिक व्यवहारके मिथ्या कार्योंमें ही वह व्यर्थमें भटका करता है। अज्ञान और भ्रान्तिरूप इस शरीरमें बुद्धिमान पुरुष आस्था रखते नहीं।

यह शरीर वासनारूप है। वासनाके आधारपर ही यह रहता है। स्त्रो, पुत्र, भाई, मित्र सब वासनारूप है। सब परस्परकी वासनाके बलपर टिके हुए हैं। सत्य तो यह है, कि न कोई स्त्री है, न कोई पुत्र है, न कोई भाई ग्रौर न कोई मित्र है।

वासनाका क्षय, ब्रह्मज्ञानके द्वारा होता है। मैं देह नहीं, मैं देहका नहीं, देह मेरी नहीं—ऐसा जिसकी समभमें आ जाता है, वह महापुरुष ज्ञान्ति प्राप्त करता है। ऐसा महापुरुष ही उत्तम पुरुष है।

देहकी प्रत्येक अवस्था दु:खमय है। बालक अशक्ति और न बोलनेके कारण लाचार है, दीन है। रोष ग्रीर रुदनसे वह बहुत कष्ट पाया करता है। तृष्णा लालच, इत्यादि बालकको बहुत सताते है। ग्रनेक प्रकारकी चिंताये और भय, बाल-हृदयको पीड़ित करते हैं। बालकमे घोर अज्ञान रहता है। बाल्यावस्थामे विवेक न होनेसे जीवको बहुत क्लेश होता है। इसका मन अव्यवस्थित रहता है। ग्रनेक गुना चचल रहता है। अनेक निष्फल मनोरथ इसको तपाते हैं। दु.ख देते हैं। नित्य नये मनवांछित पदार्थ न मिले तो इसे असह्य लगने लगता है। बाल्यावस्थामें शान्ति कहाँ ? बाल्यावस्था शिक्षा प्राप्त करनेके लिए ही है।

जवानीमें काम, मनुष्यकी छातीपर चढ़ बैठता है। अनेक प्रकारके भोग, भोगनेसे तथा भोगोंका सकल्प करनेसे उसका मन अतिशय बिगड जाता है। बुद्धि भी बिगड़
जाती है। अनेक प्रकारोके दोषोंसे तथा विकारोसे चित्त भर जाता है। जवानीमे मनुष्य
इन्द्रियोंका-बहुत लाड़ करता है। इन्द्रियोका गुलाम बन जाता है। अनेक प्रकारके मोहमे
वह फँस जाता है। यौवन असत्य है, फिर भी सत्य जैसा चगता है, श्रीर थोड़े समयमें
ठिकाने लग जाता है। यौवन बाहरसे सुखमय दीखता है, परन्तु वास्तवमे वह दु:खमय
है। वह क्षणिक पदार्थोंमें फँसाये रखता है, और निरन्तर असत्य चिन्तन कराता है।

अज्ञानके कारण, यौवनमे अन्धकार छा जाता है। मनुष्य तब अन्धा हो जाता है। भगवान सदाशिव सर्वशक्तिमान हैं, महासमर्थ हैं। फिर भी इस अज्ञानरूपी अँघेरेसे डरते है, इसलिए ज्ञानरूपी चन्द्रमाको उन्होने धारण किया है। यौवनमें मोह, दुराचार कराता है, भ्रान्ति उत्पन्न कराता है, बुद्धिको भ्रमाता है। स्त्रीको पुरुषका और पुरुषको स्त्रीका वियोग असहा बन जाता है। विरहमें वह बहुत दुखी हो जाता है। पित्रत्न बुद्धि भी यौवनमें अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। चित्तकी बृत्तियाँ अत्यन्त प्रबल बन जाती है। यौवन आधि-व्याधिका घर है।

यौवन मनुष्यको अमर्याद बनाता है। धर्मकी मर्यादाओको वह गिनता नही। बहुत प्रयत्नोंसे संग्रह किए हुए सद्गुण टल जाते हैं और अनेक दोष जागृत हो जाते हैं। यौवन, मनोरथोंको बढाता है। रागद्वेषको बढाता है। सन्ताप बढ़ाता है, अशान्ति बढ़ाता है, मनको पागल बनाता है। ऐसी युवावस्थासे जो प्रसन्न होता है, वह बुद्धि-विहीन है, पशु-समान है। देहके सुखमें जो लवलीन रहता है वह पशुकी अपेक्षा, अरे! कीड़ेकी अपेक्षा भी कनिष्ठ है। मनुष्य अज्ञानसे और अभिमानसे यौवनमें आसक्त होता है और पीछे पछताता है। कोई भाग्यशाली जीव ही यौवनमें विनय-विवेक रख सकता है, सदुगुण टिका सकता है, सदसंग कर सकता है और प्रभुकी मिक्तमें चित्त जोड़ सकता है।

पुरुष, स्त्री-शरीरमें, स्त्री, पुरुष-शरीरमें लुभाते है। अरे, स्त्री-शरीरमें क्या मुन्दर है ? यह तो मांस-मज्जाकी एक पुतली है, नाड़ी और हिड्डयोंका विजर है। ऊपरसे चमड़ी मढ़ दी गयी है। चमड़ी अलग कर देनेमें आवे तो शरीरको देखनेकी भी इच्छा होती नहीं। वह बाहरसे केशसे और अन्दर रुघिरसे भरी हुई है। मोहके कारण वह रमणीय लगती है। चमड़ी, मांस, रुघिर ग्रीर पानी पृथक करके स्त्रीके नेत्रोंको देखो तो इसमें क्या रमणीय पदार्थ है ? मार्गमें हड्डीका टुकड़ा पड़ा हो तो उससे बचकर चलते है। फिर इस देहसे, जो हड्डियोंसे ही बना हुआ है, मनुष्य प्रेम करता है।

मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्र लोलेऽङ्गपञ्जरे । स्नाय्विस्थग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम् ॥ त्वङ्मांसरक्त वाष्वाम्बु पृथक् कृत्वा विलोचनम् । समालोकय रम्यं चेत्कि मुघा परिमुद्धसि ॥

> पुष्पकेसरगौराङ्गी नरमारणतत्परा । ददात्युन्मचवैवञ्यं कान्ताविषत्तता यथा ॥

×

×

स्त्री-देह विकारोंसे भरी हुई है। वह पुरुषकी बुद्धिमें अत्यन्त मोह उपजाती है, उसको परवश करती है, सन्मार्गसे दूर हटाती है और अन्तमें नरकमें घकेल देती है। कान्ता, विषलताके समान है, विषयकी पोटली है, अनेक दु:खोंको जन्म देनेवाली है।

विष रस भरा कनक घटु जैसे।

स्त्री, पुरुषको बंधन देनेवाली है। कामदेव द्वारा फैलाया हुआ यह जाल है। कामदेव, सुन्दर स्त्रियों द्वारा कोमल मनको मध डालता है। कामिनीके पीछे काल होता ही है। स्त्री-शरीर, पुरुषको रोग, घबड़ाहट और मृत्युकी ओर घसीट ले जाता है।

स्थूल बुद्धिवाले पुरुष जो प्रियाओं को बहुत लाड़ लड़ाते हैं, वे ही श्मशानमें सूखते हैं। इनके सुन्दर देहको स्यार और कुत्ते चूसते हैं। वे स्यार और कुत्तेका भोजन बनते हैं। इनके सुन्दर केश-कलाप श्मशानमें वृक्षों के अपर भूरे रंगके चमरके बालों की तरह लटकते रहते हैं। ऊँटके ग्रंगों का वनमें जो संस्कार होता है, वही कामिनी के अंगों का भी होता है। इतना होते हुए भी बुद्धिमान पुरुष इसके पीछे क्यों दौड़ता है? भोग भोगने-की वासनामें इसकी बुद्धि जो मिलन हो जाती है।

भाग केवल ऊपर-ऊपरसे ही सुन्दर लगते हैं। वे सुखका आभास कराते हैं परन्तु देते हैं दु:ख ही। भोगके त्यागसे ही शान्ति मिलती है।

स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्यक्तं जगत्यक्त्वा सुखी भवेत्।

स्त्रीका त्याग करनेसे जगतका त्याग होता है और जगतके त्यागसे सुख प्राप्त होता है इसलिए मुक्ते भोगोमे आसक्ति नहीं रही है। मुक्ते तो परम आनन्दकी प्राप्ति करनी है।

बाल्यावस्थाकी क्रीड़ा आदिकी अभिलाषा पूरी हो, उससे पहले ही यौवन उसकी निगल जाता है। यौवनमें भोगनेकी अभिलाषा होती है परन्तु मनुष्य भोगे या न भोगे तब तक तो उसकी वृद्धावस्था उसके यौवनको निगल जाती है। वृद्धावस्था बहुत भौडो है। वह देहके अंगोंको शिथिल और जर्जरित करती है। रूपको बिगाड़ डालती है और अन्तमें उसका नाश कर देती है। वृद्धावस्थामें अशक्ति आती है, लाचारी आती है, शोक ब्यापता है, बुद्धि चली जाती है, चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है, तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापेमें मन और जीभ जवान बनती है। मन जवानीमें भोगे हुए सुबोंका बारम्बार चिंतन करता है। जिह्वा बहुत हैरान करती है। खाया हुआ पचता नही, फिर भी खानेकी बारम्बार इच्छा होती है। कफ बढ़ता है, पीडित करता है। रोग बढ़ता है। यमराजकी छड़ी, रोग और उद्धेगकी सेना मनुष्यको अतिशय पीड़ित करती है। काल, छातीके ऊपर चढ़ बैठता है और उससे इन्द्रियाँ क्रियारहित बन जाती हैं। लोग हँसी उड़ाते हैं। कोई सेवा करता नही। घरवाले अपमान करते है और अयोग्य हुए बैलकी तरह उसको छोड़ देते है, फिर भी मनुष्यको जीनेकी इच्छा रह जाती है। यह कैसी विडम्बना है।

काल किसीको छोड़ता नहीं । काल इस जगतमें जन्मी हुई एक-एक वस्तुको ग्रास बनाकर जाता है । काल महासमर्थ है, जगतमें सर्वत्र व्याप्त है । वह अनन्त ब्रह्माडको भी निगल जाता है । काल इन्द्रको चबा जाता है । यमको सपाटेंमें ले लेता है, भुवनोको भसक जाता है । पृथ्वीका प्रलय कर देता है । वह समुद्रको सुखा डालता है । तारोको, सूर्य-चन्द्रको शून्य बना देता है, सिद्ध लोकोंका भी नाश कर देता है तो फिर पामर मनुष्यकी क्या गिनती ?

कालसे कोई बच सकता नहीं । विद्वान अथवा अनपढ़, रूपवान अथवा कुरूप धनपति अथवा दरिद्र, राजा अथवा रंक, पत्थर जैसा किठन अथवा बाघ जैसा क्रूर—कोई भी कालकी पकडसे छूट सकता नहीं । काल जिसका नाश न कर सके, ऐसा इस जगतमें एक भी पदार्थ नहीं । काल बहुत क्रूर है । यह किसीके साथ भी प्रेम करता नहीं । कालका अस्त नहीं, उदय नहीं । जिस प्रकार बालक दो गेंदें उछालता-उछालता अपने आंगनमें खेलता है, उसी प्रकार काल भी अपनी लीलासे सूर्य तथा चन्द्रको आकाशमें उछाल-उछाल-कर खेलता है । काल बहुत प्रवल है । वह अपना पेट भरनेमे ही तत्पर है । काल सबको विपत्तियोंमें डालता है। मृत्यु अत्यन्त कठिन है। आयु अत्यन्त योड़ी है, क्षणभंपुर है। मनुष्य, इन्द्रियोमे फँसा हुआ है। इन्द्रियाँ शत्रुका काम करती हैं। इन्द्रियाँ भोग माँगती हैं। भोग, रोग लाता है और फिर मृत्यु लाता है।

चित्त अहंकारमें फँसा हुआ है। अहंकार, स्वरूपको दूषित करता है। आत्मा, स्वरूपको भूल जाता है, मनके साथ तदूप होकर स्वयं हो अपनेको दुखी करता है। सत्यको भूल जाता है। असत्य, अज्ञान, मोह बढ़ते हैं। निरन्तर तुच्छ विषयमें प्रीति रहती है। प्रीतिसे आसित्त हो जाती है। आसित्त पाप कराती है। कुकर्म करते-करते आयुष्य क्षीण हो जाती है। मृत्युके उपरान्त पुनर्जन्म होता है। फिरसे यही घटमाला प्रारम्भ हो जाती है। विषयोंसे वह मोह प्राप्त करता है। इस प्रकार जगतमें अनेक योनियोंमें भटकते हुए जीवों-की आयु भोग भोगनेमें और पाप करनेमें बीतती चली जाती है। तब फिर संसार नामके इस पदार्थमें मेरे जैसोंका क्या विद्वास रहे?

जगतमें श्रेष्ठ गिनी जानेवाली मनुष्य-योनिम भी जीवन कैसा है ? भतुँ हरिने कहा है—

आयुर्वेषेशतं नृणां परिमितं रात्रौ तद्ये गतम् तस्यार्थस्य परस्य चार्धमपरं बालत्वदृद्धत्वयोः। शेषं व्याधिवियोगद्वःखसहित सेवादिभिनीयते जीवे वारितरंगबुद्बुद्समे सौख्यं क्रतः प्राणिनाम्।।

मनुष्यका जीवन आज तो पूरा सौ वर्षका भी नही। ऐसे ग्रल्प जीवनका आधा भाग नींदमें बीत जाता है। बाकी बचा आधा भाग अर्थात् कि चौथाई भाग बाल्यावस्था और वृद्धावस्थामें व्यतीत हो जाता है। इन अवस्थाओं मनुष्यको परतन्त्र जीवन जीना पड़ता है। छोटी-छोटी आवद्यकताग्रोके लिए भी दूसरोंपर आश्रित रहना पड़ता है। अब जो चौथे भागकी आयु शेष रही, वह वियोगके दुःखमें, रोगमें, चिन्ताओं के संतापमें बीत जाती है। बाकी के समयमें उसको उदर-निर्वाहके लिए परिश्रम करना पड़ता है। मनुष्यको सत्कर्म करने लिए कोई समय रहता ही नही। जीवन तो समुद्रमें पानीका बुदबुदा जैसा है, बिजली जैसा क्षणिक है। कालका निरन्तर भय है। ऐसे जीवनमें सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जीवनमें सुखकी आशा व्यर्थ है।

रामजी महाराज दशरथसे कहते है—पिताजी ! इस संसारमें सुख कहाँ है ? शान्ति कहाँ है ? इस जगतका स्वरूप ऊपर-ऊपरसे मनमोहक है परन्तु परिणाममें अत्यन्त अप्रिय है। मानव, इन्द्रियोंका गुलाम बन जाता है और इन्द्रियाँ इसको गड्ढेमें डाख देती हैं। कोई भी क्रिया करो, इसके परिणाममें तो क्लेश ही शेष रहता है। जगतका सम्बन्ध मनुष्यकों मीठा लगता है परन्तु अन्तकालमें वह काम आता नहीं।

इतोध्न्यतक्ष्वोपगताष्ठ्रधैव समानसंकेतनिवद्भावाः। यात्रासमासंगसमा नराणां कलत्रमित्रव्यवद्दारमाया॥

स्त्री, पुत्र, मित्र आदि सब यह व्यवहार रूपी माया है। जिस किसी भी प्रकार सबका सहजमें एक स्थानपर एक त्रीकरण हो गया है। यात्रामें, किसी तीर्थ में, मनुष्यों का कोई मेला हुआ हो, उसीके समान यह भी मिलन-मेला है। मेला पूर्ण होनेपर सब विखर जाते हैं, कोई किसीके साथ जाता नहीं। सबको अकेले ही जाना पडता है।

अरे, जिसको ग्रपना ही स्वरूप माना और जीवन भर जिसका खूब यत्न किया, वह देह भी साथ जाती नहीं श्रीर पीछे तो छोड़ी गयी देहको भी घरसे बाहर निकालनेकी सभी शीघ्रता करते है। जल्दी निकालो, नहीं तो वजन बढ़ जायेगा।

गतवति वायौ देहापाये

भार्या विम्यति तस्मिन्काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं "

जिस देहके साथ निरन्तर प्रेम किया, उसी देह तथा पत्नीको भी छोड़ देना पडता है। इस जगतका सर्वसम्बन्घ भूँठा है। कोई किसीके काम आता नही।

घन दौलत ज्याँना त्याँ रे शे., नारी आँगणियेथी बलशे, मसाण सुधो गाँघन भणशे, काया राख बनीने ढणशे।

वियोग सौ व्हालांना पड़शे, छूटशे क्यारे प्राण, जीवडा राम जपो निरवाण

फिर भी मनुष्य समभता नही । समस्त जीवन मैं ग्रोर मेरे-की हाय-हाय-से ऊँचा उठता नही । यह मेरी स्त्री, यह मेरा पुत्र, यह मेरी घन सम्पत्ति, यह मेरा घर, वह मेरा—मनुष्यका जीवन इस रीतिसे—मेरा-मेरा करनेमे ही जाता है । संस्कृतमें मेरा को मे कहते हैं । मनुष्यका जीवन बकरेकी तरह मे-मे करनेमे ही बीतता है ।

कान्ता इमें में तनया इमें में गृहा इमें में पश्चविस्तिमें में ने एवं नरों में समान रूपः में में कृतः कालवृकेण नीतः ॥ मनुष्यकी यह मैं-मैं सुनकर काल-वैरी आ पहुँचता है, और अन्तमें इस 'में-मे' करते हुए भेड़को मार डालता है, खा जाता है।

रामजी कहते हैं — अन्तकालमें तो अत्यन्त मीठा लगता विषय भी मनुष्यको जहर जैसा मालूम पड़ता है। शरीर-सुख और धनलालसाके कारण जीवनमें मनुष्य धर्मकी मर्यादा पालता नहीं, पाप बहुत करता है परन्तु अंतकालमे ये बहुत पाप इसकी छाती पर चढ बैठते है और तब जीव अत्यन्त घबराता है। उसको बहुत पछतावा होता है, बहुत-दु:ख होता है। तब उसका हृदय बहुत जलता है। उसको शान्ति मिखती नहीं।

जीवनमें पाप करते समय मनुष्य पीछेकी ओर देखता नहीं, किसीका डर रखता नहीं। डर लगता है, पापकी सजाका समय आने पर। मनुष्य, धर्मका, ईश्वरका डर रखता नहीं, और इससे वह दुःखी होता है। धर्मका, पापका, कालका डर रखोगे तो पाप होगा नहीं, और अंत समय घवड़ाहट होगी नहीं। जब जीव मरता है, तब अत्यन्त तडपता है। यमदूतोंकी गित पैरसे आंख तक जीव होता है, तबतक यमदूत धक्का मारते हैं। जोव बहुत व्याकुल होता है। ईश्वरके आधार बिना जीव निराधार है।

रामजी विश्वामित्र ऋषिसे कहते है—जीव ईश्वरका ग्रंश है। ग्रंश, अंशीसे बिछुड गया है। वह स्वरूप भूलकर जगतका बन गया है परन्तु जगतके साथ उसका सम्बन्ध कल्पित है, मिथ्या है। ईश्वरके साथ सम्बन्ध हो सत्य है। फिर भी वह संसारके संबंधोंमें फँसा हैं और परमात्माको भूला हुआ है।

जगत अनित्य है। जो कुछ स्थावर-जंगम जगत दीखता है वह अस्थिर है, निरन्तर परिवर्तनशील है। जलकी जगह स्थल बन जाता है। स्थलकी जगह जल हो जाता है। जंगलमें मंगल हो जाता है, मंगलमें जंगल हो जाता है। इस जगतकी रचना क्षणिक स्थिति वाली, तो क्षणमें ही नाशवाली है। हरक्षण ग्रावागमन जगा रहता है। बड़ी-बड़ी नगरियाँ गिरकर खँडहर बन जाती है। बड़े-बड़े मान्धाता मिट्टीमें मिल जाते है। मनुष्य पशुका जन्म पा जाता है। पशु मनुष्यका जन्म पा जाता है। देवता भी अदेवत्वको प्राप्त हो जाते है।

आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति संपदः । क्षणं जन्म क्षणं मृत्युर्धने किमिव न क्षणम् ॥

हे मुनि ! सम्पत्ति मिलती है। क्षणमात्रमे विपत्ति आ जाती है। क्षणमात्रमें जन्म होता है, क्षणमात्रमें मृत्यु आ जाती है। फिर कौनसा पदार्थ क्षणिक नही ? योड़े दिन बाल्यावस्था, थोडे दिन जवानी, फिर थोडे दिन वृद्धावस्था—इस प्रकार इस देहमे भी एकरूपता नहीं तो फिर बाहरकी वस्तुओमे एकरूपता रहनेका क्या भरोसा ? जिसमें फेरफार न हो, ऐसा एक भी पदार्थ इस संसारमें देखनेमें नहीं आता।

मंसारका एक भी पदार्थ परिणाममे विनाशी होने से परिपूर्ण हो सकता नही। परिपूर्ण तो एक परमात्मा हैं। परमात्माको जो पहिचानता है, प्रभुके साथ मनको जो तदाकार बनाता है, वह जीव परमात्मारूप बनकर परिपूर्ण होता है और तभी जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है, तब तक उसे शान्ति मिलती नही।

इसलिए रामजी कहते है—मेरे चित्तमे विवेक जागृत हुआ है। मुफ्ते विषयोके प्रति घृणा हुई है, मुफ्ते धव भोगोकी इच्छा नही रही। स्त्री, सम्पत्ति, राज्य-सुख, घूमना-फिरना, भोग-भोगना, ये कोई भी मुफ्ते सुख दे सके, ऐसा नही रहां। मेरे मनको शान्ति चाहिए। मेरा ग्रहंकार गल गया है। इस बाल्यावस्थामें ही शुद्ध बुद्धिसे चित्तका उपाय नही हो तो पीछे इसका अवसर ही कहां आता है?

युवावस्थामें जिसको वैराग्य आवे, जवानीमें जो संयम करके भिक्त करे, उसे वृद्धावस्थामें भगवानकी प्राप्ति होती है। वृद्धावस्थामें शरीरमें शक्ति रहती नहीं, इस अवस्थामें मनुष्य भिक्त नहीं कर सकता। तपश्चर्या जवानीमें ही होती है। शरीर दुवंल होनेके बाद ब्रह्मचयं पालनेका कोई अर्थं नहीं। वृद्धावस्थामें वैराग्य आवे, वह सच्चा वैराग्य नहीं। वैराग्यकी परीक्षा जवानीमें ही होती है। जो पासमें है ही नहीं उसका त्याग कर देनेका क्या अर्थं होता है। जवानीमें सम्पत्ति हो, शक्ति हो, सुख हो, भीग भोगनेकी सभी अनुक्लता हो, फिर भी मन विषयोमें न जाय तो वह सच्चा वैराग्य कहलाता है।

विषं विषयवैषम्यं न विषं विषयुच्यते। जन्मान्तरहना विषया एकदेहहरं विषयु।

रामजी कहते हैं—जो कहलाता है, वह विष नहीं है अपितु विषयोकी विषमता ही विष है। कारण कि विष तो एक ही जन्ममें हानि पहुँचाता है जब कि विषय अनेक जन्मान्तरोमे हानि पहुँचाता है, मानवको अनेक प्रकारसे विगाड़ता है। विषयोंसे बाहर रहना में सहन कर सकूं, ऐसा नहीं। इस ससारसे में त्रस्त हो गया हूँ। मैं उसके सायका सम्बन्घ तोड़ डालना चाहता हूँ परन्तु अन्त करणकी शक्तियाँ उसमे विक्षेप करती हैं। निरन्तर दु:ख देनेवाला यह भौडा संसार रस-विहीन है फिर भी अज्ञानके कारण वह मीठा लगता है। अभी आघा संसार मैंने छोड़ा है, आघा पकड़ रखा है। मैं भूला हुआ हूँ। मुक्तमे अव्यवस्था आ गयी है और इससे संसारका तथा परमार्थका—दोनों प्रकारके सुख खो गये हैं।

मेरी बुद्धि, तत्वका निश्चय कर नहीं पा रही है। जगतके पदार्थ बुद्धिको बिगाड़ रहे हैं। जिसके मन-बुद्धि शुद्ध हो जाती हैं, उसे वासना त्रास देती नहीं। इसलिए मैंने राज-वैभव और कुटुम्ब ग्रादिका त्याग करनेका विचार किया है। मुक्ते शोकरहित होना है। मुक्ते परमानन्द प्राप्त करना है। यह परमानन्द किसमें है, यह मुक्ते बताओ।

जो इस जंगतमें ग्राता है, उसे व्यवहार तो करना ही पड़ता है। व्यवहारमें विषमता भी आती ही है। संसारका कोई भी व्यवहार राग-द्वेष अथवा सुख-दु:खसे रहित नहीं होता। संसारका व्यवहार करनेमें दु:ख भी प्राप्त न हो और व्यवहारमें भी अड़चन न आवे, ऐसा उपाय मुक्तको बतलाइये।

ऐसा कोई उपाय अब तक शोधन न हुआ हो तो उस उपायका मैं विचार करूँगा। यदि वह उपाय मुक्ते नहीं मिलेगा तो फिर मैं समस्त व्यवहार छोड़ दूँगा, सब कुछ त्याग दूंगा।

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी, अत्यन्त विस्मित हुए। विश्वष्ठजी, विश्वामित्रजी और ब्रह्मज्ञानियोंको आश्चर्य हुआ कि ऐसा अमृतत्व यह किशोर कैसे बोल रहे हैं ? कैसा ज्ञान घारण कर रक्खा है ! बृहस्पित भी जैसा बोल नहीं सकते, ऐसा अपूर्व वचन यह कुमार बोलते हैं। सुननेवालेमें वराग्य जागृत करे, ऐसे इनके वचन है। विश्वामित्रजी, विशष्ठजी सबको अत्यन्त आनन्द हुग्रा।

वेदान्तमें साधन-चतुष्टयकी बहुत महिमा है। विवेक, वैराग्य, षड्सम्पित और मुमुक्षुत्व—इन चारको साधना-चतुष्टय कहा गया है। सारासारको, नित्यानित्य वस्तुको परखनेवाले बोधको विवेक कहते है। संसारके विषयोंमें अनासिक्त—इसको वैराग्य कहते हैं। शम, दम, उपरित, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ये षड्सम्पित्त कहलाती हैं। मोक्षके लिए तीव्र आतुरताको मुमुक्षुत्व कहते हैं। जिसको ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना है, उसे इन साधनोंमें प्रथम स्थिर होना आवश्यक है। रामजीमें ये सर्वसाधन स्पष्टरूपसे देखे जाते हैं।

विश्वामित्रजीने रामजीसे कहा—है, राम ! जो जानने-योग्य है, वह सब कुछ तुम जान ही चुके हो । अब विशेष कुछ जाननेके लिए तुमको शेष नहीं है । तुम्हारी बुद्धि निर्मल ग्रीर स्वच्छ है । केवल उसे तंनिक शुद्ध करनेकी आवश्यकता है, और थोड़ी स्थिर करनेकी ग्रावश्यकता है । वेदव्यासके पुत्र शुकदेवजीमें भी तुम्हारा जैसा ही विचार उदित हो गया था ।

ऋषि विश्वामित्र रामजीको शुकदेवजीकी कथा सुनाने लगे। शुकदेवजी वेदव्यासके पुत्र थे। वे मनमें इस संसारकी स्थिति पर अत्यन्त विचार करने लगे। विचार करते-करते

शुकदेवजीमें विवेक जागृत हो गया। विवेकसे बहुत त्रिचार करते-करते अधिक समयमें उनको सत्यकी प्राप्ति हुई। शुकदेवजीको ससार मिथ्या लगां। ससारके प्रति उनमें वैराग्य जगा—जिस प्रकार कि परम सत्य प्राप्त होनेसे तुम्हारे अन्दर भी आज वैराग्य जगा हुआ है। यह परमसत्य तुमने जिस प्रकार अपने आप ही प्राप्त किया था, परन्तु उसमे जिस प्रकार तुमको विश्वास आया नही, उसी प्रकार शुकदेवजीको भी विश्वास नही आया। इससे उनकी बुद्धि स्थिर होती नही थो तब एकान्तमे घ्यान करते हुए अपने पिता वेदव्यासजीसे शुकदेवजीने पूछा—हे मुनि। यह ससाररूपी प्रपच किस प्रकार उत्पन्न हुआ है किसने उसे उत्पन्न किया है और किसमे यह शान्त होता है।

संसाराडम्बरमिदं कथमम्युत्थितं छुने। कथं च प्रश्नमं याति कियत्कस्य कदेति वा ॥

वेदव्यासजीने गुकदेवजीको यथार्थं उपदेश किया। तब गुकदेवजीने मनमें विचार किया कि यह तो मैं पहलेसे ही जानता हैं। पिताजी पुत्रमें फँसे हुए हैं, मायामें फँसे हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। इसीसे मैं जो कुछ जानता हूँ, उससे आगे विशेष कुछ ये कह सके नहीं। शुकदेवजीको पिताके वचनोसे सन्तोष नहीं हुआ।

घरका लडका डॉक्टर हो गया हो तो घरवालोंको जल्दी विश्वास होता नही। बाहरका डॉक्टर दवा करे, उससे सन्तोष हो जाता है। रक्तका सम्बन्ध ही ऐसा है। रक्तके सम्बन्धके कारण ही शुकदेवजीको वेदव्यासजीके वचन सत्य प्रतीत नहीं हुए।

तब वेदव्यासजीने शुकदेवजीको सत्य जाननेके लिए जनक राजाके पास भेजा। शुकदेवजी मिथिला नगरीमे गये, और जनकराजाके महलके दरवाजेपर जाकर खड़े हो गये। अन्दर सन्देश भेजा। जनकराजाने शुकदेवकी परीक्षा प्रारम्भ की। सात दिन तक शुकदेवजीको द्वारपर खड़ा रखा। शुकदेवजी ने सत् शिष्योकी योग्यता प्रविशत की। सात दिनोतक ये उन्हींके द्वारके आगे खड़े रहे। जनकराजाको विश्वास हुआ कि शुकदेवजी सच्चे जिज्ञासु हैं।

फिर भी उन्होंने शुकदेवजीकी और अधिक परीक्षा की। आठवें दिन जनकराजा-की आज्ञासे राजाके सेवक शुकदेवजीको वेश्याओके पास ले गये। वेश्याओंने मिष्टान्न, संगीत, नाचगान, हावभाव तथा अनेक प्रकारके भोग-पदार्थोंसे शुकदेवजीको ललचानेके लिए सात दिनो तक अथक प्रयत्न किये परन्तु शुकदेवजी सम्पूर्णरूपसे निर्विकार रहे। शुकदेवजी जनक राजाकी परीक्षामें उत्तीर्ण हुए। वे जितेन्द्रिय थे। वीतराग थे। उनके अन्दर सच्चा वैराग्य जागृत हुआ था। राजा बहुत प्रसन्न हुए। शुकदेवजीको बुलाकर पूछा— शुकदेवजी! तुम्हारी क्या इच्छा है? ١

ं शुक्तदेवजीने जो प्रश्न व्यासजीसे किया था, वही जनकराजासे किया। प्रत्युत्तर एक ही था। जनकराजाने भी वही कहा, जो व्यासजीने कहा था।

तब शुकदेवजीने कहा—हे श्रष्ठितम ! प्रयम इस विषयको मैंने मिले हुए जानसे जाना था । पीछे पिताजीके पूछनेपर उन्होंने भी यही बात कही । तुमने भी वही कहा है । शास्त्र भी वही कहते हैं — इस दुष्ट संसार जैसा ही यह दुष्ट मन उत्पन्त हुआ है । मन है तभी तक ससार है । मन मर जावे तो संसार मिट जावे । मन मरनेसे मुक्ति मिल जातो है । यह जो मैंने जाना है क्या वह सच्चा है ? मेरा चित्त अविश्वाससे श्रमित हो रहा है । तुम्हारे वचनोंमें मेरा विश्वास है । तुम्हारे वचनोसे मेरा अविश्वास नाशको प्राप्त होगा और मेरी बुद्धि स्थिर होगी ।

राजा जनकने कहा—हे शुकदेवजी। इससे अधिक कुछ भी जाननेको नहीं। जो कुछ जानने योग्य है, वह तुमने स्वयं ही जान लिया है।

नातः परतरः किश्वन्तिश्चयोऽस्त्यपरोग्नि । स्वयमेव त्वया झातं गुरुतश्च पुनःश्रुतम् ॥ आविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत् । स्वसंकल्पवशाद्वद्वो निःसंकल्पश्च ग्रुच्यते ॥

सर्वत्र एक अखंड चैतन्यरूप आत्माकी ही सत्ता है। आत्मा बिना अन्य कुछ है ही नहीं। आत्मा स्वयंके संकल्पको लेकर ही वँघा हुआ है। संकल्परहित हो तो वह मुक्त ही है। यह संसार संकल्पमें-से उत्पन्न हुआ है। तुमको तो संसारका एक भी भोग भोगनेसे पहले ही वैराख़ हो गया है। तुमको कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। तुम्हारा कोई संकल्प नहीं।

तुमको जैसी पूर्णता हुई है, वैसी तो तुम्हारे पिताजीको भी प्राप्त हुई नहीं। अब तुमको दूसरा क्या जाननेको बाकी है ? तुम व्यासजी के पुत्र हो, फिर मेरे शिष्य हुए हो। मैं तुम्हारा गुरु हुआ हूं। पिताको अपेक्षा गुरु अधिक है। जो प्राप्त करने योग्य है, वह तुमने प्राप्त कर लिया है। हे ब्रह्मन् ! तुम मुक्त हो हो। इसलिए भ्रान्ति छोड़ दो।

परमानन्द हुआ। जनकराजाने शुकदेवजीको जानेकी आज्ञा दी। शुकदेवजीने राजाको गुरुदक्षिणा देनेकी इच्छा बतायी। राजाजनक तो जीवन्मुक्त थे, परिपूर्ण थे।
उनको किस वस्तुकी जरूरत थी? उन्होंने कहा—मुक्तको किसी वस्तुकी आवश्यकता नही।
फिर भी तुम्हें गुरुदक्षिणा देनी ही हो तो इस जगतमें जो निरुपयोगी वस्तु हो, वह मुक्तको दो।

गुकदेवजी विचार करने लगे। जगतमें निरुपयोगी वस्तु क्या ? बहुत विचार कर अंतमें ऐने निर्णय पर आए कि इस जगत में सबसे निरुपयोगी वस्तु तो मिट्टी है।

शुकदेवजी मिट्टी लेनेके लिए नीचे गये। तब मिट्टीमे-से घ्वनि आयी कि तुम मुक्तको निरुप-योगी समभते हो ? मेरा तो बहुत उपयोग है। अन्नमें उत्पन्न करती हूँ, गध मुक्तसे प्राप्त होती हैं। घड़ा आदि पात्र मुभसे तैयार होते हैं।

शुकदैवजी ने मिट्टी फेक दी । वे पत्थर उठाने गये । पत्थरमें-से आवाज आयी कि मैं निरुपयोगी कहलाने योग्य कहाँ हूँ ? लोग मेरे द्वारा मकान बनाते हैं, मेरे द्वारा अनाज पीसते है । मेरे अनेक उपयोग है ।

शुकदेवजी विचारने लगे कि मिट्टी तथा पत्यरसे भी हीन ऐसी कौन-सी वस्तु हो सकती हैं ? इतनेमें उनकी नजर घूरेपर पड़ी विष्ठा पर पड़ी। शुकदेवजीने विचार किया कि यह ठीक है, यही एक निरुपयोगी वस्तु हैं। कोई इसको घरमे रखता नहीं। सभी इसको बाहर फेंक देते हैं। किसीके उपयोगमें यह आती नहीं।

शुकदेवजीने विष्ठा लेनेके लिए हाथ लम्बा किया कि उसमेसे घ्विन आयी कि तुम मुक्ते निरुपयोगी क्यों समभते हो ? मैं तो अत्यन्त उपयोगी हूँ। अनेक की बोका, जी वोंका पोषण करती हूँ। मैं उत्तम खाद हूँ। मेरे द्वारा उत्तम फसल प्राप्त की जाती है। आज भले ही मुक्तको निरुपयोगी समभकर बाहर फेंक दिया जाये, परन्तु एक समय मैं सोनेकी यालोमें बैठी थी। मेरा स्वरूप उत्तम मिष्टान्नका था। मुक्तमें-से सुन्दर सुगन्घ निकलती थी परन्तु आज मेरी दुर्दशा हो गयी है। मैं दुर्गन्धवाली बन गयी हूँ और घूरेपर पड़ी हुई हूँ। मेरी एक ही भूल हुई कि मैने मनुष्योंका संग किया। मैं उनके पेटमे गयी। मैने मनुष्य-देहका संग किया इससे मेरी यह दशा हुई। इसमें यदि किसीका दोष है तो वह मनुष्य-देहका है, मेरा नहीं।

शुकदेवजीके व्यानमें आ गया कि सबसे निरुपयोगी वस्तु तो यह देहाभिमान ही है। में पुरुष हूँ, में स्त्री हूँ, में यह हूँ, में वह हूँ—यह देहाभिमान ही सबसे अधिक निरुप-योगी है। इसके रहनेपर यही सबसे अधिक उपद्रव करता है। यह देहाभिमान ही मनुष्य-को संसारमे बाँघकर रखता है। देहाभिमानको फेक दे तो मनुष्य मुक्त हो जाता है।

- शुकदेवजीने एक क्षणमें देहामिमान दूर किया और अपने आपंको राजा जनकके चरणोंमें समर्पित कर दिया। राजाने कहा—ब्रह्मन् ! मुक्ते गुरुदक्षिणा मिल गयी। तुमें कृतार्थं हुए हो। तुम परिपूर्ण हो, मुक्त हो।

श्वनकारं यावर्भजति मनुजस्तावदश्चिः वरेभ्यः स्यात्क्लेशां जननमरणव्याधिनिषयः। यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलम् ' तदा तेभ्यो सुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरिष ॥ शास्त्रमें लिखा है कि मनुष्य जब तक इस शवरूपी देहमें आसक्त है, तब तक उसका मन बिगड़ा हुआ रहता है। मन बिगड़नेसे बंधन आता है, जन्म-मरण और व्याधि आती है परन्तु इस जीवको जब आत्मस्वरूपका ज्ञान हो जाता है, जीव जब अपने शुद्ध देहसे भिन्न, आत्मस्वरूपको जानता है, तभी मुक्ति हो जाती है। जीव, शिव बन जाता है।

विश्वामित्र ऋषिने शुकदेवजीकी यह कथा रामजीको सुनायी। फिर उन्होंने ऋषि विशिष्ठसे कहा—भगवान विशिष्ठ! रामजीमें भी शुकदेवजी जैसा ही विचार उदित हो गया है। इस बाल्यावस्थामें ही उन्होंने जानने योग्य सभी कुछ जान लिया है। परम तत्व- जाने बिना वैराग्य जागृत होता नहीं। रामको सुन्दर-सुन्दर विषयोंमें भी आसक्ति नहीं, दृढ वैराग्य जागा है, इसलिए रामजी परमतत्व जान चुके हैं परन्तु उनको उसमें विश्वास नहीं होता है। राजाजनकके वचनोसे जैसे शुकदेवजीको विश्वास हुआ वैसे हो तुम अब रामजीको उपदेश करो, जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हो ग्रीर उनका मन शांत हो।

(३२)

वशिष्ठजीका उपदेश

तत्परचात् महर्षि विशिष्ठका सुन्दर उपदेश हुआ। विशिष्ठजीने रामचन्द्रजीसे कहा—तुम क्या छोड़ना चाहते हो ? तुम राजमहल छोड़कर जंगलमें जाओगे तो वहाँ भी छोटी-सी भोंपड़ीकी आवश्यकता पड़ेगी हो। सुन्दर वस्त्रोंको फेक दोगे, परन्तु लँगोटीकी जरूरत रहेगी ही। उत्तम व्यञ्जन छोड़ दोगे तो भी कंदमूल तो खाना ही पड़ेगा। तुम त्याग किसका करोगे ? बिह्रंग होकर किया हुआ त्याग, सच्चा त्याग नही। मृत्दर-से त्याग करो।

अन्तस्त्यागी वहिर्शागी लोके विहर राघन । अन्तरेको वहिर्नाना लोके विहर राघन ॥

त्याग तो मनसे करना होता है। संसार तो मनकी कल्पना है। मन नहीं तो संसार भी नहीं। मन है, तबतक संसार है।

मनएव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। बन्धाय विषयासक्तं ग्रुक्तं निर्विषयंस्मृतम्।।

मन, बंधनमे डालता है। मन मुक्ति भी दिलाता है। मन विषयासक्त हो तवतक मनुष्य बंधनमें रहता है। मन जब निविषय बनता है तब मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है, इसका संसार छूट जाता है।

मन किस प्रकार जीवित रहता है ? मनमे संसारके विषय हैं, मन संसारका चिन्तन करता है, इससे मन जीवित रहता है। दीपकमें तेल होता है तवतक दीपक जलता है। दीपकका तेल समाप्त हो जाता है तब दीपक शान्त हो जाता है। दीपकको शान्त करनेके लिए यही युक्ति है कि दीपकमें तेल न डाखो। अग्निमे लकडी-कोयला डालना बंद कर दोगे तो अग्नि अपने आप शान्त हो जाएगी। विषय मनमें आते हैं, इससे मन जीवित रहता है। इन विषयोका मनमे आना वन्द करोगे तो मन शान्त हो जाएगा।

यह संसार मनोमय है। स्वप्नका संसार कीन उत्पन्न करता है? जैसे स्वप्नके ससारको मन उत्पन्न करता है, वैसे ही जागृन अवस्थाका संसार भी मनकी ही कल्पना है। स्वप्न अर्थात् क्या? अपने स्वरूपके अज्ञानको स्वप्न कहते है। खाटमें पड़े पीछे जब तक ज्ञान है, मैं घरमें हूं, सोया हुआ हूं, तब तक स्वप्न दिखाई देता नही। स्वप्न तब दीखता है जब स्वयका स्वरूप भूलता है। स्वयंके स्वरूपका विस्मरण हुए पीछे ही स्वप्न दीखता है।

स्वप्नका ससार अपने अज्ञानसे ही उत्पन्न हुआ है। जागृत अवस्थाका जगत भी ईश्वर-विषयक अज्ञान होनेसे भासता है। चारपाई पर जगनेके वाद स्वप्नका संसार दीखता नही। जगनेवालेको विश्वास हो जाता है मैं तो घरमे हूँ, चारपाई पर हूँ, मैंने जो कुछ देखा, वह सब भूँठा था। स्वरूपका ज्ञान होनेके बाद स्वप्नका ससार, सुख अथवा दु.ख देता नहीं। उसी प्रकार जाग्रत अवस्थामें भी जीवको स्वरूपका ज्ञान हो जाय तो ससार सुख-दुख देता नहीं, संसारसे-मुक्ति मिंल जाती है।

आत्मस्वरूपावस्थानं ग्रुक्तिरित्यभिषीयते ।

सुख-दुःख अज्ञानसे उत्पन्न हुए हैं। सुख दुख मनके धर्म हैं। मन माने तो सुख है और न माने तो कोई सुख नहीं। सुख सत्य नहीं और दु.ख भी सत्य नहीं। सुख और दु.ख यदि सत्य हों तो इनका विनाश किसी भी दिन होगा ही नहीं। सुख खोटा है और दुःख भी खोटा है। कल्पना करो कि किसीके घर पत्नीका मरण हो गया। यौननें में जिसकी पत्नीका मरण हो जाता है, वह बहुत रोता है, बहुत दुःखी हो जाता है परन्तु चार-

छः मास बीते अथवा न बीते, धीरे-धीरे वह दूसरे विवाहकी बातें प्रारम्भ कर देता है। पत्नीके मरणका दुःख वह भूल जाता है।

संसारमे सुख-दुःख टिकता नहीं। वह अनित्य है, असत्य है, केवल मनकी कल्पना मात्र है। आत्मा शुद्ध है, चेतनरूप है, आनन्दरूप है। आत्माको सुख नहीं, आत्माको दुःख नहीं। तुम ग्रानन्दस्वरूप हो। तुम मन नहीं, मनके साक्षी हो। मनुष्य इस प्रकार बोलता है कि मेरा मन बिगड़ गया। कोई ऐसा बोलता नहीं कि मैं बिगड़ गया। मनुष्य बोलता है कि मेरा मन चंचल हो गया, मेरे मनमें पाप आया। वह जिसको दिखाई दिया, वहीं तुम्हारा स्वरूप है।

तुम पुरुष नही, तुम स्त्री नही, तुम स्त्री-पुरुषसे इतर भी नहीं। स्त्री-पुरुषत्वादि तो देहके भाव हैं। आत्माकी कोई देह नही, कोई अवयव नही। आत्मा अमूर्त है, पूर्ण है, द्रष्टा है।

> न त्व स्त्री न पुगानेप नैव चार्य नपुंसकः। अमूर्तः पुरुषः पूर्णो द्रष्टा देही सजीवनः॥

> परस्पराध्यासवञात् स्यादन्तःकरणात्मनो । एकीमावाभिमानेन परात्मा दुःखमागिव ॥

परन्तु आत्मा अपने स्वरूपको भूला हुआ है और परस्परके ग्रभ्यासके कारण, एकत्वके अभिमानके कारण मनको हुए भुख-दु:खोंका आरोप आत्मा अपने स्वरूपमें करके सुखी-दु:खों जैसा हो जाता है। ज्ञानी भ्रहापुरुष ऐसा मानते है—मैं यह शरीर नहीं, इन्द्रिय नहीं, प्राण नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं। ये तो सब जड़ है, ग्रसत्य है (

विग्रहेन्द्रिय प्राणधीमनः। नाहमेकसत्तज्जडं द्यसत्॥

मैं तो चैतन्य हूँ. सत्य हूँ, शुद्ध हूँ। देह-मनके सुख-दुःख मेरे सुख-दुःख नही। पूर्व जन्मका जो कुछ प्रारच्घ है उसे भोगकर पूरा करना है। आत्मस्वरूपमें स्थित हुए ज्ञानी पुरुष क्या प्रारच्ध खड़ा करते नहीं? इनके मनमें किसीके प्रति राग नहीं, किसीके प्रति द्वेष नहीं, सबके लिए समभाव है। ये कोई कर्म करे अथवा न करें, सब समान ही है। इस प्रकार किए गये कर्म नया प्रारच्ध खड़ा करते नहीं। तुम सब ऐसा पवित्र जीवन विताओं कि जिससे नया प्रारच्य उत्पन्न न हो, जीवन-मरणका त्रास छूट जाये। साषार-समुख्य दूसरे जन्मकी तैयारी इस जन्ममें करता है। संसारके विषयोंमें राग-देष होनेसे तो

नया प्रारब्ध उत्पन्न हो जाता है। जगतके साथ वैर न करो, परन्तु इस जगतके साथ बहुत प्रेम भी न करो।

कोई मिले तो दोनों हाथ जोड़कर जय श्रीकृष्ण करो, दो-चार मघुर शब्द बोलो परन्तु कोई मनुष्य कदाचित् दो-चार महीने तक न मिले तो वियोगमें उसको स्मरण न करो कि मेरा भाई मुफे दो महीनेसे मिला नहीं। वियोगमें तुम जिसका स्मरण करोगे, वह तुम्हारे मनमे घर करेगा। वियोगमें तुम जिसका चितन करोगे वह तुमको रुलायेगा, वहीं तुम्हारे दु खका कारण बनेगा। मिले तो ठोक है और कोई न मिले तो और भी ग्रच्छा है। मनसे निश्चय करो कि मुफे अब किसी मनुष्यंसे मिलना नहीं। मुफे विश्वास हो गया कि किसी स्त्री अयवा किसी पुरुपसे मिलनेपर सच्ची शान्ति मिलती नहीं। मुफे तो परमात्मासे मिलना है। किसीका तिरस्कार न करो परन्तु किसी जीवके साथ बहुत प्रेम भी न करो। रागद्वेषसे नया प्रारव्य उत्पन्न होता है।

ज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध भोगकर पूरा करते हैं। वैष्णृवजन भगवदू-इच्छाको मान देकर, भगवदू-इच्छासे प्राप्त हुए व्यवहारको विवेकसे पूरा करते है।

ईक्वरापितं नेच्छया कृतम्।

साधु पुरुष भी व्यवहारका काम करते हैं परन्तु व्यवहारका काम करनेमें ये सावधान रहते हैं कि मन विगड़े नही, मनमे राग-द्रेष आवे नही। श्रीरामचन्द्रजीको ऋषि विशिष्ठने बताया कि यह सब खेल मन किया करता है। संसार मनोमय है।

संकल्पजालकलनेव जगत् समग्रम्
संकल्पजालकलनात्तु मनोविलासाः।
संकल्पजालं अलं उत्सृज निर्विकलपम्
आश्रित्य निश्चयमवाष्त्रहि राम शान्तिम्।।

संकल्पसे संसार खडा हुआ है। यह ससार सकल्पसे उत्पन्न हुआ है। संसार, मनकी कल्पना मात्र है। ससारके सुख-दुःख मनके ही विलास हैं। मनका विलास, मनका घमं, संकल्पसे उत्पन्न हुआ है। सकल्प जायेगा तो सुख-दुःख भी जायेगे, समभाव आवेगा, आनन्द मिलेगा। संकल्प जाएगा तो निविकल्पता आवेगी। निविकल्पता शाश्वत शान्ति लावेगी। शान्तिके लिए संसारका त्याग करनेकी जरूरत नही। संसारमें रहो, परन्तु संसारका मनसे त्याग करो। संसारका चितन छोड़ोगे तो मन शान्त हो जावेगा। मनका नाश ही मुक्ति है। जिसका मन मरता है, उसको मुक्ति मिलती है।

मनसोम्युदयो नाञ्चो मनोनाञ्चो महोदयः ।

मन, विषयोंका चिंतन करता है तबतक ही जीवित रहता है। मन परमात्माका घ्यान करता है, तब प्रभुमे मिल जाता है। परमात्माके स्वरूपमे मनका लय हो उसे ही मुक्ति कहते है। जन्म-मरणका कारण मन है। त्याग मनसे करना है। बहिरंगमें किया हुआ त्याग, सच्चा त्याग नही। यह तो दम है। अन्दरसे त्याग करो।

भगवानने गीताजीमे आज्ञा की है कि-

कर्मे निद्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्विमृहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ यस्त्विनद्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मे निद्रयेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥

बहिरंगमें त्याग करे और मनसे विषयोंका चिंतन करे, तो यह ढोंग कहलाता है। इसका कोई अर्थ नहीं। विषयेन्द्रियोपर जो काबू रक्खे, मनसे जो विषयोंका त्याग करे और आसक्ति बगैर व्यवहारका कार्य करे उसका त्याग सच्चा है। भगवद्-इच्छासे प्रारब्धसे जो व्यवहार-कार्य प्राप्त हुआ है वह भगवद्-इच्छाको मान देकर परमात्माका अनुसंधान रखकर करना चाहिए, मनको सावधान रखकर करना चाहिए।

मनुष्य, शरीरकी रक्षा करता है, धनकी रक्षा करता है, परन्तु मनकी रक्षा नहीं करता है। जो मनकी रक्षा करता है वह महान् बनता है। अन्य सब कुछ बिगड़े नो भले ही बिगड़े, परन्तु तुम्हारा मन न बिगड़े, इसका खास घ्यान रखना चाहिए। संसारमें रहनेसे मन नहीं बिगड़ता, संसारका घ्यान करनेसे मन बिगड़ता है। संसारना घ्यान न किया जाय तो मन नहीं बिगड़ेगा, संसारका घ्यान छूटे और परमात्माका सतत अनुसन्धान रहे तो संसार सुखमय बने और जहाँ रहोगे वहाँ शान्ति बनी रहेगी, नहीं तो, वनमें जानेपर भी संसार साथ रहेगा। घर बाधक होता नहीं, घरकी आसक्ति बाधक होती है। ससार, दुख देता नहीं, संसारकी आसक्ति दुःख देती है। प्रारब्धसे जो प्राप्त हुआ है वह प्रभुकी प्रसादी मानकर अनासक्तिपूर्वक भोगा जाय तो उसमें बाधा नहीं। तुम किसका त्याग करना चाहते हो? महात्मा पुरुष तो आसक्तिका त्याग करते है। सम्पूर्ण जगत् परमात्माका स्वरूप है। जिसका मन शान्त है वह जहाँ जायें वही उसे शान्ति मिलती है। जिसका मन अशान्त है वह मन्दिरमें जाये, बँगलेमे रहे अथवा वनमे रहे तो भी उसे शान्ति नहीं मिलती। मन ईश्वरसे दूर जाये तभी अशान्त होता है।

कितने ही लोग शान्ति प्राप्त करनेके लिए, परमात्माको प्राप्त करनेके लिए संसारका त्याग करते है, साधु-त्रेष घारण करते है, माथा मुँड्वाते है, परन्तु संसार उनके मनमें-से जाता नहीं। बहिरंगमें तो उन्होंने त्याग किया है परन्तु ऐसे त्यागका कोई अर्थ नहीं। अरे, मुण्डन करवा लेनेसे ही यदि त्यागका फल मिल जाता हो, शान्ति मिलती हो, परमात्मा मिलते हों तो कबीरजीके कहनेके अनुसार, भेड़ तो अनेक बार मुण्डन कराती है, फिर भी वैकुण्ठ क्यो नहीं जाती।

> मूँड़ मुदाये हरि मिलें, सब कोइ लेइ मुड़ाय। बार-बार के मुड़तें, भेड न वैकुण्ठ जाय।।

सच्चे वैराग्यके बिना ईश्वरका ज्ञान होता नहीं, ब्रह्मज्ञान आता नहीं, ज्ञानी होता नहीं, जन्म-मरणके चक्करमे-से छूटता नहीं।

> कुशला ब्रह्मवार्तीयां वृत्तिहीनाः सुरागिणः। तेष्टपज्ञानतया न्नं पुनरायान्ति यान्ति च॥

ब्रह्मज्ञानकी बातें करे, परन्तु पैसे और प्रतिष्ठाके साथ प्रेम करे तो यह खरा ज्ञान नहीं । सच्चा ज्ञानी वह है जो ईश्वरके साथ प्रेम करता है। विशष्ठ गुरुजीने पीछे रामजीको ज्ञानकी सान भूमिकायें समभायी हैं। पहली भूमिकाको शुभेच्छा कहते हैं। आत्मकल्याणके लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणमे जाकर शास्त्रीका अध्ययन करके उनके उपदेशके अनुसार आत्मिवचार करनेकी उत्कण्ठा, आत्माका साक्षात्कार करनेके लिए जो उत्कट इच्छा हो उसे शुभेच्छा कहतेहैं।

दूसरी भूमिकाका नाम है सुविचारणा। सद्गुरु द्वारा उपदेश किए हुए वचनोंका तथा मोक्ष-शास्त्रोका बारम्बार विचार किए जानेकी स्थितिको सुविचारणा कहते हैं। तीसरी भूमिका है तनुमानसा। श्रवण, मनन और निदिध्यासनसे शब्दादि विषयोमें जो अनासिक्त हो ग्रौर सविकल्प समाधिमें अभ्यासके द्वारा बुद्धिकी तनुता—सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वह तनुमानसा है।

विवेकपद्मं रुढोऽन्तर्विचाराकविकासितः। फलं फलत्यसंसङ्गां तृतीयां भूमिकामिमाम्॥

मन-बुद्धिमें जिस समय शुभेच्छा और सुविचारणारूपी विवेक जागृत होता है उस समय अनासक्ति हढ़ होती है। ये प्रथम तीन भूमिकाये साधन कोटिकी हैं। बाकीकी चार ज्ञान कोटिकी हैं। तीन भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्मका चिन्तन करो। तीन भूमिकाएँ सिद्ध होनेपर सब ग्रविद्याका नाश होगा ग्रीर ज्ञानका स्फुरण होगा।

चौथो भूमिकाको कहते हैं सत्वापत्ति । प्रथम तीन भूमिकाओसे साक्षात्पर्रन्तकी स्थिति ग्रर्थात् निविकलप समाधिरूपमे स्थिति ही सत्वापत्ति है । ज्ञानकी चौथी भूमिका-वाला पुरुष ब्रह्मवित् कहलाता है । उसके पीछेकी पाँचवी भूमिका है अससक्ति ।

मिद्यते इदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः। श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् इष्टे परावरे॥

चित्तविषयक परमानन्द भीर नित्य अपरोक्ष ब्रह्मात्म-भावनाका साक्षात्कार रूप चमत्कार होता है, वह असंसक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्योंका सम्बन्ध-नही। इसिलए उसका नाम असंसक्ति है। ज्ञानकी इस पाँचवीं भूमिका तक पहुँचनेपर जड़ और चैतन्यकी ग्रन्थि छूट जाती है ग्रीर आत्माका ग्रनुभव हो जाता है। आत्मा, शरीरसे पृथक है, यह ज्ञान स्थिर हो जाता है।

पदार्थाभावनी, छठी भूमिका है। पदार्थोंकी हढ़ अप्रतीति हो उसे पदार्था-भावनी अवस्था कहते हैं। इसमें देहाम्यास छूट जाता है। ससारकी अत्यन्त विस्मृतिकी इस अवस्थामें रहनेवाला पुरुष दूसरोंके अत्यन्त प्रयत्न करनेपर देहभानमें आता है।

> परत्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनावनोधनम्। पदार्थामावना नाम पष्ठी संजायते गतिः॥

इन भूमिकाओंमें उत्तरोत्तर देहका भान भूलता जाता है और अन्तमें उन्मत्त अवस्था प्राप्त होती है।

सातवीं और अन्तिम भूमिका है तुर्यगा। जाग्रत, स्वप्न और सुष्पित—इन तीन अवस्थाओंसे परे ऐसी जो अवस्था है, उसे तुर्यगा कहते है। इस अवस्थामे स्थित रहनेवाला पुरुष ब्रह्मको आत्मस्वरूपमें अखण्ड जानता है, अनुभव करता है।

> अन्तः शून्यो बहिः शून्यः शून्यकुम्म इवाम्बरे। अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णकुम्म इवार्णवे॥

हवामें रखा गया घड़ा जिस प्रकार अन्दर और बाहर खाली है और समुद्रमें डूबा हुग्रा घड़ा जिस प्रकार अन्दर और बाहर-सर्वत्र जलसे ही परिपूर्ण है, उसी प्रकार सातवीं अवस्था प्राप्त करनेवाला पुरुष श्रन्दर-बाहर जैसा खाली है वैसा ही भरा है। संसार इसके 'लिए शून्य हो जाता है और यह स्वयंमें, परिपूर्णमें, ब्रह्ममें—परिपूर्ण ब्रह्म ही बन जाता है।

विशष्टजी श्रीरामचन्द्रजीसे कहते हैं कि तुम तो परमात्मा हो। यहाँ तो लीला करनेके लिए तुम पधारे हो, तुम सब कुछ जानते ही हो। यह तो तुम मुक्ते मान दे रहे हो। तुम जगत्का कल्याण करनेके लिए पधारे हो। यह बिगड़ा हुआ मन परमात्माके नामके साथ प्रीति करे तभी सुधरता है।

मनको उलटा करनेसे नम होता है। यह जो कुछ दिखायी देता है सब परमात्मा-का ही स्वरूप है। ऐसा सदूभाव रखकर सबको मनसे नमो और परमात्माके किसी भी नामके साथ प्रीति करो। नम और नाम—इन दो साधनोसे ही मन सुधरता है।

विशष्टजीने रघुनायजीको ज्ञान-वैराग्यका उपदेश किया। रामजीके गुरुजी कौन बन सकते हैं? रामजी परमात्मा हैं, स्वय जगद्गुरु है। उनको कौन उपदेश दे सकता है परन्तु रामजीने खीला की है, विशष्ट ऋषिको मान दिया है और जगतको बोध दिया है।

गुरु निन ज्ञान न ऊपजे, गुरु निन मिले न मेद। गुरु निन संशय ना मिटे, जय जय जय गुरुदेव।।

श्रीराम सबके सद्गुरु हैं। गुरु और सद्गुरुमें अन्तर है। शब्द द्वारा ज्ञानका उपदेश जो करता है वह गुरु है। श्राचरणसे—क्रिया द्वारा जो ज्ञानका उपदेश करता है, वह सद्गुरु है। इस संसारमें शब्दसे ज्ञानका उपदेश करनेवाले बहुत हैं परन्तु स्वयके आचरण द्वारा उपदेश करनेवाले विरले हैं। शब्दसे उपदेश करनेवालोंकी संसारमें बुराई नहीं। बहुत लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञान-अर्जन करते हैं, दूसरोंको उपदेश करते हैं परन्तु उनके उपदेशका कोई असर होता नहीं। असर उनके ही उपदेशका होता है जिन्होंने ज्ञानको जीवनमें उतार लिया है, जिन्हें शब्दार्थवाला ज्ञान नहीं परन्तु क्रिया-अर्थवाला ज्ञान है। जो ज्ञान जीवनमें उतरता नहीं, वह बहुत काममें आता नहीं। शब्दज्ञानसे कदाचित् पैसा मिलेगा, परन्तु अन्दरकी शान्ति मिलेगी नहीं। शब्द-ज्ञानसे अन्दरकी विकार-वासनाका नाश होता नहीं।

रामायणमें लिखा है कि श्रीरामचन्द्रजी बहुत कम बोलते हैं और एकवचनी है। रामजी बहुत व्याख्यान नहीं करते, वहुत बोलना रामजीको अच्छा नहीं लगता। रामजीका उपदेश शब्दात्मक नहीं, क्रियात्मक है। रामजीकी प्रत्येक क्रिया, ज्ञान-भक्तिसे परिपूर्ण है। रामजीके चलनेमें भी ज्ञान है। रामजी जगतमे विचरते हैं, जगतको देखते हैं, जगतके साथ व्यवहार करते हैं। इनका समस्त व्यवहार, ज्ञान श्रीर भक्तिसे भरा हुआ है।

साधारण मनुष्य ऐसा समकता है कि व्यवहार और भक्ति अलग-अलग हैं, व्यवहारका काम करते हुए भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानी महापुरुषोके प्रत्येक व्यवहार, भक्तिमय होते हैं। ज्ञानी महापुरुष ऐसा नहीं मानते कि अमुक समय मिक्तिका है, और अमुक समय व्यवहारका है। वे ऐसा मानते है कि भक्ति निरन्तर की जाने योग्य है। उठते, बैठते, चलते, रात्रिको चारपाईपर सोते-सोते भी भक्ति करनी है, जीवनके अन्तिम श्वास तक भक्ति करनी है। रात्रिको चारपाईपर जो भक्ति नहीं करता वह वामकी मार खाता है, वह कामान्ध-मोहान्य वनता है। वह पाप करता है। चारपाईपर पड़नेके बाद परमात्माका नाम-जप करते-करते सो जाओ। चारपाई-पर सोनेके बाद धीरे-घीरे जगत भूल पाता है। जगतकी पूर्ण विस्मृति होनेके बाद ही निद्रा आती है। निद्राका ग्रागमन हो, उस क्षण तक परमात्माका नामस्मरण करो। श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम बोलते-बोलते निद्रा आ जावे और निद्रासे जगो कि तुरन्त ही प्रभुके नामका जप प्रारम्भ कर दो तो निद्रा भी भक्ति बन जाएगी।

वैष्णव वह है जो प्रत्येक व्यवहारमें परमात्माको साथ रखता है। वैष्णव बाहर जाते समय ठाकुरजीका वन्दन करता है और कहता है कि इस समय मुक्ते बाहर जाना है परन्तु तुम्हारे दर्शन बिना, स्मरण बिना मैं रह सकता नही। मैंने सुना है कि आपको अनेकरूप घारण करने आते है। आप ऐसी कृपा करो कि एक स्वरूपमें आप घरमें विराजो और एक स्वरूपसे मेरे साथ चलो। इस प्रकार मार्गमें भी परमात्माको साथ ही रखो।

परमात्माको साथ रखनेका अर्थ क्या प्रभुकी मूर्तिको हाथमें लेकर फिरनां है ? परमात्माको मनसे साथ रखो । मार्ग चलते हुए भी भक्ति करनी है । जो मार्गमें भक्ति करता नहीं वह आँख ग्रीर मनको बिगाड़कर ही घर आता है । परमात्माको साथ रखकर, परमात्माके ग्रनुसंघानमें रहकर व्यवहार करो । ईश्वरसे विभक्त होकर व्यवहार मत करो ।

व्यवहार तो करना ही पड़ता है। व्यवहार छोड़नेसे छूटता भी नहीं। व्यवहार, गृहस्थको ही करना पड़े, ऐसा नहीं, साधु-संन्यासीको भी व्यवहार करना पड़ता है। इनको लंगोटीकी तो आवश्यकता पड़ती ही है। व्यवहार उसका छूटता है, जिसको ईश्वरके अतिरिक्त कुछ दीखता नहीं। शुकदेवजी महाराजको परमात्माका ऐसा अनुभव हो चुका था कि आत्मस्वरूपमें परमात्माके दर्शनोंके आनन्दमें वे मस्त होकर विचरते थे। पिताकों कह दिया कि तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। जय श्रीकृष्ण ! जा रहा हूँ।

पिता-पुत्रका सम्बन्ध खोटा है। जीव-ईश्वरका सम्बन्ध सचा है। जो परमात्माके स्वरूपका सतत अनुभव करता है; उसीका व्यवहार छूट सकता है। जब तक मुट्ठीभर चनेकी भी आवश्यकता है, जब तक वस्त्रकी आवश्यकता है, तब तक व्यवहार पीछे-पीछे ही है, ऐसा समभना। व्यवहार करो, व्यवहार छोड़ना नही। यदि मैं तुमसे व्यवहार छोड़नेकी कहूँ तो तुम कहाँ छोड़नेवाले हो ? व्यवहार छूटता नही। व्यवहार तो सभीको करना पड़ता है। जब तक किचित् भी अपेक्षा है, तब तक व्यवहार छूटता नहीं। उसे छोड़नेकी आवश्यकता भी नही।

जब तक शरीर है, तब तक मुट्ठीभर दानोंकी आवश्यकता रहेगी ही और तबतक व्यवहार-धंधा करना ही पड़ेगा इसलिए व्यवहार अवश्य करो परन्तु इसमें विवेक रक्खो।

श्रीराम में — ईश्वरमें मन रखकर व्यवहार करो। पनिहारिनें पानीके घडे भरकर मार्ग-से आती होती हैं, उस समय वे एक दूसरीके साथ वार्तालाप करती हैं परन्तु वातचीतमें भी उनका घ्यान निरन्तर माथेके घड़ेपर ही होता है। इसी प्रकार संसारके व्यवहार, ईश्वरका सतत स्मरण रखकर करो। जगत के पदार्थीमें आसक्ति रक्सो नही, व्यवहारके साथ एक बनो नहीं।

व्यवहार करना पाप नही, परन्तु व्यवहारमे भगवानको भूल जाना पाप है। व्यवहार करते-करते परमार्थको याद रक्खो, लक्ष्यको भूलो नही। लक्ष्य है परमात्माके चरणोमें पहुँचना परन्तु इस जगतमें कोई केवल स्त्रीके लिए जीता है, कोई केवल धनके लिए जीता है, कोई पुत्रके लिए जीता है। पमात्माके लिए कोई जीता नही। मानव, लक्ष्य भूलता है। लक्ष्यको घ्यानमें रखकर किया हुआ व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार-शुद्धि हो तो भक्ति आती है परन्तु लक्ष्यको भूलकर व्यवहार करते हो तो वह वंधनरूप है। लक्ष्यको भूलोगे तो चौरासी लाखके चक्करमे भटक जाओगे। व्यहार करते हुए आँख श्रीराम में रखीगे तो वह व्यवहार, भक्ति बन जाएगा।

प्रत्येक कार्य परमात्माकी आज्ञा समक्षकर करो। भक्ति और कर्ममें अन्तर नही। श्रीरामका स्मरण करते-करते विया हुआ कर्म, भक्ति वन जाता है। कर्ममें फलेच्छा ही कर्ममें कपट है। फलकी इच्छा रखे बिना कर्म करोगे तो वह कर्म ही भक्ति है। जो ईश्वरके लिए कर्म करता है, उसका प्रत्येक कर्म भगवानकी भक्ति वन जाता है। कर्म करते समय मनको ईश्वरके साथ जोडकर रखोगे, में भगवानके लिए कर्म करता हूँ—ऐसी निष्टा रखोगे तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया भक्ति वन जाएगी।

तुम किसीके साथ वान करो, उस समय अन्दरसे भगवानका स्मरण करते-करते वोलो। व्यवहारको सुख्मय बनाना हो, तो ईश्वरको साथ रखकर व्यवहार करो। साधारण मनुष्य व्यवहार करता है, उस समय ऐसा समभता है कि भगवान मन्दिरमे वैठा है, मैने भगवानकी सम्पूर्ण सेवा की। मैने आरती भी उतार दी, भक्ति अब समाप्त हो चुकी। अब भगवानको याद करनेकी कुछ आवश्यकता नही।

भक्तिकी समाप्ति करे, वह वैष्णव नहीं। वैष्णव तो वह है, जो भोगकी समाप्ति करता हैं। वैष्णव तो वह है जो भोग में सतीप ग्रीर भक्तिमें लोभ रखता हैं। भोग भक्तिमें अतिशय बाधक है। भोजनमें सतीप मानो, परन्तु प्रभु-भजनमें किसी दिवस सतीप रखना नहीं। द्रव्यमें संतोष मानो, परन्तु साधनमें, सत्कर्ममें सतीप मानना नहीं। भोगमें संतोष मानो, परन्तु भक्तिमें सतीप मानना नहीं। भक्तिमें ग्रीर एत्कर्ममें संतोष

माने, वह भक्तिमार्गमें आगे नहीं बढ़ सकता। भक्तमें तृष्ति दोष है। साध्य मिलनेके बाद भी साधन तो चालू ही रखना होता है।

कथा-श्रवण करते हो तो ग्रब भोगोंकी समाप्तिका मनसे निश्चय करो। आज पर्यन्त मेंने इन्द्रियोंके सभी प्रकारके सुख अनेक बार भोगे हैं। भोगसे शान्ति मिली नहीं। में अब भोगोंकी समाप्ति करता हूँ। मुभे अब जोवनके अन्तिम श्वास तक निरन्तर भक्ति करनी है। जीवन ऐसा जिओ कि तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार भक्ति बने। परमात्माको साथ रखकर व्यहार करो। निद्रा तक को आचार्यगणोंने समाधिके समान गिना है। भगवान श्रीशंकराचार्य स्वामीने कहा है।

आत्मा त्वं गिरिजा मितः सहचराः प्रांणाः शरीरं गृहं
पूजा ते विविधोपमोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ।
संचारस्तु पदोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वो निरा
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदिखलं शंमो तवाराधनम् ॥

आत्मा ईश्वर है। सन्तजन बुद्धिका ईश्वरके साथ परिणय करते हैं। सन्तोके प्राण परमात्माके सेवक है, शरीर प्रभुका मन्दिर है। निद्रा समाधि है। सन्तजन चलते हैं वही प्रभुकी परिक्रमा है—उनका ऐसा भाव होता है कि ठाकुरजी अपनी दाहिनी बाजूमें विराजे हैं। भगवानका दर्शन करते करते में परिक्रमा कर रहा हूँ। सन्त बोलते हैं तब भी परमात्माका अनुसन्धान रखकर बोलते है। इसिलए उनका बोलना, बोलना नही, परन्तु प्रभुकी प्रशंसा है। उनका प्रत्येक बोल परमात्माकी स्तुति ही है। वे परमात्माके साथ चारपाईपर सो जाते है। परमात्माके संग जो सो जाता है उसको कितना आनन्द आता होगा। जो ईश्वरके साथ प्रेम करता है, उसके समस्त कर्म पूजारूप है। उसका समस्त व्यवहार ही भक्ति है।

. सद्गुरुकी महिमा

सन्त वे हैं, सद्गुरु वे है जो केवल शब्दसे ही उपदेश नही देते अपितु जिनका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्तिसे भरा हुआ है। इसीसे सद्गुरुकी महिमा बहुत अधिक है। सद्गुरुको परमात्मासे भी श्रेष्ठ माना गया है।

प्रभुने इस संसारकी रचना ऐसी की है कि अधिकतर सबका मन संसारमें फँसा हुग्रा ही रहता है। पुरुषकी आंखमें, मनमें ऐसा कोई मोह होता है जिससे उसे स्त्री-शरीरमे मौन्दर्य दिखायी पडता है। उसे बालोमे सौन्दर्य दिखायी देता है, कितनो ही को तो बढेहुए नाखूनोमे सौन्दर्य दिखायी देता है।

अरे, नाखूनमें और बालमें क्या 'तैन्दर्य भरा पड़ा है ? शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि नख और बाल तो मल-मूत्र हैं परन्तु मनुष्यको वे सुन्दर लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अन्नमे बाल ग्रा जावे तो वह अन्न अशुद्ध हो जाता है, भोजन करने योग्य नही। भोजनमे बाल न आये इसका घ्यान रखो। बालको बहुत अपवित्र माना है। मानव ऐसा समक्तता है कि बाल बहुत सुन्दर हैं। पुरुषको इस प्रकारका मोह है। स्त्रीके मनमे भी मोह है। स्त्रीको पुरुषके शरीरमें सौन्दर्य दिखाई पडता है।

नत्वहिष्टिसे विचार करनेपर इस शरीरमें ऐसी कोई सुन्दर वस्तु ही नही। शरीर-से दुर्गन्व ही बहुत निकलती है। कितने ही लोग तो दुर्गन्व ढँकनेका प्रयत्न करते हैं, जिससे शरीरमे दुर्गन्व आवे नही। परन्तु यह शरीर ही मलमूत्रसे भरा हुआ है, अपवित्र है, अशुद्ध है, घोर नरक है, पर मानवको यह शरीर सुन्दर लगता है! यह प्रभुकी माया है। माया बहुत प्रबल है।

फिर भी कोई ससारकी माया पोछे करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान लक्ष्मीजीको आज्ञा करते हैं कि तुम इनपर हिष्ट डालो। लक्ष्मी इनपर हिष्ट डालती हैं। खक्ष्मीजीको कृपा-कटाक्षसे उनको कुछ ऐक्वयं और कीर्तिकी प्राप्ति हो जाती है। पीछे अधिकाशमे वे ऐक्वयं पाकर मोहको प्राप्त हो जाते है, भगवानको भक्ति छोड़ देते हैं, प्रभुसे विमुख हो जाते हैं, मायामे फैंस जाते है।

प्रभुने इस संसारकी रचना ही ऐसी की है कि मानव इसमें फँसा ही रहे, कामभोग मे डूवा रहे और प्रभुके चरणोमें नही जाये। भगवान ऐसा विचारते होंगे कि सब ही बहुत भक्ति करे तो मेरे वैकुण्ठमें बहुत भीड़ हो जाएगी । बहुत भीड़ होगी तो पीछे मेरे घरमें भी अन्यवस्था होगी । बहुत भीड़ हो तो ठीक नहीं ।

प्रभुने संसारको सुन्दर दिखाई देनेवाला बनाया ही न होता तो समस्त ही भक्ति करने लगते परन्तु प्रभुकी मायाने संसार्के विषयोमें ऐसा आकर्षण भरा है, कि बड़े-बड़े ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं। दूसरोंको भी बहुत भक्ति करनेकी इच्छा होती है, परन्तु संसारका मोह छूटता नहीं।

कोई सुन्दर वस्तु दीखे तब अपने मनको समकाओ कि इस वस्तुकी अपेक्षा ग्रेरे श्रीराम, श्रीकृष्ण अतिशय सुन्दर है। जिसमें कामका स्पर्श है, उसमें सौन्दर्य नहीं। काम, मौन्दर्यका विनाश करने वाला है। काम असुन्दर है, कोयला जैसा काला है। काम जिसका स्पर्श करता है, वह सुन्दर हो सकता ही नहीं। प्रेम करनेसे पहले शान्तिसे विचार करों कि तुम सकामके साथ प्रेम करोंगे कि निष्कामके साथ ? इस संसारमें काम ही है, कामके सिवाय अन्य कुछ नहीं। इस संसारका मूल ही काम है और इसीसे यह संसार सुन्दर नहीं।

तुम सकामके साथ प्रेम करोगं तो यह तुमको वासनाका गुलाम बनावेगा।
सकामके साथ जो प्रेम करता है, उसके मनमें काम प्रवेश करता है, उसके मनमें काखिमा
आती है। उसका मन मलीन, अशुद्ध हो जाता है। जो निष्कामके साथ प्रेम करता है,
उसका ही मन शुद्ध रहता है। श्रीराम, श्रीकृष्ण निष्काम हैं। जो निष्काम है वे ही
सुन्दर हैं। सुन्दर तो श्रोराम, श्रीकृष्ण हैं। भगवान शंकर सुन्दर है। शिवजीको कामका
स्पर्श होता नहीं। जिनको कामका स्पर्श नहीं वे ही सुन्दर है।

संसार सुन्दर नहीं, संसारकी रचना जिस प्रभुने की है वे परमात्मा सुन्दर है। संसारका सौन्दर्य क्षणिक है, मनकी कल्पना मात्र है, मनोविलास है। तुमको जो वस्तु बहुत सुन्दर खगती है उसमें मुक्ते तिनक भी सुन्दरता दिखायी देती नही। कुत्तेके मनमे व्याप्त मोहके कारण उसको कुतियामें सौन्दर्य दिखायी देता है। क्या सुन्दर है, और क्या असुन्दर है, यह कहना बहुत कठिन है।

संसारका विचार न करो। संसारमें भले ही रहो, परन्तु संसारका चिन्तन न करो। संसारका चिन्तन करनेसे मन बहुत बिगड़ता है। संसारमें सुन्दर क्या है- यह फूल हमको बहुत सुन्दर दीखता है परन्तु फूल कुम्हलानेके बाद इसमें सौन्दर्य दीखता नही। फूलके कुम्हलानेपर मनुष्य इसको उठाकर फ़ेक देता है। जिस प्रकार फूल कुम्हलाता है, उसी प्रकार समस्त जगत कुम्हलाता है। जगतमें न कुम्हलानेवाले अकेले श्रीराम-श्रीकृष्ण परमात्मा नित्य सुन्दर हैं।

परन्तु परमात्माने ऐसी माया रची है, कि जीवको संसार सुन्दर लगता है, जीव विवेक गवाँ बैठता है, परमात्माको भूल जाता है, और संसारमें फँस जाता है। थोड़ा विचार करो कि जो जीवको संसारमे फँसाये रखता है, वह ईक्वर श्रेष्ठ है अथवा जो जीवको संसारमे-मे हटाकर प्रभुका मार्ग बतलाता है वह सद्गुरु श्रेष्ठ है । परमात्माकी अपेक्षा भी सद्गुरु श्रेष्ठ है कारण कि—

इन्द्रबाल ईञ्चर तणी, जोतां जीव मरमाय । गुरु ज्ञान-अंजन करे. झूठी जाल जलाय ॥

प्रभुने तो संसारके विषयोमे आकर्षण भरके जीवको संसारमे फँसा रखा है वहाँ सद्गुरु तो शिष्यको समभाता है, भाई ! तुमको मोह हुआ है। मायाने तुमे भ्रममे डाल दिया है। कोई स्त्री सुन्दर नही। किसी पुरुषमे सौन्दर्य नही। यह तेरी भ्रान्ति है! सुन्दर तो एक परमात्मा है। सद्गुरु हिष्टमात्र देता है, सद्गुरु बोध देकर मायामे फँसे हुए जीवको कल्याणका मार्ग बताते हैं, प्रभुके मार्गपर ले जाते हैं।

गुरु गोविन्द दोनों खड़े, किसके लागूँ पायँ। बिलिहारी गुरुआप की, जिन गोविन्द दियो बताय।।

जगतमें तीन देव वड़े माने हैं — ब्रह्मा, विष्णु और महेश्। ये तीन देव एक-एक काम करते हैं। ब्रह्माजी उत्पत्ति करते हैं। व्ह्याजी रक्षण करते नहीं। रक्षण, विष्णु भगवान करते हैं, और शिवजी महाराज प्रलय करते हैं। तब, सद्गुरु ये तीनो काम करते हैं।

सद्गुरु मिलनेपर मनुष्यका नया जन्म होता है। जब तक जीवनमे कोई महान् संत न मिले, कोई भजनानन्दी संत माथेपर हाथ न घरे, कोई साधु पुरुष कृपा च करे, तब तक मनुष्य पशु-समान रहता है। संत मिले पीछे नया जन्म होता है। सहापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि माता-पिता जो जन्म देते हैं, वह बहुत पवित्र नहीं।

मातापित्रोर्मसोद्भृतं मलमांसमयं वपुः।

परन्तु सद्गुरु, सद्शिष्यको पिवत्र जन्म देता है। गुरु-शिष्यका सम्बन्ध पिता-पुत्रके सम्बन्धको अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जिसको सद्गुरु मिला नही, जिसके माथे किसी संतने वरदान-हस्त घरा नही, उसका जीवन, जीवन नही। किसी सन्तके चरण पकडकर रखी। सद्गुरु कृपा करके तुमको नया जन्म देंगे।

सद्गुरु कृपा करते हैं, तब साधन शुरू होता है, परमात्माके लिए मुक्ते कुछ करना है, ऐसी निष्ठा होती है। मानव अधिकांशमें समस्त दिवस पैसेके लिये ही प्रवृत्ति करते हैं। वे शान्तिसे बैठकर परमात्माके लिए कुछ साधन करते नही। उनकी समस्त प्रवृत्ति पैसेके लिये ही होती है। प्रवृत्तिमें रहकर भक्ति बढ़ानी अशक्य है। प्रभुकी भक्तिका आनन्द लेना हो तो प्रवृत्ति घटानी आवश्यक है। घूरेमें-से इत्रकी सुगन्ध आती नहीं। प्रवृत्तिमें लिप्त हो, उसकी भक्तिका आनन्द मिलता नहीं, उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति बढ़ानेके लिये प्रवृत्तिका मनसे त्याग करना पड़ता है। एकदम समस्त प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए, परन्तु उसमें विवेकसे काम करना चाहिए। अरे, संपत्ति तो प्रारब्धके अनुसार मिलती ही है। इसके लिए बहुत प्रयत्न करना व्यर्थ है। प्रयत्न तो परमात्माको प्राप्त करनेके लिए करना चाहिये। प्रभु-प्राप्तिके लिये साधन करना चाहिए परन्तु जो प्रारब्धसे अनायास ही प्राप्त होनेवाला है उसके लिये बहुत प्रयत्न करते हैं, और जिसके लिए करना चाहिए, उसके लिए कोई प्रयत्न करते नहीं, परमात्माके लिए कोई साधन करते नहीं। मानव, पैसको भूलता नहीं, परमात्माको भूल जाता है। बहुतसे लोगोंको प्रभुकी तिनक भी आवश्यकता प्रतीत होती नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ईश्वरकी क्या जरूरत है। इसलिए कुछ भी करनेकी उनकी इच्छा होती ही नहीं।

मनुष्य, संसारको दिखानेके लिए भक्तिका थोड़ा नाटक करता है, स्वयं वैष्णव कहलाता है, परन्तु प्रभुमें इसका सच्चा प्रेम कहाँ है ? सेवा करने बैठा और खबर आयी कि डाकिया (पोस्टमैन) मनी आईरसे दो सौ-पाँच सौ रुपया ले आया है तो भट ठाकुरजी-की सेवा छोड़कर पैसा लेने चला जाता है। यह पैसेके समान भी भगवानकी कदर नहीं करता। भजगोविन्दम् भजगोविन्दम्के स्थानपर तुरन्त भज कलदारम् भज कलदारम्में आ जाता है। भगवान जानते हैं कि यह भक्तिका नाटकमात्र ही करता है मुभमें प्रेम नही। इमिलए भगवान स्वरूपको छिपाते हैं। परमात्मा आनन्दमय हैं, प्रेममय है। सबके साथ प्रेम करते हैं। जीवमात्रके ऊपर इनकी कृपा सर्वथा अवतरित होती है परन्तु यह जीव अभागा है। यह परमात्माके नामके साथ अधिक प्रेम करता नहीं, प्रभुका चिन्तन करता नहीं।

मनुष्य भक्तिका नाटक करता है, संसारके लोग प्रशंसा करे, इसलिए थोड़ा दान भी देता है परन्तु वह हृदयसे परमात्माके लिए जाग्रत होता नहीं। उसे परमात्माके दर्शनोकी लीग्न इच्छा होती नहीं, उसके वियोगमें दुःख होता नहीं। परमात्माके वियोगमें जिसे दुःख होता है, वही प्रभुकी प्राप्तिके लिए कुछ साधन करता है। परमत्माके वियोगका जिसे दुःख नहीं, वह भक्ति करता नहीं। अनादिकालसे यह जीव रोता आया है। मनुष्य मांके पेटमें-से रोता हुआ बाहर आता है और मरता है, उस समय ग्रधकांशमे हाय-हाय करता ही मर जाता है, मनुष्य पैसोंके लिए रोता है, स्त्रीके लिए रोता है, सान-प्रतिष्ठाके लिए रोता है, संसारके तुच्छ विषयके लिए रोता है, परन्तु यह जीव परमात्माके लिए रोता नहीं। जो ईश्वरके लिए रोता नहीं, उसके रोनेका कभी अन्त आता ही नहीं। जीव जब प्रभुके लिए रोता है, तभी इसके रोनेका अंत आता है।

एकान्तमें बैठकर प्रभुके लिए विलाप करो कि मेरा समस्त जीर्वन व्यर्थ गया, मुमे एकबार भी अपने भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। रोनेका दु.खं तुम जानते हो। अरे, रोनेमे तो बहुत सुख है परन्तु इसका अनुभव किसने किया है ? पैसेके लिए रोवे, स्त्रीके लिए रोवे, पुत्रके लिए रोवे, उसको तो व्यविक दु:ख होता है परन्तु परमात्माके लिए रोता है उसको तो बहुत ही शान्ति मिलती है। परमात्माके लिए रोनेसे पार्प भस्म होते है। शान्ति मिलती है, बहुत सुख होता है। जीव परमात्माके लिए रोवे तो परमात्मा कृपा करके प्रगट होते हैं, दर्शन देते हैं।

मानव, स्त्री, पुत्रादिकके मृत्युप्रसगमे आंसुओकी धारा बहाता है, ईश्वर-प्राप्तिके लिए आंसूकी एक बूँद गिराता नहीं। मरने वालेके पीछे लोग रोते हैं। अरे, रोनेसे मरा हुआ वापिस आता नहीं। रोनेवाला समभता नहीं कि यह गया, वहाँ मुसे भी एक दिन जाना है। दूसरेके लिए तुम रोओ, यह ठीक है परन्तु तुम अपने लिए रोज थोड़ा रोओ। जीव तो अपने लिए रोये, यह ठीक है। मनुष्यको मनसे विचार करना चाहिए कि मुसे अपना मरण सुधारना. है। अपने परमात्माके दर्शन करने हैं। परमात्माके दर्शन बिना मेरा आज तकका दिवस भी चला गया। मनुष्यको परमात्माके लिए रोना है, परमात्माके दर्शनके लिए साधन करना है।

मानवको साधनका मार्ग सद्गुरु प्राप्त कराते हैं। सद्गुरु मिले पीछे वह परमात्माके लिए कुछ साधन करता है और तब उसका नया जन्म होता हैं। इसीसे गुरुदेवको ब्रह्माजीकी उपमादी है।

> गुरुर्जेक्का गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेक्वरः । गुरुर्साक्षात्परंत्रक, तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥

गुरु ब्रह्माजीका स्वरूप हैं। ब्रह्माजी जगतकी उत्पत्ति करते हैं। सद्गुरु शिष्यको नया जन्म देते हैं। गुरुर्वहाग गुरुर्विष्णु । गुरुदेव विष्णुभगवानके भी स्वरूप हैं। भगवान विष्णु रक्षा करते हैं। गुरुदेव भी शिष्यका सर्वकाल रक्षण करते हैं। पिता, पुत्रका रक्षण करता है। पिता, पुत्रके साथ स्नेह करता है, परन्तु पिता-पुत्रके प्रेममें स्वार्थ है। पिता ऐसी अपेक्षा रखता हैं कि बृद्धावस्था मे लडका मेरा रक्षण करेगा। पिताको ऐसा थोडा स्वार्थ है कि बालककी मैं स्वयं रक्षा करके उसको पढा-लिखाकर बड़ा करूँगा तो बृद्धावस्था-में यह मेरी देखभाल करेगा। जब कि सद्गुरु और शिष्यका प्रेम विशुद्ध और निस्वार्थ होता है। गुरुदेवको कुछ लेने की इच्छा नही। शिष्यसे उनको किसी प्रकारकी अपेक्षा नही।

जिसको परमात्मा मिलते हैं, उसके जीवनमें संतोध आता है, शान्ति मिलती है। मनुष्यको लाखों, करोड़ों, रुपये मिले परन्तु प्रभुका जबतक उसको, अनुष्व होता नहीं नब तक उसको संतोष नहीं। ज्ञानी पुरुषोंके पास कुछ नहीं होता परन्तु वे आत्म-स्वरूपमें परमात्माका अनुभव करते हैं। इससे उनको दूसरे किसीकी जरूरत रहती नहीं। वे ऐसा मानते हैं कि इस जगतके मालिक मुभको मिले हैं। में भगवानका हूँ। पीछे मुभको अन्य क्या चाहिए। जीवको लक्ष्मी मिलनेसे सन्तोष होता नहीं। उसको जब लक्ष्मीपति मिलते हैं, जब परमात्मा का अनुभव होता है, तब सन्तोष होता है।

सद्गुरुकी ऐसी इच्छा होती नहीं कि शिष्य मुक्त कुछ दे। सद्गुरु तो शिष्य-को देनेकी इच्छा रखते हैं। सद्गुरुकी ऐसी भावना होती है कि मुक्त जो मिखा है वह मुक्ते शिष्यको देना है। मुक्ते इसका कुछ लेना नही। बाप जन्मभर मेहनत करता है, पुत्रके लिये ही पैसा इकट्ठा करता है। पिताकी ऐसी इच्छा होती है कि मेरा पुत्र सुखी हो। मुक्ते इसको अपना सर्वस्व देना है परन्तु साथ-साथ भिष्ठियमें पुत्र मेरी देखभाल करेगा, ऐसी आशा रखी जाती हैं। सद्गुरु सदा शिष्यका कुछ भी लेनेकी इच्छा रखते नही, परन्तु स्वयंका सर्वस्व उसको देनेकी इच्छा रखते है। शिष्य मुक्तो कुछ देवे, मेरा कुछ काम करे, ऐसी इच्छा सद्गुरुकी होती नहीं

शिष्यन को यह चाहिए, गुरु को सर्वस्व देय । गुरुको ऐसा चाहिए, शिष्यन से नही छैय।।

शिष्य मेरा कुछ काम कर देगा, ऐसी इच्छा जिसको होती है वह ईश्वरसे कुछ दूर है। पिता-पुत्रके सम्बन्धकी अपेक्षा भी गुरु-शिष्यका सम्बन्ध अतिदिव्य है। एक गुरु-शिष्य जंगलके रास्ते से कही जारहे थे। रात्रि हो गयी। ग्रँधेरा हुआ, वे वृक्षके नीचे विश्राम करने लगे। रात्रिको जप-तप करके, गुरु-शिष्य उसी भाड़के नीचे सो गये। सद्गुरुकी निद्रा अलप थी। सत्वगुण बढ़ता है तो निद्रा कम हो जाती है। बहुत-से साधु रात्रिके दो-ढाई बजेके बाद सोते नहीं, जाग जाते हैं। जगनेके उपरान्त शय्यापर लेटे नहीं रहते, उठकर आसनपर बैठकर घ्यान करते है। भिक्त ब्राह्ममुहुर्तमें ही होती है। भिक्तका आनन्द दिनमें बराबर मिखता नहीं, रात्रिको ब्राह्ममुहूर्तमें ही मिलता है।

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो म्रुनेः ॥

संसारकी रात्रि, संतका दिवस होता है। संसारी जब सो जाते हैं तब अँघंरेमें संत जागते है। निद्रा तमोगुणका धर्म है। तमोगुण बढे तब निद्रा बढ़े। सत्वगुण बढे अर्थात् निद्रा घटे। गुरुदेवकी निद्रा बहुत कम थी। मध्यरात्रिका समय हुआ। सद्गुरु जागे। शिष्य सोया हुआ था। गुरुदेवने प्र्यानमें बैठनेकी- तैयारी की कि इतनेमें ही एक सर्प दौड़ता हुआ आया और शिष्यके पास जाने लगा। गुरुदेवको आश्वर्य हुआ। सर्पको रोककर उन्होने पूछा—भाई तुम कहाँ जा रहे हो क्या करोगे? सर्पने कहा—महाराज यह तुम्हारा शिष्य मेरा पूर्व जन्मका वैरी है। पूर्व जन्ममें इसने मुझे मारा था। इसलिए अब मैं इसको मारना चाहता हूँ। इसको मैं काटूँगा, जिससे यह मर जाएगा। सर्प जहरीला होता अवश्य है; परन्तु वह वैरीको ही मारता है। परन्तु मनुष्य तो किसी-किसी समय बिना कारण दूसरोंको मारता है। मानव अनेकों बार सर्पसे भी अधिक जहरीला हो जाता है। हजार मनुष्य बैठे हों, परन्तु सर्प जो शबु होगा उसीको उसेगा। सर्प जिस किसीको, हरेकको उसता नही। जिसने अपमान किया हो, इस जन्ममे अथवा पूर्व जन्ममे जिसने इसको मारा हो, उसको ही यह उसता है। गुरुदेव सर्पको समक्षाने लगे—भाई, मेरे शिष्यकी भूल हुई है, मैं क्षमा माँगता हूँ। इसको तू काट नही, क्षमा दे। इसका मरण हो, यह मुक्ते सुहाता नही। इसको काटने-से तुक्ते क्या मिलेगा?

गुरुदेव सर्पको समभानेका प्रयत्न करते हैं परन्तु सर्प मानता नही। उसने कहा,
महाराज ! तुम्हारा यह ज्ञान मुभे सुहाता नही। अपने बेरीको मैं डसूँ और वह तड़पकर
मरे, यह देखकर में प्रसन्न होऊँ। किसीको दुखीकर राजी होता है, वह दूसरे जन्ममें साँप
अथवा बिच्छू बनता है। सर्प और बिच्छूका ऐसा स्वभाव है कि कोई रोता हो तो उसको
देखकर वे प्रसन्न होते हैं। तब गुरुदेवने कहा, मेरे शिष्यको तू मत डस। इसके बदले तू
मुभे डस ले।

पुत्रको यदि साँप इसने जाता होगा तो बाप क्या वहाँ खड़ा रहेगा ? बाप ऐसा कहेगा क्या कि इसके बदलेमें तू मुक्ते इस ले। बाप तो किसी भी प्रकार वहाँसे भाग जाएगा। परन्तु गुरु-शिष्यका सम्बन्ध इतना दिव्य है।

गुरुजीने सपंसे कहा कि मेरा कोई भी काम बाकी रहा नहीं, मेरे मनमें कोई विकार-वासना नहीं, मेरा मन शान्त है, शुद्ध है, निर्विकार है। मुक्ते परमात्माका अनुभव हो खुका। है। मैं प्रभुका स्मरण करने बैठा हूँ। तू मुक्ते डस ले, मेरा मरण मंगलमय होगा। मैं सिद्ध हूँ। सिद्ध मरता है तो उसका मरण, मगलमय होता है। वे तो प्रभुके चरणोंमें लीन हो जाते हैं परन्तु मेरा वह शिष्य अभी साधक ही है। यह भी साधना करता है। इसको अभी परमात्माका अनुभव हुम्ना नहीं। प्रभुके दर्शन बिना यह मरेगा तो इसका मरण बिगड़ेगा। त् इसको काट नहीं, मुक्तको काट।

जीवन-मरण सद्गुरु सुधारते हैं। जन्म-मरण-त्राससे छुड़ा दें वे ही सद्गुरु हैं।

गुरनो बहदा सन्ति शिष्यविचापहारकाः । संगुरुदुर्लभो लोके शिष्यस्तापहारकः॥

शिष्यके द्रव्यका अपहरण करे वह गुरु नहों। गुरु तो शिष्यके दुःखका—संतापका हरण कर्ता है, शिष्यको जन्म-मरणके त्राससे छुड़ाता है।

गुरुदैव सर्पसे कहते हैं कि त् शिष्यके बदलेमें मुक्ते काट । गुरुदैव सदा शिष्यका सर्वकाल रक्षण करते हैं ग्रीर इसीसे गुरु विष्णुभगवानके स्वरूप है।

गुरुर्देवोमहेश्वरः। गुरुदेव शिवजी महाराजके भी स्वरूप हैं। भगवान शंकर प्रख्य करते है। शिवजी जब प्रलय करते है तब सर्वका नाश करते है। शिवजी तो सर्वका नाश करके पीछे प्रलय करते है परन्तु बिलहारी है सद्गुरुदेवकी कि सब होनेपर भी वे शिष्यको प्रलय बनाते हैं। सद्गुरु जब शिष्यके माथे हाथ पधराते है, गुरुदेव जब कृपा करते हैं, तब शिष्यको सर्वकी विस्मृति कराते है। जगत होनेपर भी शिष्यको जगत दैता नहीं, जगत होने पर भी सद्गुरु प्रलय करते है। अरे, सद्गुरु श्रष्ठ है कि शिवजी श्रष्ठ ? गुरुदेव शिवजीके स्वरूप है।

भगवान श्रीराम सद्गुरु है। भगवान श्रीकृष्ण सद्गुरु है। सत् शब्द का अर्थ है, परमात्मा। सत्का—परमात्माका सर्वकाल सर्व ठिकाने जो अनुभव करता है उसको सद्गुरु कहते हैं। ईश्वर कोई वस्तु नहीं कि एक ही जगहमें रह सके। जो ज्ञानी महापुरुष सर्वकाल श्रीर सर्व ठिकाने परमात्माका अनुभव करते है, वे ही दूसरेको प्रभुके दर्शन करा सकते हैं।

इस संसारमें जो आता है उसको सद्गुरुकी जरूरत है ही। शास्त्रमें लिखा है कि जिसने गुरु बनाया नहीं, उसके घरका पानी भी पीना नहीं। जगतके किसी संतमें तुमको सद्भावना हो तो तो तुम श्रीमहाप्रभुजीको गुरु मानो, भगवान शंकराचार्य स्वामीको गुरु मानो। जगतमें जो संत हो गये है उनमें से किसी भी संतको सदगुरु मानकर सेवा करो। परन्तु गुरु किए बिना रहना नहीं। जगतके जिन महापुरुषोंको परमात्माका अनुभव हुम्रा है उन सबको सद्गुरु द्वारा ही प्रभु मिले है।

सद्गुरु-कृपा से ही मन शुद्ध होता है। मनका सूक्ष्म मल, साधन से दूर होता सद्गुरु-कृपा से दूर होता है। मनमें दो प्रकारका मल है—स्थूल और सूक्ष्म। मन दो प्रकार का माना है—स्थूल मन और सूक्ष्म मन। तुम कथामें बैठे हो कथा सुनते हो, और संभव है कि तुम्हारा सूक्ष्म मन कथामें-से भी जाता होगा। कितनों ही को कथामें बैठे पीछे याद आती है। मनमें संशय होता है कि तिजोरी खोलनेके पीछे ताला खगाया या

रह गया ? सूक्ष्म मन घरमें गया है जीर यहाँ कथा सुनते हैं। तन और मन दो प्रकार-के माने हैं। तन जैसे स्थूल और सूक्ष्म है, वैसे मन भी स्थूल और सूक्ष्म है। स्थूल मन, स्थूल शरीर के साथ होता है और सूक्ष्म मन जहाँ फँसा है वहाँ रहता है।

सद्गुरु कृपा करें तो सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। तुम जप करो, तीर्थयात्रा करो, यज्ञ करो, दान करो, देवदर्शन करो, कथा सुनो—इन साधनोसे तुम्हारा स्थूल मन शुद्ध होगा परन्तु सूक्ष्म मन तो सदूगुरु कृपा करेंगे तो ही शुद्ध होगा। इसलिए सदूगुरुदेवकी बहुत ही जरूरत है। कोई सिद्ध महापुरुष माथे हाथ पघरावे, कृपा करके अपनावे तो ही सूक्ष्म मन शुद्ध होता है।

सद्गुरु बगैर कल्याण नही। कोई सद्गुरुके चरणका आश्रय लेगा तो सद्गुरुकी कृपा होगी। सद्गुरु कृपा करेंगे तो मन-बुद्धिमें रहने वाली वासना जाएगी। मन-बुद्धि शुद्ध होगी। मन-बुद्धिके अन्दरका मल संत-सेवा वगैर जाता नही। मनपर सत्संगका, सेवाका अकुश रक्लो। बुद्धिको कोई सतके चरणोमे रक्लो। बुद्धिका परमात्माके साथ परिषय न हो तबतक उसे किसी संतके साथ परिषय करा दो, किसी संतके अधीन रहो तो मनबुद्धि शुद्ध होंगे।

संत वे है जो मनको सुघारे। संपत्ति देकर शिष्यको सुखी करें वे सद्गुरु नही। जो शिष्यके मनको सुघारकर शिष्यको सुखी करें वे ही सद्गुरु हैं। कितने ही खोग तो ऐसा वोलते हैं—महाराज! मुक्तको आशीर्वाद दो जिससे मुक्तको खाटरीमें पच्चीस हजार रुपया मिले। कितने ही लोग साधु-संतके पास कुछ खौकिक स्वार्थ रखकर ही जाते हैं। एक गाँवमे मैं गया था, तब एक भाई मुक्तसे पूछने आया कि महाराज! मुक्ते कोई मंक बताओ। जो कुछ प्राप्त होगा उसे धर्मादेमे व्यय कहाँगा। मेरे भगवान ऐसे कोई भिखारी नही कि इस प्रकार पाप करवाकर पैसा लें। आजकल तो लोग ऐसी आशा रिखतें हैं—महाराज के आशीर्वादसे मेरे यहाँ पुत्र आवे और मुक्ते संपत्ति मिले।

साधु-संतके पास लौकिक भावसे जो आता है उसे कुछ मिलता नहीं। सच्चा सत किसी दिवस भी संपत्ति—संतित, संसार, सुखका आशीर्वाद देता ही नहीं। कारण कि ये जानते हैं कि अनेक जन्मसे जीव ये वस्तु प्राप्त करता ही आया है, संसार-सुख अनेक जन्मसे भौगता ही आया है। इसको संपत्ति मिलेगी तो यह बहुत प्रमादी होगा, विलासी होगा, आलसी होगा। इसमे इसका कल्याण नहीं, अहित है। संतित, संपत्ति, संपत्ति, संपारसुख—ये विषयानन्द हैं। विषयानन्द संत देते नहीं। संत तो भजनानन्द देते हैं।

संपत्ति देकर सुखी करे, यह काम संतका नही। सच्चा संत संपत्ति देता नहीं, सन्मित देता है। जो विकार, वासनाका नाश करते हैं, प्रभुके मार्गमें ले जाते है, भक्तिका

रंग खगाकर सुखी, करते है, वे संत हैं। जिसके संगमें आये पीछे तुम्हारे मनका संकल्प-विकल्प-मनकी विकार-वासनाका नाश हो, प्रभुमें कुछ प्रेम जागे तो मानना कि ये संत हैं, सद्गुरु हैं।

सदूगुरु सदाशिष्यका स्वभाव सुघारते हैं। सद्गुरु सदाशिष्यके मनको सुघारते हैं, उसके मनुमें रहनेवाली विकार-वासनाका विनाश करके उसके पापोंको छुड़ाते हैं, और उसको भक्तिरसका दान करते हैं। सद्गुरुकी कृपासे ही मन स्थिररूपसे शान्त रहता है, बुद्धिमे विवेक जागता हैं, और ज्ञानमें स्थिरता आती है। संत बोलकर ही उपदेश देते हैं, ऐसा नही। संत मौन रखकर भी उपदेश देते हैं। संतकी दिनवर्यामें-से बोध मिलता है। संतका प्रत्येक-व्यवहार ज्ञान-भक्ति से भरा हुआ है।

संसारमें जो भी आता है उसको सद्गुहकी जरूरत है। संसारमें आने के पश्चात् भगवान् राम सद्गुहके चरणमें बैठे है। भगवान् श्रीकृष्णने सान्दीपन ऋषिके चरण पकड़े हैं। प्रभु ने गुहदेवके घरमें पानी भरा, गुहजीकी सेवा की है। इसीसे श्रीकृष्ण जगद्गुह कहलाये है, श्रीराम जगद्गुह कहलाये हैं। श्रीरामजी बहुत बोलते नहीं, परन्तु रामजीकी प्रत्येक क्रिया उपदेशमय है। रामजीका जैसा वर्ताव रक्खो, रामजी जैसा चलते हैं जैसा व्यवहार करते है, वैसा अपना जीवन बनाग्रो। रामजीके हृदयके साथ अपना हृदय एक करो। यह ही रामजीकी उत्तम सेवा है।

भगवान शंकर पार्वती माँ-से यह कहते हैं। विशिष्ठजीका सुन्दर उपदेश हुआ। परमानन्द हुआ। रामजीने गुरुदेवके चरण वंदन करके कहा—आपके सुन्दर उपदेशसे मेरा मोह नष्ट हुआ है। में ब्रह्मनिष्ठामें अब स्थित हुआ हूँ। मेरा पूर्ववत् व्यवहार चालू ही रहेगा परन्तु व्यवहार जो ताप देता है उस तापसे अब मैं रहित हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। यह शरीर अथवा क्षेत्र आदि कुछ नहीं। कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुःख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं आत्मचैतन्यस्वरूप हुँ, ग्रानन्दसे पूर्ण हूँ।

दशरथ महाराजको अतिशय आनन्द हुआ। श्रीरामचन्द्रजीने पिताजीसे पूछा— पिताजी! आपका पुत्र आपकी सेवामें है। आपकी क्या आज्ञा है? दशरथ महाराजने आनन्दित होकर कहा—वेटा! मेरी इच्छा है कि मेरे राम-लक्ष्मण विश्वामित्रजीकी सेवा करें और इनके यज्ञका रक्षण करें। तुम करोगे? श्रीरामचन्द्रजीने कहा—पिताजी! आप जो आजा देगे वह मैं करूँगा। मैं माँकी आज्ञा लेकर आता हूँ।

श्रीराम-लक्ष्मण कौशल्या माँको वंदन करने गये। रामजो तो माताजी को वंदन करके चुप बैठ गये। रामजी कुछ बोले नही। लक्ष्मणजीने कहा—माँ! हमारे पिताजी-

की हमको आज्ञा है कि गुरुदेवकी सेवा करो और उनके यज्ञका रक्षण करो। हम गुरुजीके साथ जाना चाहते हैं। हम आपका आशीर्वाद लेनेके लिये आए हैं।

कौशल्याजीने विचार किया कि मेरे राम-लक्ष्मण अब यौवनमें प्रवेश कर रहे हैं। विश्वामित्र जैसे जितेन्द्रिय तपस्वी संतका सत्संग करेंगे तो अच्छि संस्कार मिलेंगे, और ये सुखी होगे।

वृद्धावस्थामे बहुत सत्संगको जरूरत नही, परन्तु यौवनमे उसकी बहुत जरूरत है। शरीर विगडे पीछे बहुतोको सावधानी आती है। शरीर ठीक रहे तब तक मनुष्य सावधान होता नही। शरीर बिगड़े पीछे क्या सावधान होना है। वृद्ध होनेपर सावधानी व् आती है।

धातुषु श्रीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ।

मनुष्यका विवेक तब जागता है जब शरीर दुबंल होता है, शक्तिहीन होता है। ऐसे ममय विवेक जागता है जब कि वह कुछ कर सकता नही। यह विवेक किस काम का ? शरीर ठीक हो, शरीरमे— इन्द्रियोमे शक्ति हो तब विवेक जागे तो कल्याण है। यौवनमे ही सत्सगकी जरूरत है। बाल्यावस्थामें बहुत सत्संग न हो तो बाघा नही। बालकको माता-पिताका सग मिलता है। माता-पिता इसको पाप करनेसे रोकते हैं। पन्द्रह वर्ष पीछे यौवनमे प्रवेश होता है। उस समय सत्संगकी बहुत जरूरत है। पन्द्रहसे चालीस तकका समय भान भुलानेवाला है। उसको गघापच्चीसी कहते हैं। उस समय मनुष्य, पशु जैसा होता है, और इसीलिए सत्संगकी जरूरत होती है।

कौशल्याजीने विचार किया कि मेरा राम अब बडा हुआ है। यौवनमे सतकी सेवा करनेका भाग्य प्राप्त हो तो वह बहुत ठीक है। विश्वामित्रजी महान शानी हैं, तपस्वी हैं। उनकी सेवा करे तो ठीक है। अनेक वर्षों तक पुस्तके पढ़नेसे जो ज्ञान होता नहीं, वह जितेन्द्रिय भजनानन्दी संतकी सेवामें रहनेसे अनायास हो जाता है। जिसको सम्पूर्ण इन्द्रियोपर विजय मिली है, जो जितेन्द्रिय है, जिसको अन्दरसे भक्तिका रग खगा है, ऐसे किसी संतकी सेवामें रहनेसे अनायास ही ज्ञान हो जाता है।

मतके प्रत्येक व्यवहारमें ज्ञान रहता है। सन्त बोलता-चालता ज्ञान है। संतोका मौन भी ज्ञान है। संत-सेवा बिना ज्ञान मिलता नही। जीव इस भवाटवीमे भूला पड़ा है। जीव संसाररूपी अरण्यमे भटका करता है। इसकी एक-एक इन्द्रिय आत्माका विवेकरूपी धन लूटती है। इसको अरण्यमे-से बाहर निक्लनेका मार्ग दीखता नहीं। किसी संतकी वह सेवा करे, तो संत मार्ग बताता है, इसको अरण्यमें-से बाहर निकालता है। संसारमें अकेले मत भटको। किसी सत या सद्गुरुकी सेवा करोगे तो संसारमें-से बाहर

निकल सकोगे, प्रभुके चरणोंमें पहुँच सकोगे। संतकृपा बिना मन शुद्ध होता नहीं। मन शुद्ध न हो तब तक भगवान मिलते नहीं।

परमात्माके दर्शनमें विघ्न करने वाले तीन बाधक तत्व हैं—मल, विक्षेप और आवरण। इन तत्वोंके कारण मन अगुद्ध है, मछीन है, चंचल है। ये तत्व दूर हों तो मब शुद्ध हो, स्थिर हो और परमात्माका साक्षात्कार हो। इन तीनोंमें-से मल और विक्षेप—वे दोनों जीव स्वयं प्रयत्न करके—अर्थात् साधन करके दूर करे तब ग्रावरणका मंग—मायारूपी पर्देका भंग सद्गुरु करते हैं। अकेले साधनसे अन्तःकरण सदाके खिये गुद्ध होता नहीं। साधन करो, परन्तु सद्गुरुकी कृपा बिना चलना नही।

नामदेव महाराष्ट्रके महान् संत थे। परन्तु इसके मनमें सूक्ष्म अभिमान घर कर गया था कि भगवान मेरे साथ बातें करते हैं। ये विठोबाजी के साथ बातें करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्रमें संतमंडली एकत्रित हुई। तब मुक्ताबाईने गोरा कुम्हारसे कहा—इन संतोंकी परीक्षा करो। इनमें पक्का कौन है ? कच्चा कौन है ?

गोरा कुम्हारने सभीके मस्तकपर ठीकरा मारकर परीक्षा करनेका निश्चय किया। किसी भक्तने इससे मुँह नहीं बिगाड़ा। परन्तु नामदेवके माथेपर ठीकरा मारा गया तो नामदेवने मुँह बिगाड़ा। उनको अभिमान हुआ कि कुम्हार द्वारा घड़ेकी परीक्षा किए जानेकी रीतिसे क्या मेरी परीक्षा होगी?

गौरा काकाने नामदेवसे कहा—सबका माथा पनका है। एक तुम्हारा माथा कच्चा है। तुम्हारा माथा पनका नहीं। तुमको गुरुकी आवश्यकता है। तुमने अभी तक व्यापक ब्रह्मका अनुभव किया नहीं।

नामदेवने विठोबाजीसे फरियाद की। बिठोबाजीने कहा कि गोराभक्त जो कहते हैं वह सच है। तुम्हारा मस्तक कच्चा है। मंगलबेड़ामें मेरा एक भक्त विसोबा खेचर है। उसके पास तू जा, वह तुभे ज्ञान देगा। नामदेवजी विसोबा खेचर के पास गये। उस समय बिसोबा शिवजीके मन्दिरमें थे। नामदेव महादेवजीके मन्दिरमें गये। वहां जाकर देखा कि विसोवाखेचर शिवलिङ्गके ऊपर पैर रखकर सो रहे थे। विसोबाको-मालूम हो गया था कि नामदेव आ रहे हैं इसखिए उनके ज्ञान-चक्षु खोलनेके लिये उन्होंने ऐसा काम किया था।

नामदेव नाराज हुए। उन्होंने विसोवाको शिवलिङ्गके ऊपरसे अपना पैर हटानेको कहा। बिसोवाने कहा—तू ही मेरा पैर शिवलिङ्गके ऊपरसे उठाकर किसी ऐसे स्थानपर रख, जहाँ शिवजी न हों। नामदेव जहाँ विसोबाका पैर रखने लगे वहीं वहीं शिवजी प्रगट होने लगे। समस्त मन्दिर शिवलिङ्गोंसे भर गया। ्नामदेवको श्राश्चर्य हुआ। तब विसोवाने कहा—गोराकाकाने कहा था कि तेरी हाँड़ी कच्ची है वह ठोक है। तुम्हें हर जगह ईश्वर दीखते नही। विठोबा सर्वत्र विराजे हुए हैं। तू सबमें ईश्वरको देख।

भक्तिको ज्ञानके साथ भजो। नामदेवजीको सबमे विठोबाजी दीखने लगे।
नामदेवजी वहाँसे वापिस आकर मार्गमें एक वृक्षके नीचे खाने बैठे। वहाँ एक कुत्ता आया
और रोटी उठाकर ले जाने लगा। अब तो नामदेवजीको कुत्तेमे भी विट्ठल दीखते।
रोटी रूखी थी। नामदेव घीकी कटोरी लेकर कुत्तेके पीछे दौड़े। पुकारकर कहने खगे—
बिट्ठल सहे रहो, रोटी कोरी है, घी चुपड़ दूं। नामदेवजीको अब सबा ज्ञान प्राप्त हो चुका
या। नामदेवजी जैसे संतको भी ज्ञान प्राप्त करनेके लिए गुरु बनाना पड़ा।

कौशल्याजीने विचार किया कि राम अभी यौवनमें प्रवेश कर रहे हैं। इस समय यह विश्वामित्रजी जैसे गुरुकी सेवा करें, उनका सत्सग करें तो बहुत सुखी होगे। कौशल्याजीको आनन्द हुआ। उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको आशीर्वाद दिया और कहा— तुम्हारे पिताजीकी जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है। तुम्हारे पिताजी जिस प्रकार राजी हो वही तुम करो। माँका हृदय प्रेममे पिघल गया। विश्वामित्रजीको कौशल्या माँ-ने वन्दन किया और कहा—गुरुजी मेरे रामको तुम ले जाते हो परन्तु मेरा राम बहुत धर्मीला है। वह मेरी भी बहुत मर्यादा रखता है। मैं इसकी माँ हूँ परन्तु इसको भूख लगती है तब मुक्तको भी कहता नहीं कि भूख लगी है। यह मुक्तसे भी माँगता नहीं। नुम मेरे राम-लक्ष्मणको ले जाते हो। मेरा लक्ष्मण छोटा है। रोज सबेरे मैं अपने राम-लक्ष्मणको माखन-मिसरी आरोगवाती हूँ। इनको माखन-मिसरी आरोगवेकी रोजकी आदत है।

विश्वामित्रजीने कहा कि माँ ! तुम जरा भी चिन्ता करना मत । आश्रममे तो गायें हैं। रोज माखन होता है। मैं याद रखकर राम-लक्ष्मणको रोज माखन-मिसरी दूंगा।

然没被没没没没来来

श्रीराम-लद्मणका पहरा

माता-पिताको वंदनकर उनका आशीर्वाद लेकर, दोनों भाई सद्गुरुदेवकी सेवा करनेके लिए विश्वामित्रजीके पीछे-पीछे चल दिए।

विश्वामित्र शब्दका अर्थ करते समय पाणिनिऋषि ने व्याकरण शास्त्रमें एकसूत्र खिला है—मित्रेचर्षो । विश्वंमित्र यस्य सः विश्वामित्रः । यहाँ अमित्रम् ऐसा पदच्छेद नही । जो जगत्का मित्र है उसे विश्वामित्र कहते हैं और जो जगत्का मित्र है उसके पीछे जगदीश चलते है । तुम भी जब जगन्मित्र हो जाग्रोगे तब परमात्मा तुम्हारे पीछे आवेगे । तुम जगतके मित्र नहीं हो सको तो कोई बाघा नहीं, परन्तु किसीके वैरी मत बनो । विश्वामित्र अर्थात् जगन्मित्र, जो जगत्का मित्र है, और जगत् जिसका मित्र है।

श्रीराम परब्रह्म है, श्रीर लक्ष्मणजी शब्दब्रह्म है। शब्दब्रह्म श्रीर परब्रह्म साय-साय रहते है। श्रीकृष्णलीलामें श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं, और बलरामजी शब्दब्रह्म हैं। अकेले राम किसी जगह जाते नहीं, और कदाचित् जाते हों तो अधिक विराजते नहीं। जहां लक्ष्मणजी हों वहां ही रामजी विराजते हैं। जहां शब्दब्रह्म है वहां ही परब्रह्म स्थिर होता है। राम-लक्ष्मणकी जोड़ी है। रामजी श्यामसुन्दर हैं। लक्ष्मण गौरसुन्दर हैं। रामजी पीला पीतांबर पहनतें हैं, लक्ष्मणजी नीला पहनते हैं। राम-लक्ष्मण गुरुदेवकी सेवा करनेके लिए गुरुजीके पीछे-पीछे चलते है।

रास्तेमें ताड़का नाम-की एक राक्षसी ग्रायी | जगन्नमें होकर जा रहे ये तब ताडका भयंकर गर्जना करने लगी | विश्वामित्रजी ने कहा—इस भयंकर जंगलमें यह राक्षसी बालकों की हिसा करती है । तुम इसको मारो । श्रीकृष्णलीलाका आरम्भ पूतवावध से हुग्रा है, ग्रौर रामजीकी लीखाका आरम्भ ताइकावधसे हुआ है ।

नाड़का राक्षसी है। वासना भी राक्षसी हैं। वासना ऐसी राक्षसी है कि इसको जितना प्राप्त होता जाता है उतनी ही इसकी भूख बढ़ती जाती है। यह वासना ऐसी राक्षसी है कि यह खिलानेवालेको भी खा जाती है। खिलानेवालेको खा जानेके बाद भी इसी इसकी तुष्ति होती नही। अनेक बार मनुष्य ऐसा समभता है कि जीभ, आंख, मन आदि इन्द्रियाँ जो-जो सुख मांगे वह एकबार मैं भोग लूँ, बाद में शान्ति रहेगी। अरे, इन्द्रियां मागे वह सुख भोगनेसे तो वासना बढ़ती है। भोगनेके पश्चात् ऐसा आभास होता है कि शान्ति मिली है, परन्तु बह खोटी शान्ति है। भोग तो उलटे प्रशांति बढ़ाते

हैं। इन इन्द्रियोका खाड़ अनेक बार किया है फिर भी वासना शान्त नहीं हुई। भोग भोगनेसे वासना शान्त नहीं होती। शरीर रोगी हो, अशक्त हो तो भी वासना शान्त नहीं होती। शरीर वृद्ध हो जाय फिर भी वासना तुप्त नहीं होती।

वासना शान्त होती है दिवेकसे। रामजी इसको विवेकरूपी बाणसे मारते हैं। रामजीका जो धनुष है वह ज्ञानस्वरूप है। विवेक ही वाण है। धनुषका आकार थोड़ा ओद्धारका जैसा है। श्रीरामचन्द्रजी धनुषवाणको सज्जित रखते हैं।

तुम भी ज्ञान-घनुषको विवेक-वाणीसे हमेशा सिष्णत रखो। राक्षस काम किस समय विघ्न करने आ जाये, यह कहा नही जा सकता। राक्षस तुम्हारे पीछे खगे हुए हैं, तुमको मारने आते हैं परन्तु रामजोकी तरह तुम घनुषवाणको सिष्णत रखोगे, ज्ञान-विवेक को सचेत रखोगे, तो राक्षस मरेंगे। राक्षस मर नहीं गये हैं। राक्षस तो अब भी जीवित हैं और सर्वत्र फिरते है। काम, क्रोघ लोभ, मोह इत्यादि सब राक्षस हैं। वे असावधान जीवको मारते है। प्रतिक्षण जो सिष्णत रहता है, सावधान रहता है उसको राक्षस मार नहीं सकते। प्रभुने ताडकाका वध किया। ताडका पूर्वजन्मकी यक्षिणी थी,। वह अगस्त्य ऋषिको त्रास देने लगी तो ऋषिने उसे शाप दे दिया और वह राक्षसी हो गयी।

शापात्पिशाचतां प्राप्ता मुक्ता रामप्रसाद्तः।

रघुनायजीने ताडकाका उद्घार किया। तत्पक्ष्मात् श्रीराम-लक्ष्मण विश्वामित्रजी-के आश्रममे पघारे। श्रीराम-लक्ष्मणका दर्शन करके ऋषियोको आनन्द हुआ। ऋषि-कुमारोके साथ श्रीराम-लक्ष्मणका प्रेम हुआ। श्रीरघुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा— गुरुदेव अब आप यज्ञका आरम्भ कीजिए।

श्रीरामः कौशिकं प्राह मुने दीक्षां प्रविक्यताम् ।

सुन्दर मण्डपकी रचना की गयी। यज्ञ-मडपके द्वार पर श्रीराम-लक्ष्मण घनुष-पर बाण चढाकर खडे हुए। सोलह वर्ष के राम-लक्ष्मण बहुत सुन्दर दीखते थे। श्रीरघुनायजीका मुख सुन्दर है, आँख रम्य हैं, वक्ष विशाल है। वल छातीमें होता है। वक्ष जिसका विशाल होता है, वल बहुत होना है। रामजीका हाथ घुटनेको स्पर्श करता है। श्रीराम आजानुबाहु है।

आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षमाजन्मशुद्धरमहासग्रुखप्रसादम् ।
इयाम गृहीतशरचापग्रुदाररूपम्
गम सराममभिराममनुस्मरामि ॥

हायका घुटनेको स्पर्श करना महायोगी और अति भाग्यशासीका लक्षण है। कदाचित् तुमको लगता होगा कि हमारा हाथ भी घुटनेसे लगता है। अरे, बैठे-बैठे घुटनेको हाथ लगें, उसका कुछ अर्थ नहीं। खड़े होने पर हाथ घुटनेको स्पर्श करे तो महायोगोका, महाभाग्यशासीका लक्षण है।

श्रीरामका हाथ बहुत लम्बा है। एक वैष्णवने रामजीसे पूछा कि महाराज ! आपका हाथ इतना लम्बा क्यों है। रामजीने कहा—मेरे भक्त दर्शन करने आते हैं। उन सबसे, एक-एक-से मिलनेकी मेरी बहुत इच्छा होती है। मेंने हाथ इसलिए लम्बे रखे कि यदि मेरा कोई भक्त बहुत मोटा हो तो उसको सम्पूर्ण स्पसे भुजापर ही में लेकर सम्पूर्ण ग्रालिंगन दे सक्रें। श्रीराम बहुत भोले हैं, अतिशय सरल हैं, प्रेमकी मूर्ति है। रामजी ऐसे दयालु हैं कि रीछ और वानरोंसे भी मिलते हैं। रीछ-वानरोंके साथ भी प्रेम करते हैं।

श्रीराम यज्ञ-मंडप-द्वार पर खड़े हैं। अधिकतर मन्दिरमें ठाकुरजी खड़े ही होते हैं। यदि तुम द्वरिका जाग्रो तो देखोंगे कि द्वरिकानाय खड़े हैं। तुम पंढरपुर गये होंगे। पंढरपुरमें श्रीविट्ठलनायजी महाराज खड़े हैं। पंढरपुरमें श्रीविट्ठलनायजीका स्वरूप ऐसा सौम्य और मंगलमय है कि दर्शन करते समय ऐसा लगता है, कि खड़े रहकर प्रभु किसीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुरजी का श्रीअंग तो बहुत ही कोमल है, फिर भी वे भक्तों के लिए खड़े हुए है। एक दिवस मनमें थोड़ा विचार आया कि ठाकुरजी समस्त दिवस खड़े रहते हैं, उसमे इनके कोमच चरणोको कितना परिश्रम होता होगा! तुमकों कोई एक घंटा खड़ा रखे तो तुम्हारी क्या दशा हो? श्रीनायद्वारामे श्रीनायजी बाबा भी खड़े हैं। तुम आंध्रप्रदेशमें ग्राओ तो वहाँ श्रीबालाजी महाराज भी खड़े हैं। परमात्मा जगत्को बोध देते हैं कि अपने भक्तोंसे मिलनेके लिए मैं आतुर होकर खड़ा हूँ।

श्रीराम तो जीवमात्रसे मिलनेके लिए आतुर है परन्तु यह जीव ही अभागा है। जीवको किसी दिन ऐसी इच्छा होती नहीं कि मुभे परमात्मासे मिलना है। इस शरीरके मिलनमें सुख नहीं। अरे, शरीरके मिलने से ही सुख होता हो तो मुदेंके मिलनेसे क्यों सुख होता नहीं ? मुदेंके भी हाथ है, पग है, मुँह है, आंख है—सब ही है। दो शरीरके मिलने से सुख होता नहीं, परन्तु दो प्राण एक होते है इससे आनन्द जैसा लगता है, जीव मिलते है इससे सुख होता है। दो जीव मिलनेसे सुख होता हो तो जीव और ईश्वर मिलें तब जीवको कैसा आनन्द होगा। ईश्वरमें समस्तजीव सूक्ष्मरूपसे रमते है। समस्त जीवोसे एक साथ मिलनेमें कितना आनन्द आवेगा।

ग्रात्मा-परमात्माका मिलन अर्थांत् परमानन्द। मानवको मानवके साय सिलनमें कदाचित् सुख हो परन्तु यह निश्चित है कि इस मिलनमे हजार गुणा दुख भी है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग ग्रवश्य होता है। संयोगाः विप्रयोगान्तः। संयोग, वियोग-के लिए ही होता है। जगत्में कोई स्त्री-पुरुषके मिलनेकी इच्छा रखना नही। उसमें वियोगका दुख अवश्य है। परमात्मा के मिलनेके बाद वियोगका दुख सहन करनेको रहता नही। ईश्वरका संयोग नित्य है। जीव एक बार ईश्वरसे मिले, परमात्मा इसको एक बार अपना बनाएँ, इसको छातीसे लगाएँ, एक बार परमात्मा जीवको आलिङ्गन दें, उस पीछे जीव ईश्वरसे कभी बिछड़ता नही।

यथा नदाः स्पन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विद्यय । तथा विद्यान् नामरूपात् विद्युक्तः परास्परं पुरुषश्चेपेति दिञ्यम् ॥

नदी समुद्रमें जाकर मिलती है, उस पीछे समुद्रसे वह अलग रह सकती नही। इसका नागरूप भी समुद्रमें मिल जाता है,। समुद्रमें मिले पीछे समुद्र भी नदीको स्वयं-फे स्वरूपसे अलग कर सकता नही। मनसे बारबार ऐसा संकल्प करो कि मुक्ते अब परमात्मासे मिलना है।

परमात्मा तो जीवमात्रको मिखनेके खिए आतुर होकर खहै हैं। परमात्मा की ऐसी इच्छा है कि जीव मेरा अंश है। यह मेरा है फिर भी मायाके कारण संसारमें फैंसा है, जगत्का बन गया है, मुक्तको भूल गया है परन्तु में अपने अंशस्त्ररूप सद जीवोसे मिलनेके खिए आतुर हूँ। ऐसा कौन बाप है जिसे पुत्रके मिलनेकी इच्छा क हो? भगवान सबके पिता है। सबको दर्शन देने—मिलनेको तैयार है। जीवमाधपर परमात्मा प्रेमकी वर्षा वरसाते है- परन्तु जीव दुष्ट है। यह प्रभुके साथ प्रेम करता नही। ससारके विषय दुख देते है, फिर भी इसको मीठे खगते है। जीव उनका ही चिन्तन करता रहना है। इसकी ऐसी इच्छा होती नही कि मुक्ते परमात्माके प्रत्यक्ष दर्शन करने है, मुक्ते प्रभुका आलिगन प्राप्त करना है...। अपने भगवानके साथ मुक्ते अब एक होना है।

श्रीराम-लक्षमण घनुष-बाण सजाकर खड़े है। विश्वामित्रजी यज्ञ करते है, अग्निमें आहुति देते है।

"अग्नये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । वरुणाय स्वाहा ।"

विश्वामित्रजी आहुति अग्निमे देते हैं, परन्तु इनकी हिष्ट द्वारपर विराजे हुए परमात्मामे है, श्रीराम-लक्ष्मणमें है। लक्ष्मणजीको यह रुचिकर नही लगा। लक्ष्मण-जीने श्रीरामजीसे कहा च भे भाई, यह बूढा किस कारण हमें देख रहा है!

श्रीरामजीने कहां—लक्ष्मण ! इनको बूढ़ा मत कहो। यह अपने गुरुजी हैं। लक्ष्मणने कहा—ग्रच्छा गुरुजी हमें एकटक नजर रखकर देखते हैं। ये इस प्रकार क्यों देख रहे हैं ? इनके मनमें क्या है, इसकी खबर ही पड़ती नहीं ?

साधारणतः ऐसा नियम है कि यज्ञ करते सम्य ब्राह्मणकी नजर अन्त्रिमें ही होनी चाहिए।

अग्निवें देवानां मुखम्। अग्निमुखाः वे देवाः।

अग्नि परमात्माका मुख है। अग्नि द्वारा भगवान आरोगते हैं। घरमें तुम ठाकुरजीको भोग घरो, परन्तु अग्निमें आहुति न दो तब तक प्रभु तुप्त होते नहीं। अग्निमें आहुति देनी ही चाहिए। शास्त्रमें लिखा है कि घरमें रसोई हो तो उस कारणसे अनेक जीवोंकी हिंसा भी होती है। रसोई बनानेमें अनेक जीव मरते हैं, और वह हिंसा-का पाप अन्नमें भी आ जाता है। अन्न द्वारा यह पाप खानेवालेके माथे आता है। अन्नसे मन न बिगड़े, इसलिए अन्नको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अन्नको शुद्ध करनेके लिए अग्निमें आहुति दी जाती है।

गृहस्थके घर में पंच महायज्ञ होना ही चाहिए। देवयज्ञ, ऋषियज्ञ, पितृयज्ञ मनुष्ययज्ञ और भूतयज्ञ—ये पाँच महायज्ञ कहे गए हैं।

देवता वर्षा आदि देते हैं। इसिए उनको आहुति देनी आवश्यक है। इन्द्र, वरुष अगिन आदि देवताओं को आहुति देना, उनका पूजन करना देवयज्ञ कहा जाता है।

उपनिषद् महाकाव्य, इतिहास-पुराण आदि अमूल्य ज्ञानका उत्तराधिकार हमें ऋषियोंने दिया है। ऋषियोंके हमारे ऊपर अनन्त उपकार हैं। प्राचीन कालमें गृहस्य प्रथम अरण्यमें जाकर ऋषियोंको जिमाता, और तब पीछे ही स्वयं भोजन करता। यह ऋषियज्ञ कहलाता है।

हमारे ऊपर पूर्वजोंका बड़ा ऋण है। यह शरीर पित्रीश्वरोंका आभारी है श्रीर इसीसे रोज पितृश्राद्ध करना गृहस्थका धर्म है। इसको पितृयज्ञ कहते हैं।

भूखे मनुष्योंको भोजन देनेको मानवयज्ञ कहते हैं। औंगनमें कोई गरीब आवे, कोई भिखारी आवे, कोई साधु-ब्राह्मण आवे, आसपास पड़ोसमें कोई भूखा हो—उन सबको जीमाकर जीमना गृहस्थका धर्म होता है।

इस जगनके प्रत्येक प्राणीके प्रति मनुष्य का कुछ धर्म है। पशु-पक्षी आदि मूक प्राणियोंको अन्तसे तुप्त करनेको भूतयज्ञ कहते है। धाकाश, तेज, जल, वायु और पृथ्वी-ये पंच महाभूत कहलाते हैं। प्रत्येकके एक-एक अधिष्ठाता देव हैं। इन देवों-का पूजन करना, उनको आहुति देनेको भी भूत यज्ञ कहा जाता हैं।

प्रत्येक गुहस्थको ये यज्ञ रोज करने ही चाहिए। कितने ही लोग ठाकु जीको बाल तो घरते है, परन्तु अग्निमें आहुित देते नही। कथा सुननेके पीछे रोज अग्निमें आहुित दो। कदाचित् तुमको ऐसा लगता होगा कि महाराज ! तुम कहते हो, परन्तु हमको कोई मन्त्र आता नही। तुमको "हरे राम, हरे कृष्ण" बोलना तो आता है न ? बह बोलो। भातमे थोड़ा घी-डालो, घीयुक्त भात करके अग्निदेवको जिमाओ। अग्निकी ज्वाला ठाकुरजीकी जीभ है। जैसे माँ बहुन प्रमसे वालकके मुखमे ग्रास ग्रास देती है, वैसे ही तुम भी प्रम से ऐसी आवना रखो कि मैं अपने ठाकुरजीके मुखमें देता है। जाहाण पवित्र वेदमन्त्र बोलकर परमाहमाके मुखमे आहुित देते हैं, प्रभुको जिमाते हैं।

स्मार्त वैश्वदेवको — अग्निदेवको आहुति देनेके पीछे मगवानको भोग घरते हैं। स्मार्त छोग ऐसा मानते हैं कि अग्निमें आहुति देनेसे ही अन्न शुद्ध होता है, भीर अन्न शुद्ध हो जावे तभी परमात्मा को अपंण करना चाहिए। अशुद्ध ग्रन्न भगवान को क्यों अपंण हो ?

वैष्णवोंकी ऐसी भावना होती है कि ठाकुर जी न भारोगें तब तक अग्निदेव भोजन करते नहीं । इससे वैष्णव प्रथम भगवानको भोग घरते हैं, और पीछे अग्निमे बाहुति देते हैं ।

दोमे-से कोई भी सिद्धान्त अपनाम्रो। भगवानको भोग घरके अग्निमें आहुति दो अथवा प्रथम अग्निमें म्राहुति देकर पीछे भगवानको भोग घरो। दोनों सिद्धान्तो में अग्नि-उपासना म्रावश्यक है। अग्नि और सूर्य ये दो देव प्रत्यक्ष हैं। अरे, पेटमें भी अग्नि है, इसलिए मानव जीवित रहता है। पेटमें रहनेवाले भग्निदेव शान्त हों तो पीछे अच्युतं केशवभ् हो जाता है, मरण हो जाता है। अग्निके आधारसे जो रसोई हुई, उसमेसे अग्निमे आहुति दिए बिना जो खाता है वह पाप खाता है। जो परमात्माको भोग घरता नही, अग्निमे आहुति देता नही, और स्वयं खा लेता है, वह अन्न खाता नही, पाप खाता है। केवल स्वयंके लिए राधकर खाता है, वह पाप खाता है।

यहशिष्टाश्चिनः संतो शुर्व्यते सर्वकिल्विषैः । श्चेंबते ते त्वर्घं वापा ये पंतत्यात्मकारणात् ॥

जब अग्निमें आहुति दो तब भगवान्का स्मरण करो और ऐसा भाव रखी कि ठाकुरजीको जिमाता हूँ। फिर वह अन्त, अन्त नहीं रहता, अमृत वन चाता है। खाना पाप नहीं है, परन्तु भगवानको अर्पण किए विना खाना पाप है। भगवानको नैवेद्य ग्रहण करानेके विना खाना नहीं। नारायणका ही है और नारायणको ही अर्पण करना है। प्रेमसे अर्पण करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे।

ईश्वरको तो कोई अपेक्षा नहीं। वे तो स्वयं आनन्दस्वरूप हैं। ठाकुरजीको ऐसी इच्छा नहीं कि बैब्णव मुझे भीग लगावे। ठाकुरजी पूर्ण निष्काम हैं। भगवान तो भक्तोंको राजी करनेके लिए आरोगते हैं। भगवानके घर क्या कभी है? यह सब कुछ जनका ही दिया हुन्ना है। भगवानको भोग न घरो, उससे भगवान भूखे रहनेवाले नहीं परन्तु तुमको किसी भी दिन भूखे रहनेका प्रसंग न्ना आएगा—इस जन्ममें नहीं तो अनते जनमें।

भगवानको भूख लगती ही नहीं। भगवान तो तुम्हारे भावको देखते हैं। अपने शरीरसे प्रेम रखते हो, उससे विशेष प्रेम भगवानमें रक्खो। घरमें कोई जीमनेवाका न हो तो भी भगवान के लिए रसोई धनाबो। जिस घरमें भगवानके लिए रसोई होती है, उस घरमें अन्नपूर्णा विराजती है, उस घरमें अन्नकी कभी कमी नहीं पड़ती।

अग्निमें हवन करते समय ब्राह्मणकी नजर अग्निमें होनी चाहिए परन्तु विश्वामित्रजी यज्ञ करते हैं उस समय अग्निमें नजर रखते नहीं। रामजीमें नजर रखते हैं। विश्वामित्रजीने विचार किया कि यज्ञ, दान, जप, तप, तीर्य, यात्रा, इन सब साधनों का फल है मनकी शुद्धि। सरकर्म करनेसे मनका मैल धुलता है। सरकर्मका फल है मनकी शुद्धि, और मनशुद्धिका फल है श्रीराम-दर्शन। जिसका मन अतिशय शुद्ध हो उसको ही परमात्माके दर्शन होते हैं।

मानवका मन शुद्ध नहीं। अब लोग ऐसा कहते है कि अब काल बिगड़ा है, जगत बिगड़ा है। अरे, समय नही बिगड़ा, जगत नहीं बिगड़ा, बिगड़ा है केवल तुम्हारा हृदय। जगत बिगड़ा हो किंवा जगत ठीक हो इससे तुमको क्या लाभ ? मानवका मन वहुत बिगड़ा है और उस मनका मैल घोनेके लिए साधन है। मन सुघरे तो सब सुघरता है, मन बिगड़े तो सब विगड़ता है। जगत बिगड़ा है यह मान्यता खोटी है। अपना मन बिगड़ा है। जगतके पापकी अपेक्षा इस मनमें बहुत पाप भरे हैं। मनमें रावण भरा है। मन बिना कारण परघन, परस्त्रीका चितन करता है। परघन, परस्त्रीका चितन करनेसे मनका अधःपतन होता है, मन बहुत अशुद्ध होता है। मन अशुद्ध होनेके कारण जगत बिगड़ा है, ऐसा लगता है।

इस जगतमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों रहते हैं। ग्रज्ञानीको जगत बिगड़ा हुआ और दु:खरूप लगता है। ज्ञानीको जगत ग्रानन्दमय लगता है। इसका एक ही कारण

है। अज्ञानीका मन अति अगुद्ध है और ज्ञानीका मन अति गुद्ध है। मनको काम, क्रोध, स्रोभ ग्रादि विकार अगुद्ध करते हैं। जब तक मनमें विकार-वासना है तब तक मन अगुद्ध है। मन जब निष्काम बने तब ज्ञानका उदय हो और आत्मा तथा जगतका सञ्चा स्वरूप समभमें आवे। मन बिगडा है तबतक ग्रज्ञान है। बिगड़े मनको गुद्ध करनेके लिए सत्कर्म करने हैं। सत्कर्मसे मनगुद्धि, मनगुद्धिसे ईश्वर-दर्शन।

विश्वामित्रजी जानते हैं कि सत्कर्मका, यज्ञका जो फल हैं, वे ही परमारमा तो प्रत्यक्ष मेरे द्वारे विराजे हैं, और मैं इस यज्ञमें उनकी प्राप्तिके लिए ही बैठ रहा हूँ। इसीसे विश्वामित्रजी यज्ञ करते हैं तब नजर रामजीमे रखते हैं।

तुम कोई भी काम करो तब ठाकुरजीमें नजर रखकर करोगे तो वह सफल होगा। अपने मगवानको अपनी आँखोंसे विखग मत होने दो। ठाकुरजीको घरमें पघरावें, सिहासनपर पघरावें, वे तो साधारण वैष्णव हैं। ठाकुरजीको आँखमे पघरावे वह सच्चा बैष्णव है। कितने ही लोगोंकी आँखमें तिजोरी ही होती है। तिजोरीमें ही नजर रखकर वे समस्त काम करते हैं। पैसेमें तो तुम नजर रखते हो, परन्तु भगवानमें नजर रखना सीखो, भगवानमें नजर रखकर किया हुआ सत्कमं ही सफल होता है।

सत्कर्ममे एक दोष है कि सत्कर्म किए पीछे अहं बढ़ता है। सत्कर्म करनेवालेको सोग बहुत मान देते हैं और कहते हैं कि तुमने यह बहुत ठीक किया। हमारे हाथसे कुछ होता ही नही। तुम बहुत करते हो। सत्कर्म करनेवालेकी वाह-वाह होती है। बहुत प्रशंसा हो तो पुण्य बह जाता है। प्रभुसे विमुख होकर सत्कर्म करे उसका अहं वढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो वह सत्कर्म सफल होता नहीं। सत्कर्म किए पीछे दैन्य न आवे तो वह सत्कर्म फलता नहीं। अन्दरका अभिमान बढ़े उसका सत्कर्म क्या कामका? भणवान सर्वदोषोंको, अपराघोंको क्षमा करते हैं, परन्तु अभिमानको क्षमा करते नहीं। अभिमान करने जैसा मानवके पास है ही क्या? तुम काहेका अभिमान करते हो? लाखकी राख होते देर नही लगती। अरे, यह देह ही पलभरमें मिट्टीमें मिल जाती है। इसमे अभिमान काहेका? अहंकार सर्वेया वाधक है। मैं कुछ करता हूँ — ऐसा अहंकार हो तो प्रभु उपेक्षा करते हैं। जो हृदयसे नमन करता है वह भगवानको प्रिय है।

सत्कर्म करते समय सावधान रहो कि अन्दरका अभिमान बढ़े नहीं। कितने दान देते हैं परन्तु उनका दान कीर्तिके लिए होता है। दान ठीक है, परन्तु कीर्तिके लिए दिया दान ठीक नहीं। मनमें ऐसी भावना रक्खो कि मेरे भगवानको खबर पड़े, इनना ही मेरे लिए बहुत है। कोई मनुष्य जाने इससे मुमें क्या लाभ है ? तुम बहुत दान देते हो। यदि इनका प्रकाश जगतमें हो तो संभव है कि तुम्हारे द्वारपर मांगनेवाले बहुत लोग आ

जार्व। बहुत अधिक लोग माँगने आवेगे तो पोखे किसीको तो तुम्हें हाथ बोदना ही पड़ेगा, ना करनी ही पड़ेगी।

दान ठीक है, ज्ञान ठीक है, परन्तु दानका, ज्ञानका अभिमान खराब है। सत्कर्म तो अभिमान हरनेके लिए है। सत्कर्म मनको शुद्ध करनेके लिए है। सत्कर्म परमात्माको राजी करनेके लिए है। सत्कर्म करनेवाला भगवानमें हिष्ट रखकर, मैं यह करता नहीं यह तो प्रभुने कराया है—ऐसा सतत अनुसन्धान रखकर सत्कर्म करे तो सत्कर्म करनेके परचात् अभिमान नही ग्रावेगा। सत्कर्म करनेके परचात् न मम बोलते हो, उसे आचरणमें लाओ। ऐसी निष्ठा रक्खों कि यह मैंने नहीं किया। मेरे भगवानने कराया है। भगवानने इसके लिए मुमे बुद्धि, ज्ञान्तिका दान देकर यह मेरे द्वारा कराया है। भगवान कृपा करके सत्कर्म करावें तो हो वह हो सकता है। ठाकुरजींने कृपा करके मुमे निमित्त बनाया, मेरे हाथों यह कर्म कराया।

परमात्मा श्रीराम कृपा करे, तभी मनुष्यको सत्कर्म करनेकी इच्छा होती है।
बहुतोंको सत्कर्म करनेकी इच्छा तो होतो है, परन्तु उनके द्वारा वह हो नहीं पाता।
परमात्मा कृपा करते हैं तभी ऊपर रहकर वे ही सत्कर्म कराते हैं। सत्कर्म करनेसे
ही मन शुद्ध होता है। सत्कर्मको हो यज्ञ कहते हैं। परमात्मा प्रसन्न हों ऐसा कोई भी
सही काम करो यह यज्ञ है। अग्निमें हो आहुति देनेसे यज्ञ होता है क्या? कथामें बहुत
शान्ति रखकर, श्रीराम-नामका जप करते-करते कथा सुनो, यह भी बढ़ा यज्ञ है।
परमात्माका नाम कृपासे लिया आता है। उनकी कृपा हो तो मनुष्य मौन रख सकता है।
सत्कर्म करानेका बहुतोंको प्रभु अवसर देते हैं, परन्तु उन सबके द्वारा सत्कर्म
होता नहीं।

परमात्मा असंन्न हों ऐसा कोई भी ठोक काम करो । असावधान बैठो नहीं । प्रश्न प्रसन्न हुए कि नहीं यह जाननेको एक युक्ति है । जो काम करनेके बाद मन धान्त रहे, को काम करनेके बाद अन्दरसे कुछ बानन्दका अनुभव हो, वह सत्कर्म है और उससे ऐसा बानो कि परमार्गा प्रसन्न हुए हैं । जो काम करनेके बाद मन चंचल हो, अन्दरसे कोई बहेन हो, मन बसान्त हो, तो मानना कि प्रभु अप्रसन्न हुए हैं ।

मनुष्यका जनमं सत्कमं करनेके लिए है। मनको जब असावधान रह्योगे तभी मन स्रोटा विचार करेगा। शास्त्रमें तो निद्धा है कि सत्कर्मे करते-करते अतिशय बकान हो, इसके वाद हो बारपाईपर पड़ना चाहिए। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घरका काम चहाँ पूरो हुआ कि चारपाईपर पड़ जाते हैं। इससे जल्दी निद्रा माती नहीं और मन खराब विचार करने सगता है। कितने ही तो चारपाईमें पड़े-पड़े विचार करते हैं कि भाव बढ़ेगा कि घटेगा ? बेंकमें कितने रुपये हैं ? उनका ब्याज कितना आवेगा ? पैसेके लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं, परन्तु पैसेका चितन करना बुरा है । जब भी तुम बैकार बैठोगे और मनको निवृत्ति मिलेगी तब अधिकतर मन द्रव्यका चितन करेगा अथवा काम-सुखका स्मरण करेगा । तुम मालिक हो । मन नौकर है । मनके ऊपर विश्वास रखना नहीं । मनके ऊपर भिततका पहरा रखना । मनको किसी सत्कर्ममें सतत पिरोए रखना । सत्कर्म करते समय नजर परमात्मामें रखना ।

विश्वामित्रजी श्रीरामचन्द्रमे नजर स्थिर करके यज्ञ करते हैं। यज्ञ-मंडपके द्वारपर श्रीराम-लक्ष्मणका पहरा है। आनन्द उत्पन्न हुआ। ऋषि निर्भय हो गये, प्रेमसे यज्ञ कर रहे हैं। राक्ष सोंको सकर पड़ती है। वे विष्न करने आते हैं परन्तु रामजीके बार-बार दर्शन करनेसे राक्षसोंका स्वभाव बद्ध जाता है।

हम तो रोज भगवानके दर्शन करते हैं, परन्तु हमारा स्वभाव जरा भी सुघरता नही। श्रीरामके दर्शन किए पीछे बुद्धि न सुघरे, तो मानो कि मैं राक्षसकी अपेक्षा भी अधम हूँ। लोग रोज देवदर्शन करे, रोज रामायण पाठ करें, फिर भी जनके जीवनमें सरलता और संयम न आवे तो वे राक्षसकी अपेक्षा भी अधम हैं। रामायणमें लिखा है कि भारीच-सुबाहु राक्षसींका स्वभाव रामजीके दर्शनके पीछे सुघरा। जिनके दर्शन करनेसे स्वभाव सुघरे वह ईश्वर। मारीच-सुबाहु यज्ञमें विघ्न करनेके लिए आते हैं परन्तु रामजीके दर्शन करनेपर जनकी बुद्धि सुघरतो है। वे विचार करते हैं कि इस यज्ञमें विघ्न करनेसे हमको क्या लाभ है ? हमने बहुत खोटा कर डाला। इन ब्राह्मणोंका कोई स्वार्थ नही। जगतका कल्याण हो इसलिए ये यर्श करते हैं।

ब्राह्मण कोई भी सत्कर्म करनेपर भगवानसे यह नहीं कहता कि मुक्तको सुखी करो। मेरे छोकरोंको सुखी करो। ब्राह्मण प्रार्थना करता है कि मेरे देशको सुखी करो। समस्त जगतको सुखी करो।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्ःसमाग्भवेत् ॥ अतुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः ।

ब्राह्मण परमेश्वरसे प्राथंना करता है कि समाजको सुखी करो। ब्राह्मणका अवतार सुख भोगनेके लिए नहीं, समाजको सुखी करनेके लिए है। राक्षस विचार करते हैं ये पिंकत्र ऋषि जगतको सुखी करनेके लिए यज्ञ करते है। इस यज्ञमें तो हमको सेवा करनी चाहिए। इसके बदले, हमतो इस यज्ञमें विचन करनेके लिए आ गये, यह ठीक

नहीं। रामजीके दर्शन करते-करते उनकी बुद्धि सुधरती है। श्रीराम परमात्मा है। उनके दर्शन करनेसे मारीचकी बुद्धि सुधरे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं।

स्वदोप-दर्शन ईश्वरदर्शनका फल है। मनुष्यका ऐसा स्वभाव है कि उसकी स्वयंका दोष जन्दी दोखता नहीं। मनुष्यमें बड़े से बड़ा दोष स्वयंको निर्दोष समभना है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भूल हुई हो नहीं और कदाचित् हुई हो तो वह बिलकुल साघारण है। वह कोई बड़ी भूल नहीं कहलाती। मनुष्यको स्वयंके दोषका भान नहीं। परमात्माके दर्शन करनेपर तुमको अपने दोषका भान हो, तुम्हारे मन, बुद्धि जरा भी मुधरे तो मानना कि ठाकुरजीने मुभे सम्मुख देखा है। परमात्मा जिसपर नजर डालते हैं उसकी स्वदोपका भान होता है। परमात्मा जिसपर नजर डालते हैं उसकी स्वदोपका भान होता है। परमात्मा जिसपर नजर डालते हैं उसको हो किए हुए पापके लिये हृदयमें पछतावा होता है। श्रीरामके दर्शनके पिछ मारीच-सुबाहुकी बुद्धि सुधरे, इसमें क्या आश्चर्य है? रामजीके स्मरणमात्रसे मन-बुद्धि सुधरती हैं। तब मारीच-सुबाहु तो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तुम रामजीको प्रमसे याद करो, धीरे-धीरे तुम्हारा मन भी सुधरेगा।

मारीच्को परम आइचर्य हुआ। विचार करता है कि ग्राज मेरे मनमें दया क्यों आ रही है ? इन बालकों को देखकर बुद्धि बदल गई है। आज मेरा मन मेरे हायमें नहीं रहा। मुझे इन बालकों से मिलनेकी इच्छा होती है। इन बालकों के साथ लड़ना मुझे कुछ रचता नहीं। मुझे ऐसी इच्छा होती है कि इन दोनों बालकों को सिंहासनमें पधराकर, सुन्दर शृंगार करके इनकी आरती उतारूँ। इनके चरणों की मैं सेवा करूँ। ये कितने सुन्दर दीखते हे ? ये ऋषि इन बालकों को कहीं से ले आया है ? ये किसके बालक हैं ? जगतमें मैंने ऐसे बालक देखे नहीं।

मारीच-सुबाहु एकटक नजर रखकर राम-लक्ष्मणको देखेते ही रह गये। मारीचने विचार किया कि राम-लक्ष्मण बहुत कोमल हैं। इनके साथ मुक्ते युद्ध करना ही नहीं। ये दरवाजेसे अन्दर जाते ही नहीं। यज्ञमंडपके चार-दरवाजे हैं। इसिखए दूसरे दरवाजेसे में अन्दर जाऊँगा।

वे दूसरे द्वारपर गये तो वहाँ भी श्रीराम-लक्ष्मण खड़े थे ! तीस्रे, चौथे द्वारपर गये ,तो वहाँ भी श्रीराम-लक्ष्मणका पहरा था। प्रत्येक द्वारपर राम-लक्ष्मणका पहरा या। मारीचको आक्चर्य हुआ ये सब बालक एकसे ही लगते हैं। ये एक ही हैं अथवा अलग-अलग है ? मुक्तको यह क्या दीखता है ?

प्रत्येक् दरवाजेपर श्रीराम-लक्ष्मण विराजे थे। रामजी हुमें एक तोध देते हैं कि तुम भी जब यज्ञ करो, तब अपने दरवाजेपर राम-लक्ष्मणको पधराओ। जो प्रत्येक

दरवाजेपर राम-लक्ष्मणको पघराता है, उसका ही यज्ञ सफल होता है—सत्कर्म करने बैठे कि मारीच-सुबाहु विघ्न करने आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब मारीच-सुबाहु हैं।

वेदमें अनेक प्रकारके यज्ञोंका वर्णन है। कितने यज्ञ तो ऐसे हैं कि वह यज्ञ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ब्राह्मणके अतिरिक्त किसीको करनेका अधिकार ही नही। ब्राह्मणको ही उन यज्ञोंका अधिकार है। कितने ही यज्ञ तो ऐसे हैं जिन्हें करनेका अधिकार ब्राह्मणको भी नही। जो अग्निहोत्रो हों उनको ही उन यज्ञोंके करनेका अधिकार है।

वेदमें एक जगह ऐसा यज्ञ बताया है, जिसे करनेका अधिकार सबको है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधु, संन्यासी, गृहस्य, ब्रह्मचारी, स्त्री, पुरुष—कोई भी इस यज्ञको कर सकता है।

तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा श्रद्धापत्नी ।

बात्मा-परमात्माका मिलन — इसको ही यज्ञ कहते हैं। आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है। शरीर यज्ञ-भूमि है। शरीररूपी यज्ञ-भूमिमें आत्मा-परमात्माका मिलन महान् यज्ञ है। परमात्मासे मिलना, परमात्माके स्वरूपमे मन को लय करना महान् यज्ञ है। एक पैसेका भी खर्च नही। बड़ा यज्ञ करो तब पैसा खर्च करना पड़ता है, अनेक छोगोंकी भी जरूरत पड़ती है। यह यज्ञ तो ऐसा है कि इसमें पैसेका भी खर्च नही, दूसरे किसीकी जरूरत नहीं और उसको करनेका अधिकार सबको है।

शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि प्रत्येक यशमें कुछ-न-कुछ भूल होती है। ब्राह्मणोंकी मंत्र बोलनेमे भूल हो, हंविद्रव्य शुद्ध न हो तो भूल हो, और इसोसे अन्तमें प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त बिना कोई यश पूरा होता ही नही। अरे, यश तो अनेक वार मारता भी है। यशमे थोड़ी भूल हो तो सजा मिलती है परन्तु एक यश ऐसा है जो अत्यन्त सरल है, निद्रांष है।

वह है जप-पन्न। जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना है। श्रीकृष्ण भगवानने गीताजीमें कहा है— यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि। प्रात.कालमें स्नान करो। पवित्र आसनमे बैठेकर परमात्माके स्वरूपको अपने आसनमे पघराओ। ठाकुरजीका सुन्दर शृंगार करो। भगवद्-स्वरूपमें आंखको स्थिर करो और पीछे उस स्वरूपको आंखके मार्गेसे अन्दर उतार लो। यह स्वरूप मेरे हृदय-कमलमे है, ऐसी भावना रखकर मनसे परमात्माको अजो। जिस देवकी तुम सेवा करते हो, जिस देवकी तुम नित्य परिचर्या करते हो, उस देवको आंखके मार्गेसे अन्दर पघर।कर, हृदय-सिहासनमें स्थिरकर तुम भगवानको मनसे भजो। आंखके

दर्शन करते-करते, कानसे सुनते-सुनते, मनसे रट करते-करते, जप करोगे तो समाधि लग जाएगी, आत्मा-परमात्मा एक हो जायेगे । यह बड़ा यज्ञ है ।

परन्तु जब तुम यज्ञ करने बैठते हो तब आंखरूपी दरवाजेमें-से, कानरूपी दरवाजेमें-से मारीच-सुबाहु अन्दर आते हैं। इन्द्रियाँ द्वार है। इन्द्रिय-द्वारमें-से मारीच-सुबाहु अन्दर घुसनेका प्रयत्न करते हैं। विषय ही मारीच है परन्तु जिसकी प्रत्येक इन्द्रिय भगवानके नामकी रट लगाती है उसकी एक-एक इन्द्रियमें भगवान विराजते हैं। प्रत्येक इन्द्रियके द्वारपर परमात्माको पघराओं। रामजीको आँखमें, कानमें, मुखमें विराजमान करो। प्रत्येक इन्द्रिय-द्वारपर रामजी विराजे हों तो मानना कि तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। श्रीरामचन्द्रजीको इन्द्रियोके द्वारपर रखोगे तो मारीच-सुबाहु अर्थात् विषय-विकार विष्य कर सकेगे नही। विषय-मारीच जल्दी मरता नहीं। अपनी प्रत्येक इन्द्रियपर श्रीराम-सङ्मणको पघराओ, परब्रह्म और शब्दब्रह्मको पघराओं तो तुम्हारा जीवन-यज्ञ निविष्न पूर्ण होगा।

तुम जप करने बैठो तब घरमें कोई आवे तो उसपर नजर डालना नही। तुम जिसपर नजर डालोगे उसको मन भी देना पड़ेगा। मनका एक नियम है कि जहाँ आँख जाये वहीं वह भी जाता है। जागृत अवस्थामें मन आँखमे होता है। जिसको हिष्ट देते हो उसको मन दिये बिना छुटकारा होता नहीं। तुम माला करने बैठो तब कोई आबे तो उसपर आँख डालो नहीं, उसका मुख देखो नहीं। मनुष्यमें जो रजोगुण है, इससे उसका मुँह देखनेसे यह रजोगुण तुम्हारे अन्दर आवेगा, तुम्हारे मनको हिलावेगा, चंचल बनावेगा। जप करने बैठो तब आँखमें भगवानको रक्खो, कानमें भगवानको रक्खो।

कदाचित् तुमको शंका होगी कि महाराज! कानमें ठाकुरजोको किस रीतिसे रखेगे? तुम जिस मंत्रका जप करो, उस मंत्रके शब्दको अपने कानसे सुनो। मत्रके एक-एक अक्षरमें दिव्य शक्ति है। कानसे मंत्रके ग्रक्षर सुननेका, जप करनेका अम्यास डालोगे तो घरमें कोई आवे ग्रीर बोले तो तुमको सुनाई देगा ही नही। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि नोट गिनने बैठे हों तब कोई बोले तो उनको सुनाई देता नहीं परन्तु माला करने बैठा हों तो सब कुछ सुनाई देता है। ऐसा न करो। कानमें भगवानको पधराग्रो।

अनेक बार ऐसा होता है कि मानव कानसे भक्ति करता है, परन्तु आंखसे नहीं करता। कितने ही आंखसे भक्ति करते हैं परन्तु उस समय जोभसे भक्ति करते नहीं। खूब ध्यानमें रखना कि जिसे इन्द्रियसे भक्ति तुम नहीं करोगे उस इन्द्रियमें से मारीच-सुबाहु प्रवेश करेगे और संभव है कि उस इन्द्रिय द्वारा पाप हों।

पाप ग्रति सूक्ष्म है। पाप जब होता है तब जीवको खबर पड़ती नही कि मेरी आंख पाप करती है, मेरी आंखमे पाप आया है, मेरी आंखमे काम आया है, मारीच-सुबाहु आये हैं। मानव अनेक बार ऐसा समभता है कि मैं मन्दिरमें जाता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ परन्तु एक इन्द्रियसे यह भक्ति करता है और दूसरी इन्द्रियसे पाप भी करता है।

प्रत्येक इन्द्रियसे भक्ति-र्सका पान करना आवश्यक है। ज्ञानी महात्मा इन्द्रियोका दरवाजा बन्द रखते हैं और वैष्णव प्रत्येक द्वारपर परमात्माको पघराते हैं। इन्द्रियरूपी द्वारपर परमात्माको रक्खोगे तो ही यज्ञ सफल होगा। नही तो मारीच-सुबाहु आकर यज्ञमें विघ्न करेंगे।

विश्वामित्रजी जब यज्ञ करते हैं तब मंडपके प्रत्येक द्वारपर श्रीराम-लक्ष्मण पहरा देते हैं। विश्वामित्रजीके यज्ञका परमात्माने रक्षण किया है।

अनिद्रं पडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्।

निद्राका त्याग करके छह दिवस यज्ञका रक्षण किया। मारीष-सुबाहुका प्रभुने उदार किया। विश्वामित्रजीका यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्रजीको अतिशय आनन्द हुआ। इन्होने श्रीराम-लक्ष्मणको अनेक आशीर्वाद दिये। रामायणमे बहुत प्रकारके शस्त्रास्त्रोंका वर्णन है। अग्न्यस्त्र, वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सब शस्त्रोंका दान और ज्ञान विश्वामित्रजीने रघुनाथजीको दिया। ऋषिने श्रीराम-सक्ष्मणको वस्रा-अतिबल्ला विद्या भी सिखाई। बला-अतिबल्ला विद्या जाननेवालेको भूख-प्यास पीड़ित नहीं कर सकती।

श्रीसीताजीका स्वयंवर

विश्वामित्रजीके यज्ञका रक्षण करके श्रीरघुनाथजी सिद्धाश्रममें विराज रहे थे। उसी समय जनकपुरसे कुंकुम-पित्रका आयी। श्रीजानकीजीका स्वयंवर होना था। विश्वामित्रजीके नामसे यह पित्रका आयी। विश्वामित्रजीको आनन्द हुआ। उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणसे पूछा, क्या आप जनकपुरीमें पघारेंगे ? रामजीने कहा, गुरुजी ! आप जहाँ जाओगे वहीं आपके पीछे-पीछे हम चलेगे। आपकी आज्ञाका पालन करेंगे।

घनुष जग्य सुन रघुकुल नाथा। हरिष चले सुनिवरके साथा।।

श्रीराम-लक्ष्मणको लेकर ऋषि विश्वामित्र जनकपुरी जानेके लिए निकले। अनेक ऋषि साथ थे। मार्गमें अहिल्याजीका आश्रम आया। गौतम ऋषिके शापसे उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर हो गयों थीं। अहिल्याजी श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करती थीं।

विश्वामित्रजीने कहा, इस पत्थरको चरणसे स्पर्श करो।

श्रीरामजीने पूछा-- मुभे चरणसे स्पर्शं करनेको क्यों कहते हो ?

विश्वाभित्रजीने कहा-ये ऋषि-पत्नी अहिल्या हैं। तुम्हारे चरणस्पर्शसे ही इनका उद्धार होगा।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-गुरुजी ! इनका उद्धार होगा परन्तु मुक्तको पाप खगेगा। मेरा नियम है, मैं किसी स्त्रीका स्पर्श करता नहीं।

पुरुष बिना कारण किसी स्त्रीका अथवा स्त्री परपुरुषका स्पर्ध करे तो पाप है। बहुत भीड़में कदाचित् स्पर्ध हो जाये तो भगवान क्षमा देते हैं परन्तु जानकर स्पर्ध करें, उनको क्षमा नही, सजा है।

रामजीकी प्रत्येक लीलामें मर्यादा है। रामजीको पापका भय लगता है। आज-कलके लोगोंको तो पापका जरा भी भय लगता नहीं। तुम किसी मनुष्यका डर रखो नहीं, पापका डर रखना। परन्तु आजकेल तो मानव, जीवनमें बहुत पाप करता है, इसके हाथले पुण्य बहुत कम होता है।

साघारण रीतिसे पापके दो कारण होते है। एक तो पैसेके लिए पाप होता है, दूसरा क्षुद्रजीव कामसुख भोगनेके लिये पाप करते हैं। अपने शास्त्रोंमें घनको साघन माना

है, साघ्य नहीं । जीवनमें पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य हैं । बहुत लोग पैसेके खिये पार्य करते हैं, पापसे पैसा इकट्ठा करते हैं, और पीछे वह मौतिक सुख भोगते हुये दीखते हैं परन्तु इनको अन्दरकी शान्ति होती नहीं । जिस कमेंसे मन अशान्त और उद्विग्न हो उसका नाम पाप । पाप करनेवालेको जीवनमें शान्ति मिलती नहीं । जो पापसे भय रखता नहीं उसका मन अशान्त रहता है । पाप करनेवालेका हृदय सदा जलता और रोता रहता है । पापसे कदाचित् पैसा मिले, परन्तु शान्ति नहीं मिलती । पापसे कदाचित् योड़ा सुख मिलता दीखे, परन्तु परमात्मा नहीं मिलते । पापसे खूब पैसा कमाकर दान-पुण्य करनेकी अपेक्षा, नीतिसे, धर्मसे थोडा कमाकर पैसा भी दान न करे, और ठाकुरजीको केवल वंदन करे तो ईश्वरको रुचिकर लगता है परन्तु पापसे पैसा कमाकर जो दान देता है, यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, उसका दान-यज्ञ-सत्कर्म भगवानको स्वीकार नहीं ।

मानव ऐसा समभता है मैं थोड़ा पाप करूँ जिससे पैसा भी मिलेगा। पैसेसे मैं आँखका सुख भोगूँगा, शरीरका सुख भोगूँगा, और आराम करूँगा परन्तु पापका पैसा किसीको सुख देता नही, शान्ति देता नही। मानवको सच्चे सुखकी खबर ही नही। सच्चा सुख क्या है ? इसका ज्ञान उसे हो तो वह पाप करे ही नही।

पापका पैसा जहरकी अपेक्षा भी भयकर है। पापका पैसा कमानेवालेको तो शांति देता ही नही, अपितु घरके खड़कोंकी भी बुद्धि बिगाडता है। पैसेके लिए पाप न करो। परमात्मा सबका पोषण करते हैं। तुम्हारी चिंता तुमको जितनी है उसकी अपेक्षा परमात्माको ज्यादा है। जीवके लिए भगवान जन्म होनेसे पहले ही सारी तैयारी रखते हैं। मौंके स्तनमें दूध कौन उत्पन्न करता है? यह शरीर रुचिर, मास, हड्डीसे भरा है। फिर भी इसमेंसे दूध किस रीतिसे निकलता होगा? यह सब परमात्माकी दया है।

अनेक बार मनुष्य कामसुखके लिए पाप करता है।

सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्वन्त शरीरे रोगः । यद्यपि लोके मरणं शरणं

तदपि न ग्रुञ्चति पापाचरणम् ॥ मजगोविन्दम्

भोग भोगता हुआ मनुष्य स्वय ही भुगत जाता है। भोगीका शरीर रोगका घर बन जाता है, और अन्तमे कालका ग्रास बन जाता है। फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं। परधन और परस्त्रीमें मनकी प्रकृति सहश पाप कोई नहीं। वे दुर्जन हैं, राक्षस है। दुर्जनका लक्षण बताते हुये कहा गया है—

अकरुणत्वमकारणविग्रदः परधने परयोषिति च स्पृद्दा ।। सुजनबंधुजनेष्वसहिष्णुता

प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम् ॥

दुर्जनमें दया होती नहीं । वह बिना कारण सबके साथ भगड़ता है । परधन और परस्त्रीपर इसकी नजर होती है । सज्जनोंको, साधु-संतोंको यह त्रास देता है । ये सब राक्षसके लक्षण हैं ।

मनुष्य पापका भय रखता नहीं, इसीसे यह दुःखी है। मनुष्य जीवनमें जाने कहां-तक पाप करता है, छलकपट करता है। ग्रानेक जीवोंका अपमान करके वह, जीवन पूरा तो करता है, परन्तु अन्तकालमें वह बहुत पछताता है, बहुत घबराता है। पापसे कदाचित् कोई जीवनको सुखमय बनावे; परन्तु मरणके समय उसकी दुदंशा होती है। अन्तसमयमें जीवकी छातीपर इसके समस्त पाप चढ़ बैठते हैं, इससे उसको अपार घबराहट होती है।

अंतसमयमें घबराहट उसको होती है जिसके हिसाबमें घोटाला है, जिसके जीवनका हिसाब-िकताब खोटा है, पापसे भरा है। मृत्यु श्रर्थात् प्रभुके दरबारसे आया हुआ इन्कमटैक्सका बुलावा, प्रभुके घर जीवनका हिसाब देनेका दिन। हिसाबमें घोटाला हो तो हो वहाँ जाते समय घबराहट होती है। जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको डर क्या है ? रोज मन्दिरमें न जानेवाला मनुष्य इन्कमटैक्सकी देनदारीके समय मन्दिरमें जाकर भगवानसे कहता है कि आज आफीसरको अंघा करके मेरा गलत हिसाब-िकताब पास करवा दो। हे प्रभु ! मेरा खाता पास हो जायेगा तो दस रुपयेका यान घरूँगा। घरूमी-पित क्या, हमारे दस रुपयोंकी घूँस लेकर हमारा लाखों रुपयोंका पाप छिपानेमें मदद करें ? मनुष्य अपने पापमें भी ईश्वरका साथ ढंढता है।

मनुष्योंको कदाचित् घोखा दिया जा सके परन्तु ईश्वरको घोखा नही दिया जा सकता। वे तो तनकी और मनकी दोनोंकी जाननेवाले है। इसिलए पापको प्रगट करो। पापके समय सावधान रहो। सदैव पापसे बचते रहो। जीवनके खातेमें घोटाला न हो, उसे देखने रहो। तुम मालिककी चीज समभदारीसे प्रयोग करोगे तो ग्रंतसमयमें, प्रभुको हिसाब देनेके लिए जाते समय कुछ भी घबराहट नही होगी।

मनुष्य मालिक नहीं, प्रभुका मुनीम है। तुम्हारे घरमें जो कुछ है वह सब परमात्माका है और तुम उनके मुनीम हो। मुनीमको मालिकका पैसा संभव हो वहाँ तक, विवेकसे ही खर्च करना पड़ता है ग्रीर पूरा हिसाब रखना पडता है। तुम विवेकसे भोगोग और पूरा हिसाब रखोगे तो प्रभु नाराज नहीं होगे। , किए हुए पापोके कारण अंतकालमे जीवको पछतावा होता है। उस समय उसको ज्ञान उत्पन्न होता है,परन्तु वह ज्ञान काममें आता नहीं। उस समय शरीर इतना बिगढ़ चुका होता है कि कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य घबराता है कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। मेरा क्या हाल होगा ? जहां जानेके बाद वापिस आना है उस मुसाफिरोकी तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परन्तु जहां जानेके बाद खोटकर नहीं ग्राना है उस अनन्तकी यात्राकी कोई अगाऊ तैयारी नहीं करता। एक-न-एक दिन मरना तो अवश्य है ऐसा सब किसीको ज्ञान है। फिरभी पाप करता है। कारण मनुष्य मृत्युको भूच जाता है।

तुम मृत्युका डर रखो, पापका डर रखो। तुम अधिक पुण्य न करो तो बाधा नहीं, परन्तु पाप तिक भी न करो।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि मैं किसी स्त्रीका स्पर्श करता नही। वाल्मीकि-रामायणके सुन्दरकाण्डमे सीताजीने कहा है कि मैं किसी पुरुषका स्पर्श करती नही। सुन्दर-काण्डमें कथा आती है। श्रीसीताजी लंकामे विलाप करती थी। उसे हनुमानजी सहन नहीं कर सके। उन्होंने माताजीसे कहा, माँ तुम मेरे कन्घे पर विराजो, मैं इसी समय तुमको श्रीरामजीके पास ले जाऊँगा। उसपर माताजीने कहा—वेटा त् मेरा पुत्र है, जिलेन्द्रिय है, बालब्रह्मचारी है। तू पवित्र है। परन्तु"

मर्तुभैक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । नासं स्त्रष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥

आज पर्यन्त किसी भी पुरुषका मैंने अपनी इच्छासे स्पर्श नही किया। इस प्रकार तेरे माथ चलू तो मुझे पाप लगेगा। अरे, श्रीसीताजीका स्मरण करनेसे तो पाप नष्ट होते हैं। सीताजीको क्या पाप लगना है ? परन्तु माताजीने जगत्को एक दिव्य धर्मका आदर्श बतलाया है। पापका भय रखो। परमात्माका भय रखो।

' श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्र ऋषिसे कहा—मैं प्रणाम करूँगा, परन्तु स्पर्श नहीं करूँगा। विश्वामित्रजीने आग्रह किया। प्रणाम करनेसे इसेका उद्धार नहीं होगा। चरणसे स्पर्श करो तो ही उद्धार होगा। शास्त्रमे ऐसा लिखा है—:

न स्पृशेद् दारवीमपि

दारवी अर्थात् लकडीकी पुतली। जिसको सतत ब्रह्मचर्यका पालन करना है, उसको परस्त्रीके स्पर्शको तो बात दूर रही, लकडीकी पुतलीका भी स्पर्श करना उचित नही। स्पर्शसे अनेक दोष उत्पन्न होते है। कितने ही ऐसा समभते है कि मन चगा तो कठौतीये गंगा। स्पर्श करनेमे क्या बाधा है? अरे, तुम्हारा मन चगा नही, यह बहुत विगडा हुआ है। मन कितना बिगड़ा हुआ है इमकी मनुष्यको खबर नही। इस जगतमें

इतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य मनमें रखता है। मनके ऊपर विश्वास रखने-वालेके साथ मन दगा करता है, गड्ढे में फेंक देता है।

रामायणमें वर्णन आता है कि श्रीरामचन्द्रजीने अहिल्याको चरणसे स्पर्श नहीं किया। रामजी वहाँ खड़े रहे, उस समय पवन आए, पवनके कारण श्रीराम-चरणोंकी रज उड़कर पत्थरके ऊपर पड़ी। अहिल्याको श्रीरामचरणका स्पर्श नहीं, श्रीराम-चरण-रजका स्पर्श प्राप्त हुआ। श्रीरामजीकी चरण-रजमे ऐसी शक्ति है कि अहिल्याका उद्धार हो गया। संत-चरण-रज, भगवन्-चरण-रज मनको पवित्र करती है। अहिल्याजीने रामजीकी सुन्दर स्तुति की।

यत्पादपङ्कजपरागपवित्रगात्रा मागीरथी भवविरिञ्चिम्रखान्युनाति । साक्षात्स एव मम दृग्विषयो यदास्ते किं वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयम् ॥

यत्पादपकजरजः श्रुतिभिविमुग्यं 'यन्नामिपङ्कजभवः कमलासनक्च। यन्नामसाररसिको भगवान्दुरारिस्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि।।

आपकी चरण-रजसे मैं ग्राज पितत्र हो गयी हूँ। आपकी चरण-रज अतिपावन-कारी है, गंगाजी, विष्णु और ब्रह्म आदि जगदीश्वरोंको पितत्र करनेवाली है। आपकी पितत्र चरण-रजको श्रुतियाँ खोज रही है। आपकी नाभिमें-से ब्रह्माजी प्रगट हुए है। आपके नामामृतका भगवान शंकर अति रिसकता से अहर्निश पान करते रहते हैं। ग्राज तक मैं निरन्तर आपका च्यान करती थी। आज मेरी आँखे साक्षात् ग्राप परमात्माके दर्शन कर रही है। अपने ग्रहोभाग्यका मैं क्या वर्णन कर्ले? ग्रहिल्याजीन स्तुति करते हुए कहा—

मुनि स्नाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा।

मुनिने श्राप देकर मेरे ऊपर उपकार किया है, मेरा कल्याण किया है, कि जिससे आज आपके दर्शन करनेका अवसर मुक्ते प्राप्त हुआ। मेरा उद्घार हो गया।

बुद्धि कामसुखका चितन करती है तो जड़ बनती है, पत्थर जैसी कठिन हो जाती है। ठाकुरजीकी सेवा-स्मरण करनेमें हृदय क्यों नही पिघलता? परमात्माका स्मरण करते समय आखोंमें ग्रांसू क्यों नही ग्राता? उसका एक ही कारण है कि मन कामसुखका बहुत चितन करता है। इससे यह पत्थर जैसा बन जाता है, और भगवदुभाव-में पिघलता नही। बुद्धि निष्काम बने तो पिघले। बुद्धि निष्काम कैसे बने? बुद्धि जब काम-सुखका त्याग करती है, कामका चिन्तन छोड़ देती है, उस समय निष्काम बनती है, और तभी वह भगवद्भावमें पिघलती है। संत-चरण-रज, भगवद्चरण-रजका स्पर्ण हो तो घोरे-घीरे मन-बुद्धि सुधरती हैं।

अहिल्याका उद्घार करके श्रीराम-लक्ष्मण विश्वामित्रजीके साथ जनकपुरीमें प्रधार । जनकपुरीके बाहर एक ग्रामोंका बगीचा था । वहाँ श्रीरघुनाथजी विराजे । जनक राजाको खबर पड़ी कि विश्वामित्र ऋषि पघारे हैं । वे वहाँ स्वागत करनेके लिए प्रघारे । श्रीराम-लक्ष्मणके दर्शन करनेसे उनको अतिशय ग्रानन्द हुआ । जनक राजाने विश्वामित्र ऋषिसे पूछा—महाराज । ये ऋषिकुमार हैं अथवा राजकुमार ?

कहडु नाथ सुन्दर दोउ बालक। श्रुनिकुल तिलक कि नृपक्कपालक ॥

इनके श्रीअगके लक्षण देखनेसे तो ऐसा लगता है कि ये राजकुमार है। बहुत सुन्दर दीखते है परन्तु तुम्हारे साथ आये हैं तो क्या वे ऋषिकुमार हैं ?

विश्वामित्रजीने तत्काल पूछा — राजन् । तुमको क्या लगता है ? ये ऋषिकुमार लगते हैं वा राजकुमार लगते हैं ?

राजा जनक महान् ज्ञानी हैं। गीताजीका उपदेश करते समय परमात्वा श्रीकृष्णको जनक महाराज याद ग्राते हैं। प्रभुने किसो दूसरेका नाम लिया नही। परमात्माने जनक राजाका हष्टान्त दिया है।

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः॥

जनक राजाकीपदवी थी— विदेह जनक। देहमें होते हुए जिसकी देह धर्म (इन्द्रियोंका धर्म) स्पर्श न करे, देहमें होनेपर भी देहसे अलग रहे, उसकी विदेही अथवा जीवन्मुक्त कहते हैं।

प्रारम्बकमपरिकल्पितवासनामिः संसारिवच्चरित सुक्तिषु सुक्तदेहः । सिद्धः स्वयं वसित साक्षिवदत्र तूर्णीं चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशून्यः ॥

प्रारब्धकर्मके अनुसार देह तो प्राप्त हुआ है, परन्तु जो जीवन्मुक्त है वह नया प्रारब्ध खडा होने देता नही। वह संकल्प-विकल्प-रहिन होता है। प्रारब्ध कर्मसे प्राप्त बासनाके कारण वह ससारियोकी तरह समारके भोग भोगता हुआ देखा जाता है।

परन्तु वह जानता है कि आत्मा और शरीर अलग-अलग हैं। शरीरका घमं अलग है। आत्मा निर्लेष है। आत्मा मनको द्रष्टा है, साक्षी है। ज्ञानीपुरुष आत्मस्वरूपमें स्थित है। वे संसारके समस्त व्यवहार करते हुए भी स्वयं कुछ करते नही। ऐसी निष्कास भावनासे उनके सब कमं सम्पन्न होते हैं।

ज्ञानी महापुरुष अधिकांश भागमें दोनों आंखोंके मध्यमे, ललाटमें नजर स्थिर रखते हैं। दोनों आंखोंके मध्यमें, ललाटमें एक ज्योति है। तुर्म आंख बन्द करके लखाटमें नजर करोगे तो तुमको भी थोड़ा प्रकाश दीखेगा। ज्ञानी महापुरुष सतत ऐसा अनुसन्धान रखते है कि मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं। शरीरका सुख, इन्द्रियोंका सुख मेरा सुख नहीं। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मैं प्रकाशमय हूँ।

सोऽहं स्वयंज्योतिरनीदगारमा।

सर्वको प्रकाश देनेवाला वह ब्रह्म मैं हूँ।

जनक राजा विदेह हैं। इसीलिए विश्वामित्रजीने उनसे कहा कि तुम ही परीक्षा करो कि ये कीन हैं? तब जनक राजा एकटक श्रीराम-लक्ष्मणको निहारने लगे। चरणसे मुखारविन्द पर्यन्त सर्वाङ्गको सूक्ष्म रूपसे देखकर जनक महाराजको विश्वास हुग्ना कि श्रीराम ऋषिकुमार नहीं, श्रीराम राजकुमार नहीं, श्रीराम कोई मानव नहीं, श्रीराम कोई देव नहीं, श्रीराम परमामात्मा है। मेरे मन- ग्रौंखोंका आकर्षण एक ईश्वर ही कर सकते हैं। कोई सुन्दर स्त्री दीखें, कोई पुरुष दीखें, जगतका कोई भी सुन्दर पदायं दीखें फिर भी मेरे मनमें जरा भी आकर्षण होता नहीं। मैं संसारमें रहता हूँ, परन्तु मैं ज्ञानी जनक हूँ। मुक्तको संसारके समस्त सौन्दयं तुच्छ लगते हैं। श्रीराम यदि ईश्वर नहीं तो ये मेरे मनको खोंच सकते नहीं। जनक महाराजका मन परमात्माने खोंच खिया है। जनक महाराज सतत ब्रह्माँचतन करते हैं। इन्हें मनके ऊपर पूर्ण विश्वास है।

दुष्यन्त राजाकी एक कथा है। एक बार दुष्यन्त राजा किंकारके लिए निकले। घूमते-घूमते कण्व ऋषिके आश्रममें जा पहुँचे, कण्व ऋषि उस समय बाहर गये हुए थे। शकुन्तलाने दुष्यन्त राजाका स्वागत किया। दुष्यन्तने शकुन्तलासे पूछा—तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो ?

शकुन्तलाने कहा—मैं कण्व ऋषिकी कन्या हूँ। दुष्यन्त राजा यह बात माननेको तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा—आज तक मेरे मनमें पाप नहीं आया।

न हि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते क्वचित् ।

अपने मनपर मुमे विश्वास है। मेरा मन कुमागंपर कभी जाता नही। ब्राह्मणकी कन्या तो मेरी माँ है। बाज तुमको देखकर मेरा मन चंचल हुआ है। इसलिए मुमे विश्वास है कि तुम मेरी जातिकी कन्या हो, क्षत्रिय-कन्या हो, ब्राह्मण-कन्या नहीं हो। दुव्यन्त राजाकी बात सच था। शकुन्तला कण्य ऋषिकी पालिता कन्या थी। जन्मसे वह क्षत्रिय-कन्या थी।

सर्ता हि सन्देहपथेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।

सत्पुरुषोके सम्मुख संदेह उत्पन्न करनेवाली वस्तुओमे उनकी अन्तः करणकी वृत्ति ही प्रमाण है। उनका मन उनको कभी बुरे मार्गपर नहीं ले जाता। उनका अपने मनके ऊपर दृढ विश्वास होता है। जनक महाराजकी ऐसी निष्ठा है—मेरे मनका आकर्षण एक ईश्वर ही-कर सकते हैं। कोई देव भी मेरे मनका आकर्षण नहीं कर सकता। मेरा मन पवित्र है। मैं संसारमें रहता हूँ, परन्तु मेरे मनमें ससार नहीं।

संसारमें रहनेसे पाप नही होता, मनमें ससारको रखनेसे पाप होता है। ज्ञानी महापुरुष सदा सावधान रहते हैं कि बाहरका संसार अन्दर नहीं आवे, मनमें प्रवेश न पावे। नाव जलमें रहती है, परन्तु नावमे जल आ जाये तो नाव ढूब जाती है। इसी प्रकार, संसार मनमे आ जाय तो मनको डुबा देता है, ज्ञान-भक्तियें विध्न करा देता है। संसार, बाधक नही, संसारके विषयोंका चितन ही बाधक है। विषयोका चितन करनेसे संसारमें जो आसक्ति उत्पन्न होती है, वह बाधक है। विषयोंके चितनसे ही मन चंचल होता है। मन जीवित है मनमें रहनेवाले संसारसे ही। मनमें विषय न रहे, संसार च रहे तो मन शांत हो जाता है।

संसार छोड सकते नहीं, परन्तु मनमे-से संसार निकाल डालो। मन किसीको देना नहीं। संसारके जड़ पदार्थोंको भी मन देना नहीं। मन देने लायक इस संसारमें कुछ है ही नहीं। संसारमें जिसको मन दोगे वह तुमको रुलावेगा। मन देने लायक तो एक श्रीराम ही हैं। मन जब मिलेगा तो परमात्मामें ही मिलेगा। चेतन मन, जड़ पदार्थोंमें मिल सकता नहीं। मन ईश्वरमें ही स्थिर होता है और इसीलिए ही जानी महापुरुष मन ईश्वरकों ही देते हैं।

जनक राजाके मनमें परमात्मा विराजे हुए हैं। जनक महाराजको विश्वास है कि जगतकी कोई वस्तु मेरे मनको खीच सकती नही। परमात्मा ही मेरे मनको खीच सकते हैं। श्रीरामने मेरे मनको खीचा है। श्रीराम परमात्मा हैं। श्रीराम ईश्वर न हों तो मेरे मनको खीच सकते नही।

मझ जो निगम नेति कहि गावा । उमय वेष घरि की सोइ आवा ॥ सहज विरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥

इन्हिंह विलोकत अति अनुरागा । वरवस ब्रह्मसुखिंह मन त्यागा ॥

वेद "नेति-नेति" कहकर जिनका वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जिस स्वरूपका नित्य ध्यान करते हैं, वे परब्रह्म ये ही है। आज तक निराकार परब्रह्मका मैं- घ्यान करता था। वे निराकार ब्रह्म ही नराकार श्रीराम है। श्रीराम परमात्मा हैं।

कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि श्रीकृष्णमें सोलह कला हैं और रामजीमें दो कलाएँ कम हैं। कितनों ही का ऐसा थोड़ा आग्रह है परन्तु इस सिद्धान्तको श्री व्यास-नारायणर्ने सम्मित दो नहीं। व्यासजीने ऐसा कहा ही नहीं कि रामजीमें दो कलाएँ कम हैं। श्रीकृष्ण और श्रीराम एक ही है। भागवतमें, रामायणमें, वेदोंमें अनेक स्थानोंपर ऐसा वर्णन है कि श्रीराम परिपूर्णतम परमात्मा हैं। रामजीमें दो कलाएँ कम हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं। ऐसा वोलनेवाला दु:साहस करता है। यह सिद्धान्त व्यासनारायणको मान्य नहीं। भागवतमें शुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितसे कहते हैं—

स यैः स्पृष्टोऽमिदृष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा । कोसलास्ते यद्यः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः॥

पुरुषो रामचरितं श्रवणैरूपघारयन्। आनृशंस्यपरो राजन् कर्मबन्धैर्विसुच्यते॥

शुकदेवजी महाराज कहते है कि कौशल देशके वासी महाभाग्यशाली थे। उनमें-से जिम-जिसने रामजीका स्पर्श किया, उनके साथ बातें की, उनका अनुगमन किया, अरे ! जिसने रामजीके केवलमात्र दर्शन किए, वे सब उस परमधाममें गये जहाँ बड़े-बड़े योगी जाते हैं। राजन् ! श्रोराम-चरित्रका जो शान्तिसे श्रवण करता है, वह कर्मके बंधनोसे मुक्त हो जाता है।

भागवतके एकादश स्कन्धमें भगवान श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर स्तुति है। क्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिश्चिसुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाश्चिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्॥

हे प्रभु! ग्राप शरणागत-दीनवत्सल हो। आपके चरणारिवन्द सदा घ्यान करने योग्य हैं। आपके चरणारिवन्द की शरण जो स्वीकार करता है, उसका जीवन सफल बनता है। आपके चरणारिवन्द सर्व तीर्थों के तीर्थ है। शिव, ब्रह्मादि देवता निरन्तर इनकी स्तुति करते हैं। वे चरण भक्तोंका दु:ख-कष्ट निवारण करते है। ससार-सागर पार करनेवालेको नौकारूप है। हे महापुष्प ! में ग्रापके उन चरणारिवन्दोका वन्दन करता हूँ।

राजा जनकने परमात्माको पहचान लिया परन्तु श्रीरामचन्द्रजीको प्रगट होना अच्छा नही खगता । श्रीरामचन्द्रजीने आंखके सकेतसे विश्वामित्रजीसे कहा कि गुरुजी मेरा रहस्य खोलना नही । मुभे प्रगट होना नही ।

विश्वािमत्रजीने राजा जनकसे कहा कि ये महाराज दशरथके पुत्र हैं। मेरे यज्ञ-का रक्षण करनेके लिए आए थे। इन्हें, में साथ ले आया हूँ। तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्महिष्ट रखते हो, तभी तुमको ऐसा लगता है।

बहुत कठिन है। ब्रह्मज्ञानी मिलेगा, परन्तु ज्ञुकदेवजी और जनक विदेही जैसा ब्रह्महिष्ट रखनेवाला कोई बिरला ही मिलेगा। व्यवहारमे ब्रह्महिष्ट न रखे, उसका ज्ञान वह जाता है। जिसको ब्रह्महिष्ट प्राप्त होती है, वह जहाँ जाय वहाँ सर्वत्र उसको परमात्माके दर्शन होते हैं।

विश्वामित्रजीने रामजीको छिपाया है। उन्होने राजा जनकसे कहा—राजन् ! तुम ब्रह्मदृष्टि रखते हो, इसीसे तुमको श्रीराम परमात्मा हैं, ऐसा लगता है परन्तु ऐसा कुछ नहीं, ये तो अयोध्याके सम्राट्के राजकुमार हैं।

राजा जनकने कहा—महाराज ! तुम भले ही कहो कि ये दशरथ महाराजके पुत्र हैं, परन्तु ये किसीके पुत्र नही । ये सबके पिता है, इनका पिता कोई हो सकता नही । ये परमात्मा हैं, ऐसा मुक्तको लगता है ।

राजा जनकने बहुत आग्रह करके कहा—अब राजमहलमे पघारो परन्तु रामजीकी आमके बगीचेमें ही रहनेकी इच्छा थी। इसिलए राजा जनकने वहाँ ही सब ज्यवस्था कर दी।

सायंकाल श्रीराम-लक्ष्मण संघ्या करते हैं, ऐसा राम।यणमे लिखा है। कितने ही लोग तो संघ्या करते ही नहीं। खास करके ब्राह्मणको तीन बार संघ्या करनी ,चाहिए ! ब्राह्मणके ऊपर बहुत उत्तरदायित्व दिया हुआ है। संघ्याहीन ब्राह्मण अपवित्र है। तीनों समय सघ्यां किए बिना भोजन करनेसे शूद्रके समान वनता है। सघ्यामे ब्राह्मणोकी अश्रद्धा हुई, तभीसे ब्राह्मणोका पतन होने लगा।

कितने ही संघ्या करते हैं, परन्तु सघ्याका समय निर्वाह करते नही। सघ्या समयपर होनी चाहिए। प्रातःकाल आकाशमे नक्षत्र हो उस समय प्रातःसंच्या की जाय तो उत्तम संघ्या है। नक्षत्र न दिखाई देते हो, परन्तु अभी सूर्यनारायण बाहर न आए हो उस समय की गई सघ्या, मघ्यम सघ्या है। सूर्योदयके पश्चात्की अधम संघ्या है। कितने हो प्रातःसंघ्या करते हैं परन्तु सुबह आठ नो बजे वे करने बैठते है। ठीक है। कितने ही कुछ करते हो नही उनकी अपेक्षा ये तो कुछ करें तो क्या बुरा है? किसीके मामा ही न हो, उसको मामा मिले

तो बेचारा राजी हो जाता है। सत्कर्मका जो समय निश्चित किया गया है, उसी समय उस सत्कर्मको करना चाहिये।

उदयन्तमस्तयन्तमादित्यमधिष्यायन् कुर्वन् जासणाः सकलं मद्रमञ्जते ।

बाह्मण अन्य कुछ न करे, परन्तु सूर्योदय ग्रौर सूर्यास्तका समय साथे और बहुत सावधान होकर संघ्या करे, तो उस ब्राह्मणकी चिता सूर्यनारायण करते है। सूर्यनारायण ब्राह्मणोंके गुरु है। श्रीमहाप्रभुजी तीन बार संघ्या करते थे, ऐसा उनके चरित्रमें खिखा है। त्रिकाल संघ्या करो। संघ्याके समान श्रेष्ठ सत्कर्म एक भी नहीं। प्रातः संघ्यासे रात्रिका पाप नष्ट होता है। संघ्याह्मकी संघ्या, अन्त-जलका दोष दूर करती है। सायं संघ्या दिनका पाप नष्ट करती है। त्रिकाल संघ्याकी महिमा बहुत बड़ी है। संघ्यामें सूर्यनारा-यणका जप करते हुए जगदम्बा गायत्रीका घ्यान करना है। संघ्यामें गायत्री माताका आह्वान करना है कि मां! तुम मेरे हृदयमें पधारो। पापसे मेरा रक्षण करो। संघ्यामें अध्मर्षण करना होता है। त्रिकाल संघ्या करनेवाला कभी मूर्ख रहता नहीं, दिरद्र रहता नहीं।

आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने । जन्मान्तरसहस्रोषु दारिद्रयं नोपजायते ॥

भागवतमें गोकर्णकी कथा आती है। गोकर्णने सूर्यनारायणको अर्घ्यं देकर कहा— महाराज ! जरा खड़े हो। मुक्ते तुमसे कुछ पूछना है। सूर्यनारायण खड़े रहे। यह त्रिकाल संघ्याका फल है।

संघ्या करके श्रीराम-लक्ष्मणने कुछ समय विश्वामित्रजीका सत्संग किया। तत्प-इचात् गुरुदेवने शयन किया। तब दोनों भाई गुरुदेवके चरणोंकी सेवा करने लगे।

> श्विनिवर सयन कीन्द्र तथ जाई। लगे चरन चापन दोउ भाई॥ जिन्हके चरन सरोरुह लागी। करत विविध जप जोग विरागी॥ तेइ दोउ वंधु प्रेम जनु जीते। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते॥

जिनके चरण-कर्मलोंका घ्यान करते हुए साधु-महात्मा जप करते हैं, योग करते हैं, वे दोनों भाई गुरुदेवके चरणोंकी सेवा करते हैं। गुरुदेवका हृदय पिघला। उन्होंने आशीर्वाद दिया। हृदय पिघलता है तभी आशीर्वाद मिलता है। कितने ही तो ऐसा समभते हैं कि महाराजके आगे रुपये भेंट घरूँ, जिससे महाराज समस्त आशीर्वाद देंगे। पैसे जो आशीर्वाद मिलता है वह जल्दी सफल होता नही। तुम सेवा करो। अपने माता-पिताकी सेवा करो, कोई साधु, ब्राह्मण, तपस्वी अथवा वृद्ध मिले, उसकी सेवा करो।

उसका हृदय पिघले, और हृदयमे जो आईता आये, वह तुमको आशीर्वादस्वरूप होगी।

मांगनेसे नहीं, आंशोर्वाद तो बडोका हृदय प्रसन्न होकर पिघल जाय, ऐसी सेवा करनेसे ही मिलता है। बडोंके पिघले हुएं हृदयमें से जो शब्द निकलता है, वह सफल होता है। सान्दीपिन ऋषिके आश्रममें परमात्मा जोकृष्णका अध्ययन पूणें हुआ। श्रीकृष्णने गुरुदेवको गुरु-दक्षिणा देनेकी इच्छा प्रगट की। गुरुदेवने कहा—मुफ्तें कोई जरूरत नहीं, ये वृक्ष फल देते हैं। सरिता जल दे देती है। फल और जलसे मुफ्तें पूणें संतोष है। मुफ्तें कोई भी अपेक्षा नहीं। तुम कुछ भी लेनेकी इच्छा रक्षे बिना विद्याका वंश बढाते रहना, यह ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है वह सत्पात्रोंको देते रहना। यही मेरी गुरुदक्षिणा हैं परन्तु श्रीकृष्णने बहुत आग्रह किया तब गुरुपत्नीने सागरमे डूबकर मरणको प्राप्त हुए अपने पुत्रोंको वापिस लाकर देनेको कहा। श्रीकृष्ण, सागरके पास दौडें और उन्होंने गुरुपत्नीको उनके पुत्रोंको खाकर सौंप दिया। गुष्पत्नीका हृदय पिघल गया। उन्होंने श्रीकृष्णको अनेक आशोर्वाद दिए—श्रीकृष्ण । तुम्हारी जय होगी। ग्राशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घरमें लक्ष्मी, जिह्लामे सरस्वती और जगतमें कीर्ति निरन्तर बढ़तो ही रहेगी। जगद्गुरु श्रीकृष्णने भी अपने गुरु और गुरुपत्नीकी ऐसी सेवा की थी।

चक्रवर्ती सार्वभौम महाराजके बालक श्रीराम और लक्ष्मणजी, गुरुजीके चरणोकी सेवा करने लगे। आजकल कदाबित कोई मास्टर लडकेसे कहे कि मेरे पैर बहुत दुखते हैं, तू थोडी सेवा करेगा? तो क्या कोई करेगा? आजकलके खड़के तो मास्टरके साथ भगड़ा भी करते हैं। गुरुके प्रति उनका भाव रहा हो नहीं।

गुरुदेव विद्वामित्रजीकी आँख जब लग गयी तो रामजी यहाँसे उठे और उन्होंने शयन किया। उस समय लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा की। उसके पश्चात् लक्ष्मणजी सो गए। सोते समय तो लक्ष्मणजीका क्रम सबसे अन्तिम था, परन्तु उठते समय सबसे पहले रहता। रामजी भी विद्वामित्रजी से पहले उठ जाते। सेवकका धर्म है कि स्वामी श्रायन करे, उसके पश्चात् सोये, और स्वामी जगे उससे पहले हो उठ जावे। पतित्रता स्त्रीका भी धर्म है कि पतिदेवके शयन करनेके बाद सोवे और पतिदेव जगे उससे पहले ही उठ जावे। कितनी ही स्त्रियां तो चारपाईपर पड-पड़े ही पतिदेवको हुक्म देती हैं, रात्रिमें मुक्तो जागरण हो गया था, एक बजा था। इमलिए तुम्ही उठकर आज ग्रंगीठी सुलगा लो। ऐसा करनेसे उसको पाप लगता है। पतिदेव जाग जायें ग्रौर स्त्री चारपाईपर सोती रहे, यह पाप है। स्त्रीका धर्म है, पति भोजन कर ले उसके बाद स्वयं भोजन करे, जो कुछ बचा हो, उसे प्रेमसे आरोगे-। कितनी ही बहने इस प्रकारसे नहीं रहती। स्वयं बारह

बजे खा लेती हैं और पीछे पतिके लिए थाली ढेंककर रख देती हैं। यह योख वहीं।

प्रातःकाल हुआ। स्नान किया। विश्वामित्रजी शालिग्राम भगवानकी सेवा करने बैठे। उन्होंने राम-लक्ष्मणको आज्ञा दी---जिंग्यामें जाकर फुल-तुलसी ले आओ। कोई शूद्र फूल-तुलसी लावे वह अपवित्र है, अशुद्ध है ऐसा शास्त्रोंमें लिखा है।

> समित्युष्पफलादीनि ब्राझणः स्वयमाहरेत्। शुद्राह्वतैः भ्रयत्रितैः कर्म कुर्वन् पतत्यभ ।।

ठाकुरजीके लिए तुम स्त्रयं तुलसी लेने जाओ। प्रथम तुलसी माँका बंदन करो। तुलसीजी राधाजोका अवतार हैं। तुलसोजीको नाखूनसे तोड़ो नहीं, नाखूनसे तोड़नेसे तो पाप खगता है। द्वादशीके दिन तुलसी तोड़ो नहीं। सायंकालके बाद तुलसीजीका स्पर्ध करो नहीं। सायंकालके पश्चात् तुलसी लीला करने जाती है। तुलसी बृक्ष नहीं। श्रीगंगाजी, श्रीहनुमानजी, श्रीनमंदाजी जल नहीं। गायमाता पशु नहीं। बजरज मिट्टी नहीं। श्रीरामने तुलसीजीका वंदन किया।

तुलसि श्रीसस्ति शिवे पापहारिणिपुण्यदे । नमस्ते नारदत्तते नमो नारायणप्रिये ॥ तुलस्यामृतजनमाऽसि सदा स्वं केशविषये ॥ केशवार्थं विचिन्वानि बरदा मव शोमने ॥

उसी समय सीताजी सिखयोंके साथ वहाँ पधारी। तुलसीदास महाराजने इस प्रसंगमें वहुत वर्णन किया है। श्रीजानकीजीका नित्यका नियम था कि वे पार्वती माताकी पूजा करती। घरमें तुलसीजीकी पूजा करती और मिन्दरमें जाकर पार्वतीजीकी पूजा करती। जो स्त्री, तुलसीजीकी और पार्वतीजीकी पूजा करती हैं उनका सीभाग्य अखण्ड रहता है। उनके घर सत्पुत्रका जन्म होता है। श्रीसीताजी भी नित्य पार्वतीजीकी पूजा करतीं। बगीचेमें मिन्दर था और उसमे पार्वतीजी विराजती थी। श्रीसीताजीको श्रीरामजीके वहाँ दर्शन हुए। परमानन्द हुआ। श्रीसीताजीने पार्वतीसाँकी प्रार्थना की।

जय जय गिरिवरराज किशोरी । जय महेश शुक्ष चन्द्र चकोरी ।। जय गजबदन घडानन माता । जगत जननि दानिनि दुति गाता ।।

मोरं मनोरय जानहु नीकें। वसहु सदा उर पुर सपही कें।

हे माताजी ! मेरी इच्छा तुम जानती हो । श्रीराम मुक्तको पित-रूपमे प्राप्त हों । माताजीने आशीर्वाद दिया । श्रीराम-खक्ष्मण फूल-तुलसी लेकर गुरुदेवके पास पद्यारे । विश्वामित्रजीको पुष्प अर्पण करके बंदन किया, और कहा—गुरुदेव ! हम बगीचेमें गये दे, यहां जिन राजकन्याका स्वयंवर होना है, वह भी ग्रायी थी और हमको देख रहीं थीं । राम बहुत सरल हैं । इनको कपट करना ग्राता ही नही । तिनक भी छिपाया नहीं, गुरुदेवसे सब कुछ कह दिया । विश्वामित्रजीने कहा—वेटा ! मैं जानता हूँ कि कन्या वहाँ रोज पूजा करने आती है । इसलिए जानकर ही मैंने तुमको वहाँ भेजा था । जिससे सीताजीको भी पता पड जावे कि मेरा राम कितना सुन्दर है । श्रीसीताजीको पार्वतीमांने आशीर्वाद दिया और श्रीराम-लक्ष्मणको गुरुदेवने आशीर्वाद दिया । जनक राजाकी आजासे विशाल स्वयंवर-मंडप रचा गया । देश-देशके राजा लोग वहाँ आये थे । एक हजार थीर पुरुष शिव-धनुषको उठाकर मंडपमे ले आये । मंडपमें एक बड़ा अलाड़ा बनाया गया था । उस अखाड़ेमें शिव-धनुषको पधरा दिया गया ।

शतानन्दजी विश्वामित्रको बुखा खाये । श्रीराम-सक्ष्मणको साय लेकर विश्वामित्रजी मंडपमे पघारे।

रंगभूमि आये दोउ माई। असि सुघि सव पुरवासिन्ह पाई।
× × ×

/जिन्हकें रही मावना जैसी। प्रभ्र मुरति तिन्ह देखी तैसी॥

श्रीराम तो एक ही है परन्तु सभामे जिन लोगोकी जैसी भावना थी, उसीके अनुसार उनको रामजीके दर्शन हुए। जिनके मनमे जैसा भाव था, उसीके अनुसार सबको अलग-अलग दर्शन हुए। ईश्वर एक ही है परन्तु सभामे जो वड़े-बड़े राजा वैठे थे, उनको लगा कि श्रीरामचन्द्र महावीर है। सभामे जो ऋषि वैठे थे उनको लगा कि ये तो साक्षात् परमात्मा है। जिन परब्रह्मका हम चितन करते हैं वे ही ये श्रीराम हैं। स्त्रियोको कामदेव खगे। छिपे वेषमे आये हुए राक्षसोको वे काल जैसे जान पड़े। जनक महाराजको बहुत आनन्द हुआ। उन्होने स्वागत किया। सुन्दर आसनपर उनको पघराया।

राजत राज समाज महुँ, कौश्रलराज किसोर ! सुन्दर झ्यामल गौर तन, विस्व विलोचन चोर ॥

राम्जीने एक-एकका मन खीच लिया, सबका आकर्षण किया। राजा जनकने मंत्रीको आज्ञा दी कि अब तुम शिव-घनुष, और मेरी प्रतिज्ञाकी घोषणा करो। यह भगवान शंकरका घनुष है, जो उनको परशुरामजीने दिया था। इस घनुषसे परशुरामजीने इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रिय-रहित कर दिया। उसके बाद उन्होने यह घनुष हमारे घरमें रखा था। हजार वीर पुरुष बहुत जोर करें तो ही इस घनुषको उठा सकते हैं। मेरी कन्या सीता तीन वर्षकी थी, तबसे वह इस घनुषको घोड़ा बनाकर खेलती थी।

सोइ पुरारि कीदण्ड कठोरा । राज समाज आज जोइ तोरा ।।
. त्रिश्चन जय समेत वैदेही । निनहिं विचार वरह हिंठ तेही ।।

मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो वीर राजकुमार धनुषकी प्रत्यंचा चढ़ावेगा, उसकी मैं राजकुमारीका दान करूँगा, आधा राज्य दूँगा। मंत्रीजी ! तुम खड़े होकर यह घोषणा करो।

मंत्रीजी खड़े हुये श्रीर बोलना आरम्भ करनेवाले ही ये कि उसी समय श्राकाशमें-से रावण सीधा मंडपमें उतरा। रावण उस समय आकाश-मार्गसे चला जा रहा था। रावणको नजर पड़ी। उमने नौकरसे पूछा—इतना बड़ा मंडप किसका बना है रे यह क्या है रे सेवकने कहा—महाराज ! मैंने ऐसा सुना है कि जनकपुरीमें श्रीजानकीजोका स्वयंवर है। देश-देशके राजा एकत्रित हुए हैं। रावणने पूछा कि अपने यहां पत्रिका आयी है कि नही ? सेवकने कहा, महाराज! अपने घर आमंत्रण नही। रावणको बहुत बुरा लगा कि देश-देशके राजा एकत्रित हो और मुक्तको आमत्रण भी नही ? क्या में राजा नहीं ? राजा जनकने मेरा अपमान किया है।

रावणको बहुत क्रोध आया और वह सीधा मंडपमें ही उतर आया। राजा जनकसे कहा—मैं लड़ने आया हूँ। मेरा तुमने अपमान किया है। बिना कारण 'भगड़ा करे, वह रावण। राजा जनक घबराये। कन्याके लग्नमें यह पाप कहांसे आ गया? ऐसा मूर्ख कि बगैर आमत्रण ही टपक पड़ा।

राजा जनकने हांय जोड़े, परन्तु रावण माना नहीं। क्रोघमें बोलने सगा कि मैं लड़ने आया हूँ। मेरा तूने अपमान किया है। मुक्तको क्यों आमत्रण दिया नहीं ? मैं राजा नहीं ?

राजा जनक हाथ जोड़कर बोले—आप तो सबसे बड़े राजा हो, श्रेष्ठ हो, बनवान हो। मैंने तो मत्रोजोसे कहा था कि सबको आमंत्रण भिजवाना। तुमको आमंत्रण न गया हो तो वह मेरी भूख नहीं। मैंने मंत्रीजीको सूचना दे दी थी।

रावण मंत्रोको घमकाने लगा—मेरा नाम तूने सुना है न ? तो क्यों मेरे घर पित्रका नहीं भेजी ? मंत्रीने हाथ जोड़कर कहा—महाराज ! पित्रका लिखनेका काम मेरा, पित्रका भेजनेका काम मेरा परन्तु एक-एकके घर पहुँचानेके लिए तो मैं जाता नहीं। ये सिपाही किसी समय गलती करते है। किसी ठिकाने जाते हैं, किसी ठिकाने जाते

नहीं। इनके मनमे आवे वैसा करते हैं। मैंने तो तुम्हारे नामकी पत्रिका लिखी थी। मैं क्या तुमको भूल सकता हूँ? तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो, वीर हो। यह मेरी भूल नहीं, सिपाहीकी भूल है।

रावणने कहा, बुलाओ सिपाहीको। कौन था वह ? सिपाही घबराया कि मंत्रीजीने तो मेरे माथे फेंक दिया। परन्तु मंत्रीजी जानते थे कि सिपाही बहुत बुद्धिमान है। रावणको कुछ बनावेगा, ऐसा लगता है। सिपाही वेचारा माथा खुजलाता हुआ आया। वह विचारता था कि कुछ तो जवाव देना ही पढेगा। क्या जवाव दूँ ? रावण सिपाहीको घमकाने लगा। मंत्रीजी कहते हैं कि इन्होंने पत्रिकां दी थी फिर तू लेकर क्यों नही आया ? सिपाहीने कहा—महाराज! मैं तो पहले ही तुम्हारे यहाँ दे आया था। रावण भोला कि मुक्को पत्रिका मिली नही। तू किसको दे आया ?

सिपाहीने कहा—महाराज ! ऐसा हुआ कि मैं समुद्र किनारे ग्राया। वहाँ बहुत खोग तुम्हारी प्रशसा करते थे कि रावण महाराज तो ऐसे बीर हैं कि उन्होंने इन्द्रादि दैवोंका भी पराभव किया है। सभी देवता लंकामे रावण महाराजके नौकर वनकर सेवा करते हैं। मैंने ऐसा सुन रखा था कि समुद्रके पार लकामें सामने किनारेपर आप विराजते हो। मैं साधारण मनुष्य समुद्रको पार करके किस प्रकार आ सकता था? परन्तु बहुतसे देवता तुम्हारी सेवामे हैं, ऐसा मैंने सुना था इसलिए मुक्तको खगा कि यह समुद्र भी तुम्हारा नौकर होगा। इसलिए मैंने समुद्रसे कहा कि यह पत्रिका तुमको देता हूँ, इसे रावण महाराजको दे देना। पत्रिका समुद्रमे डालकर वापिस आ गया।

रावणने सिपाहीसे कहा—अरे, तुभमे कुछ अक्ल है कि नहीं ? तू पानीमें पित्रका फेंक आया ? सिपाहीने कहा, महाराज ! यह मेरी भूल हुई परन्तु अब आपको सडना हो तो जाकर समुद्रके साथ लड़ो।

रावणने राजा जनकसे कहा—जो कुछ हुआ सो हुआ, अव तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ। तुम्हारी कन्या शोघ्र वाहर आवे और मुक्ते विजयमाला ग्रर्ण करे।

राजा जनकने कहा—महाराज ! राजकन्या बाहर किस प्रकार आवेगी ? ऐसा निश्चय किया गया है कि कोई इस धनुषको उठावे, प्रत्यचा चढ़ावे, उसके बाद ही राजकन्या बाहर आवेगी । उससे पहले वह बाहर नहीं आवेगी ।

अभिमानी रावण कहने लगा कि तुम-लोग अभी रावण महाराजको पहचानते ही नही। तुम जानते हो। शकर-पार्वती कैलाशपर बैठे थे। उस समय इस दादाने सम्पूर्ण कैलाश पर्वतको उठा लिया था। मैं तो कैलाश पर्वत उठा सकता हूँ, ऐसा वीर हूँ। इस धनुषमें तो है हो क्या ? पुराना धनुष है। एक धक्का मारूँ तो टूट जायेगा।

रावण अभिमानमें बोलने लगा, मनमें आया सो बकने लगा। माता पार्वतीजीको यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने शिवगणको आज्ञा की कि राजकन्याने मेरी बहुत सेवा की है। मेरी ऐसी इच्छा है कि सीताजी रामजीको ही विजयमाला अपंण करें और रावणकी किरिकरो हो। रावणको बहुत अभिमान हो गया है। वह मनचाही बकवास कर रहा है। रावण धनुषको न उठा सके, ऐसा उपाय करो। माताजीकी आज्ञा हुई कि तुरन्त तीन सौ शिवगण गुप्त रूपसे उस शिवधनुषके ऊपर चढ़ बैठे। रावण था तो बढ़ा बलिष्ठ। वह महान वीर था। उसके केवल दो ही हाथ नहीं थे! पूरे बीस हाथ थे। वह वीर तो निश्चय था। तीन सौ शिवगण धनुषके ऊपर बैठे थे, फिर भी इसने उन्नीस हाथोंसे धनुष उठाया। बीसवाँ हाथ पीठपर रखा। अभिमानी रावण सभामें चारों ओर देखने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैंने कितनी अच्छो प्रकार धनुष उठाया। इनमेसे क्या कोई राजा धनुष उठा सका? परन्तु इस सभाके लोग कितने मूर्ख हैं? इस दादाने वह उठा लिया फिर भो खवण महाराजकी जय तक कोई बोलता नहीं। वह ऐसा मूर्ख था कि अपनी जय स्वयं ही वोलने लगा। 'शाबाश! रावण महाराज की जय।'

म्रात्मप्रशंसा हो, मरण है। इससे पुण्यका नार्श होता है। शिवगणोंने जोरसे घनुष जो दबाया तो रावणकी छातीके ऊपर पड़ा। रावण रक्तकी उल्टी करने लगा, चक्कर आने लगे। 'मरा" मरा" मुक्तको कोई बचाओ, बचाओ "'रावणको मूर्छा ग्रा गयो। लोगोंको बहुत रुवाता या सो आज इसकी बहुत ही फजीहत हुई। राजा जनकने सेवकोंको आज्ञा की कि क्या देखते हो, ब्राह्मणका छोकरा है। मर जायेगा तो अनर्थ होगा। मेरी कन्याकी लग्नमें विघ्न आवेगा। इसकी छातीके ऊपरसे घनुष खीच निकालो। हजार वीर पुरुष कूद पड़े, दौड़ते गये। रावणकी छातीके ऊपरसे घनुष खीच लिया। रावण बहुत अभिमानी था। उसको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है। अब मैं इस सभामें बैठूंगा ही नहो। रावण वहाँसे चला गया।

रावणके चले जानेपर स्वयंवर-मंडपमें जो राजा थे, वे सावधान हो गये। इन्होंने ऐसा विचार किया कि रावण घबरा गया। मूर्छा आ गयी परन्तु आध घण्टेके बाद होशमें आकरके यहाँसे चलता-चलता सीधा अपने घर गया। हम घनुष उठाने जाएँगे, और कदाचित् वह हमारी छातीपर गिर पड़ा तो हमारा चलकर जाना भी असंभव है। चार जने कंघे पर चढ़ाकर ले जाएँगे। हमारा वहाँ सब कुछ हो सकता है और अन्तिम अव-यात्रा ही निकलेगी। रावण जैसे महावीरकी ऐसी दुर्दछा हुई! यह भगवान शंकरका चनुष हैं। यह हमारा काम नही। रावणकी फजीहतके बाद सभी होशियार हो गए, बातें करने लगे—हम तो सीताजीका विवाह देखनेके लिए आए हुए है। ये हमारी बहिन हैं, पुत्री है। सबको विश्वास हो गया कि यह धनुष भयंकर है। सभी सभा स्तब्ध हो गई।

अब क्या होता है, इसे देखनेके लिए सभी आतुर हो गए। अन समय आ गया है, ऐसा जानकर विश्वामित्रजीने रघुनाथजीको आज्ञा दी—अब उठो।

उठहु राम मंजहु मन चापा । मेटहु तात जनक परितापा ॥

गुरुदेवकी आज्ञा हुई । रामजी उठकर खड़े हुए। गुरुदेवका वंदन किया।
गुरुदेवने आक्षीविद दिया। विश्वामित्रजी भगवान शंकरको मनाने लगे— भगवन् ! ग्राज
सक तुमको अभिषेक किए बिना कोई दिवस मैंने पानी पिया नही। मैंने आपसे कभी कुख
माँगा नही। आज माँगता हूँ। मेरा राम तुम्हारा घनुष उठाने जाता है। इस घनुषमे जो
कुछ भार है, जड़ता है, वह उठाकर ये सब राजा बेठे है, इनके ऊपर डाख दो। मेरे रामके
लिये घनुषको हत्का कर दो।

करहु चाप गुरुता अति थोरी ।

श्रीरामचन्द्रजी घीरे-घोरे घनुषके पास आये। मर्यादापुरुषोत्तमकी प्रत्येक लीलामें मर्यादा है। रामजीने मस्तक नवाया। राजा जनककी आश्चर्य हुआ कि मेरे घनुषको बंदन करनेकी कुछ जरूरत नहीं है। श्रीराम तो परमात्मा हैं परन्तु मुक्तको कितना मान देते हैं। घनुषको बंदून करके अने अनायास उसे उठाया। जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार घनुष चमका। ऐसा प्रकाश निकला कि लोगोंकी श्रांखोमे चकाचौंघ था गई। शब्द हुआ, घनुषके दो दुकडे हो गये। प्रभुने किस रीतिसे उठाया, किस रीतिसे नवाया यह कोई न देख सका। अति आनन्द हुआ।

यो लोकवीरसिमतौ वनुरैशम्चग्रं सीनास्वयंवर गृहे त्रिश्वतोपनीतम् । आदाय वालगजलील इवेसुयिन्टं सज्जीकृतं नृप विकृष्य वमञ्ज मध्ये ॥

演演演演演演演演

श्रीराम-विवाह

विश्वामित्रजीने राजा जनकसे कहा कि अब श्रीजानकीजी पधारें, मेरे रामको विजयमाला अर्पण करें। श्रीसीताजी पघारीं। श्रीसीताजीके सौन्दर्य और श्रृंगारका वर्णन कौन कर सकता है ? साक्षात् खक्ष्मीजीका स्वरूप था। आठ सखियाँ दाहिनी ओर थी, आठ सिखयां बायी ओर थीं। सब सखी मगलगीत गा रही थी। श्रीजानकीजी के हाथमें सुन्दर विजयमाला थी । सीताजी घीरे-घीरे पघारी । श्रीरामचन्द्रजीने विचार किया कि यह कन्या मुभको विजयमाला अर्पण करने आती है। गुरुदेवकी आज्ञा हुई, इससे मैंने धनुष भंग किया परन्तु अपने माता-पिताकी आज्ञा बिना मुक्ते लग्न करना नही। मैं स्वतंत्र नही। में अपने माता-पिताके अधीन हूँ। सीताजी बहुत सुन्दर हैं, इससे क्या ? मेरी माँ कीशल्याजी मुक्तको ब्राज्ञा देवे तो ही मैं लग्न करूँ। रामजी आधुनिक नहीं हैं, हाँ! पुराने जमानेके हैं। आजकलके छोकरे तो माँ-बापको तनिक भी पूछते नहीं। यह ऐसा समभते है कि हम बहुत होशियार हो गये हैं। रामजीने निश्चय किया कि मौकी आजा महीं, इसलिये विजयमाला पहननेको माथा नहीं नवाऊँ। श्रीसीताजी थोड़ी ठिगनी थी। श्रीरामजी माथा नवावें तो ही सीताजी विजयमाला अर्पण कर सके। श्रीजानकीजी रामजीके पास पधारी । उन्होंने दोनों हाथ ऊँचे किये । श्रीजानकीजीके हाथोंमें सुन्दर रत्नजड़ित कंकण थे। उनमें श्रीरामजीका प्रतिबिम्ब दीखा। सीताजी दर्शनमें तन्मय हुयीं। रामजी स्रभी तक माथा नवाते नहीं थे। विश्वामित्रजीने यह देखा और दौड़ते गये। उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके कानमें कहा कि मैं अयोध्यामें-से निकला था, उस समय कौशल्या-जीके साथ सब बात हो गई है। दशरथ महाराजकी बहुत इच्छा है कि अब तुम्हारा विवाह हो जावे।

रामजीने पूछा—गुरुजी ! लग्न हो, ऐसी तो उनकी इच्छा है परन्तु इसी कन्याके साथ लग्न हो, ऐसी इच्छा है ? विश्वामित्रजीने कहा—हाँ, ऐसा ही है। कौशल्या माँने श्रीसीताजीकी बहुत प्रशंसा सुनी है। उनकी बहुत इच्छा है। बेटा ! मैं तुमको ठीक-ठीक कहता हूँ। तुम्हारी माँ राजी होंगी। माँकी आज्ञा है। रामजीने कहा—परन्तु मेरा घक्ष्मण कु वारा है। इसका विवाह पहले करो।

श्रीराम छोटे भाईको भूले नही। विश्वामित्रजीको आनन्द हुआ कि जगत मेरे रामजीकी जो प्रशंसा करता है, वह कम है। राजा जनकके यहाँ उमिला नामकी दूसरी कन्या थी। विश्वामित्रजीने रामजीसे कहा—लक्ष्मणका विवाह उमिलाके साथ करा

दूंगा। गुरुदेवने जब ऐसा कहा तब प्रभुने माथा नवाया। सिखयोने श्रीसीताजीको दूसरा संकेत किया कि अब माथा नवा हुआ है, जल्दी करो। सीताजी तब विजयमाला अपंण करती हैं। उसी समय—

गावहिं छवि अवलोकि सहेली। सियँ जयमाल राम उर मेली।।

जनकपुरीके स्त्री-पुरुष न्योछावर करने लगे। श्रीसीतारामजीके दर्शन करते-करते किसीका मन धकता नही था। यह मनोहर जोडी कैसी सुन्दर दिखाई देती है, इनको किसीकी नजर न लग जाय। ये सदा-सर्वदा आनन्दमें बने रहे।

पीछे विश्वामित्रजोकी आज्ञा हुई । उस समय स्वर्ण-ग्रक्षरोमे कु कुम पत्रिका लिखी गयी। वह सिपाहियोंको दी गई और उनसे कहा गया कि अति शी घ्रताके मार्गसे घोडोको दौड़ाते हुए अयोध्या जाओ। दशरय महाराजको बंदन करके प्रार्थना करो कि बारात लेकर ग्रयोध्याकी प्रजाके साथ जल्दी पधारे। रामजीने उन सिपाहियोसे कहा—अयोध्यामे मेरे पूज्य पिताजीके चरणोमें वदन कहना। मेरी माँसे कहना कि-तुम्हारे आशीर्वादसे मैं खूब आनन्दमे हूँ। मेरे माता-पिताके चरणोमे प्रणाम कहना।

सिपाहीकी आंखे भीनी हो गयी। वह दौड़कर अयोघ्या पहुँचा। दशरथ महा-राजाका दरबार भरा हुया था। सिपाहीने जनक महाराजकी पृत्रिका दी। दशरथ महाराजको बहुत आनन्द हुआ।

बारि बिलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥

दशरथ महाराज हर्षसे पुनिकत हो गये। विशष्ठ गुरुजीसे प्रार्थना की। रानियों को भी बहुत आनन्द हुआ। बारात ले जाने की बहुत तैयारी होने लगी। तुलसी-दास महाराजने बहुत वर्णन किया है। प्रातः कालमे विशष्ठ आदिके साथ दशरथ महाराजने जनकपुरी जाने के लिए प्रयाण किया। सीताजीने अष्टमहासिद्धियों को आज्ञा की कि मार्गमें अयोध्याके लोगों का तुम भली प्रकार स्वागत करो। उन्होंने मार्गमें ऐसा स्वागत किया कि जिसको जो रुचे, वही ती भोजन मिला, शयन करने के लिये सुन्दर शैया मिली, नाना-प्रकारके वस्त्र मिले, सबको इतना सुख मिला कि सभी ग्रपने-अपने घरों को भूल गये।

वीच वीच वर वास वनाए। मुरपुर सरिस संपदा छाये।। असन सपन वर वसन सहाए। पावहिं सब निज निज मन भाये॥ निज न्तन सुख लखि अनुकूले। सकल वरातिन्ह मन्दिर भूले॥ श्रीसीताजीका यह दिव्य पैक्वयं है।

जनकपुरीमें राजा जनकने बारातका सुन्दर स्वागृत किया। विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लक्ष्मण दशरथ महाराजको मिले। दोनों माइयोंने पिताजीको साष्टाङ्क प्रणाम किया।

रामायणमें लिखा है कि बारात जनकपुरीमे आई धनतेरसके दिन, और खन हुई मार्गशीर्ष मुदी पंचमीके दिन और विदाई मिली रगपंचमीके वसन्तोत्सव होनेके बाद। ऐसा नहीं कि आज आग्रो और कल चले जाओ।

नारदजीने लग्नका मुहूर्त निकाला—मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष, पंचमी-तिथि, गुरुवार और गोरज मुहूर्त । श्रीरामजीका वर-घोड़ा निकला । कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर आया । श्रीरामचन्द्रजी घोड़ेके ऊपर विराजे । साधारण जीव जब लग्न करने जाता है तब काम उसकी छातीपर चढ़कर बैठता है परन्तु श्रीराम जब लग्न करने गये तब कामकी छातीपर चढ़कर बैठे ।

कामोदाता कामः प्रतिप्रदिना कामः समुद्रमातिसा कामेन स्वांप्रतिगृह्णाम ।

लग्न निष्काम होनेके लिए है, श्रीराम पूर्ण निष्काम हैं। श्रीरामका सुन्दर वर- । घोड़ा निकला। श्रीराम सहज सुन्दर हैं, अतिशय सुन्दर हैं।

> मनोभिरामं नयनाभिरामं बचोऽभिरामं श्रवणामिरामम् । सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशर्रायं च रामम् ॥

रामजीका स्वरूप अतिसुन्दर है। रामजी मनमोहक हैं। रामजीका सौन्दयं मित्रोंको आन्द देनेवाला है। परभात्माकी सुन्दरताका वर्णन करते समय वाणीको भी आनन्द होता है। यह वर्णन सुनते समय कानोंको तृष्ति नही होती। रामजी सदा सुन्दर हैं, नित्य सुन्दर हैं। श्रीराम सहज सुन्दर हैं। श्रीराम वहुत सुन्दर लगते हैं। रामजी वनमें पदारे उस समय क्या श्रुगार था? वल्कल वस्त्र पहने हुए थे, मस्तकके ऊपर जटा धारण किए हुए थे, फिर भी श्रीराम ऐसे सुन्दर लगते थे कि शूपंणला की इच्छा हुई कि श्रीराम मेरे पित हों। शूपंणला राक्षसी थी, उसपर भी उसकी रामजीके साथ लग्न करनेकी इच्छा हुई। रामजी शृंगार न करे तो भी सुन्दर लगते हैं। फिर आज तो रामजीने वरराजाका सुन्दर शृंगार किया है। इस सुन्दरताका वर्णन कौन कर सकता है?

श्याम शरीरु -सुभायं सुद्दावन । सोमा कोटि मनोज लजावन । कल किंकिनि कटि सत्र मनोहर । बाहु विसाल विभूवन सुन्दर ॥ नयन कमल कल इंडल काना । बदनु सकल सौन्दर्य निधाना ।। सुन्दर मृङ्कटि मनोहर नासा । माल विलङ्क रुचिरवा निवासा ॥

सरद विमल विश्व बदनु सुद्दावन । नयन नवल राजीव लजावन ।। सकल अलौकिक सुन्दरताई। कदि न जाह मनदीं मन भाई।।

निरस्ति राम छिष विधि हरपाने । आठइ नयन जानि पछताने ॥

सीताजीकी माता सुनयना रानीने आरती उतारी। श्रीरामजीका मंगलमय स्वरूप देखते ही सुनयना रानीको ग्रानन्द हुआ कि पुत्री बहुत भाग्यशाली है।

> जो सुसु मा सिय मातु मन देखि राम वर वेषु। सो न सकहिं कहि कलप सत सहस शारदा सेषु॥

श्रीरामजीके दर्शन करते समय रानीके मनमे थोडा ऐसा भाव जगा कि किसी जनममे ऐसा वर मिले तो मैं भी भाग्यशाली बनूं। ये कितने सुन्दर हैं। श्रीराम मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं। इनके विषयमें मैं सास हूँ श्रौर ये जमाई हैं, ऐसा खौकिक माव रखना नहीं। यह जीव, ईश्वरके साथ परिणय करें तो ही सुखी होता है। कोई स्त्रीके साथ अबवा पुरुषके साथ खग्न करेंनेसे थोड़ा सुख मिलता है, परन्तु अन्दरकी शान्ति मिछती नहीं। जो परमात्माके साथ परिणय करते हैं उनको ही शान्ति मिछती है। सुनयना रानीको ऐसी ही भावना जागृत हुई थी।

सुन्दर सुवर्ण-सिंहासनमे श्रीरामचन्द्रजीको विराजमान किया। विश्वामित्रजीने जैसा निश्चित किया हुआ या उसके अनुसार लक्ष्मणजी, भरतजी और शत्रुष्नजीकी लग्न भी साथ ही साथ की गयी थी। लक्ष्मणजीकी उमिलाके साथ, भरतजीकी माण्डवीके साथ और शत्रुष्टनजीकी श्रुतिकीर्तिके साथ लग्न निश्चित हुई।

मधुपर्क-विधिसे पूजा प्रारम्भ हुयी । पश्चात् तो दिव्य शृंगार करके श्रीसीताजीको वहाँ विराजमान किया। विशिष्ठ ऋषिने अन्त पट किया। भाग्यशाली वैष्णव श्रीसीतारामजीके दर्शन करने लगे। विशिष्ठजीने मंगलाष्टकका प्रारम्भ किया।

रामो राजमणिः सर्दाविजयते रामं रमेशं भजे । रामेणाभिहता निशाचरचम् रामाय तस्मै नमः ॥ रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं । रामेचिचलयःसदा भवतु मे भो राम माग्रद्धर ॥ उसके बाद शतानन्दजीने मंगनाष्टक बोखा।

ऐस्वर्यं यदपान्नसंश्रयमिदं भोग्यं दिनीशैर्जन-च्चित्रं चाखिलमद्द्यतं श्वभगुणा बात्सयस्यसीमाचया । विद्युत्युञ्जसमानकान्तिरमित्यधान्तिः सुपद्मेश्वणा दत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सानिश्वम् ॥

अनेक मंगलाष्टक हुए। लक्ष्मण-उर्मिलाकी लग्नविधि भी साथ ही थी। उन ब्राह्मणींने मंगलाष्टक बोले।

> सौमित्रं रघुनायकस्य चरणइंद्रेक्षणं ज्यामलम् वित्रंतं स्वकरेण रामशिरसि छत्रंविचित्रं बरम् । वित्रंतं रघुनायकस्य शुमहस्कोदंद्यनाणासने तं बन्दे कमलेक्षणं जनकजानास्ये सदा तस्परम् ॥

परमानन्द प्रगट हुआ है। पीछे वैदिक विधिसे कन्यादान किया गया। तीन पीढ़ीके पुरुषोंके नामका उच्चारण किया गया।

रघुवरवर्ण प्रवोत्राय राझः अजवर्णयोत्राय दश्वरथवर्ण पुत्राय रामचन्द्रनाम बराप मम कन्यां सहचर्मचरणाय तुम्यमहं सम्प्रददे ।

श्रीसीताजीका हाथ रामजीके हाथमें समर्पण किया। श्रीरामचन्द्रजीसे राजा जनकने कहा—मैं कन्यादान करता हूँ। इस कन्यादानको तुम स्वीकार करों। प्रतिगृह्य-ताम्। श्रीरामजी से कहा कि तुम बोलो, प्रतिगृह्यामि। मैंने यह कन्यादान लिया। रामजी तो बहुत सरल हैं। उन्होंने कहा प्रतिगृह्यामि।

र्जिमलाका हाथ लक्ष्मणजीके हाथमें दिया और कहा-प्रतिगृह्यताम् । भव तुम बोलो प्रतिगृह्यामि । लक्ष्मणजीने बोलने की मना कर दी । उन्होंने विचार किया कि मंगलाष्टक ही गया । कन्याका हाथ मेरे हाथमें आ गया । अब मैं थोड़ा हठ करूँ तो कोई बाघा नही ।

पुरोहितने पूछा- बोलने की मनाही क्यों कर रहे हो ?

लक्ष्मणजीने कहा—हम क्षत्रिय लोग 'प्रतिगृह्यताम्' बोला करते हैं। प्रतिगृह्यामि, बाह्यण बोलते हैं जो दान लेते हैं, हम दान किया करते हैं, दान लेते नहीं। पुरोहितनें कहा—तुम्हारे बड़े भाईने भी तो कहा है।

लक्ष्मणने कहा—बड़े माई तो भोले हैं। वे मले ही बोलें। मैं कोई उनके जैसा मोला नहीं। उनको तो तुम जैसा कहोगे वैसा ही वे करेंगे। मैं प्रतिगृह्णामि नहीं बोर्लुगा। क्षत्रियको ऐसा बोलनेका अधिकार नहीं। हम-क्षत्रिय राजा दान लेते नहीं। सभीको खबर मिली कि लक्ष्मणजी मानते नही। तब विश्वामित्रजी आये, विश्वास्त्रजी आए। विश्वष्ठजीने कहा कि एक बार खग्नमे तो ऐसा बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मणजीने कहा, गुरुजी! अन्य सब कुछ बोल लूँगा, परन्तु यह प्रतिगृह्णिप नहीं बोलूँगा। पीछे तो विश्वामित्रजीने लक्ष्मणजीके कानमे कहा—लक्ष्मण तुम प्रतिगृह्णिमि नहीं बोलोगे? लक्ष्मणने कहा—नही। तब फिर विश्वामित्रजीने घीरेसे कहा—याद रखना, तुम प्रतिगृह्णिमि नहीं बोलोगे तो इस कन्याकी लग्न दूसरे राजकुमारके साथ हो जायेगी। फिर"पीछे" तू रह जायेगा।

चक्ष्मणजीने कहा—महाराज ! लग्न तो हो गई। मंगलाष्टक तो हो गया। विश्वामित्रजीने कहा—मंगलाष्टक हो गया इससे क्या ? प्रतिगृह्णामि नही बोलोगे तब तक खग्न पक्की नही गिनी जायेगी। तुमको बोलना ही पड़ेगा।

लक्ष्मणजीने कहा—गुरुजी ! यदि ऐसा हो तो मुक्ते कोई बाधा नहीं, मै बोखता-हूँ। पीछे लक्ष्मणजीने प्रतिगृह्हामि ऐसा कहा। सबको ग्रानन्द हुआ। माण्डवीकी खग्न भरतजीके साथ और श्रुतिकीर्तिकी लग्न शत्रुष्टनजीके साथ हो गयी।

उसके पश्चात् पंगत हुई। तुलसीदास महाराजने इसका बहुत वर्णन किया है। जनकपुरीमे ऐसा रिवाज था कि जमाईराज जीमने वैठें, उस समय कन्या पक्षकी स्त्रियाँ होलक बजावें और जमाई सुने। इस प्रकार गालियाँ देकर गावे। श्रीरामचन्द्रजी भोजव करने बैठे, उस समय जनकपुरीकी स्त्रियाँ बाते करने लगी।

एक स्त्रीने कहा—अरी सखी! मैं तुमको क्या कहूँ ? ये राम तो निश्चय ही भाग्यशाली हैं कि हमारी कन्या श्रीसीताजीके साथ इनकी लग्न हुई। मुफे ऐसा लगता है कि रायजीने कोई घनुष तोडा ही नहीं। यह तो रावणने तोड़ा या परन्तु वह मरा अभागा या कि उसे एकदम मूर्च्छा आ गयी, और इन भाईने हाथ लगाना, इससे टूट गया।

दूसरी स्त्री बोली, अरी सखी ! मैंने तो सुना है कि दशरथ महाराजकी दृढा-बस्या वा गयी और पुत्र-संतान कोई मिली नहीं इससे वे बड़े दु:खी हुए। पीछे ब्राह्मणोंको बुलाया, कुछ मंत्र-जाप कराया, यज्ञ कराया और रानियोको कोई खीर खिलायी, उस खीरको खानेसे ये बालक हुये हैं। दशरथ महाराजको रानियोको खीर खिलवानेको क्या जरूरत थी ? और खीर खाकर उत्पन्न हुए बालकोमें क्या शक्ति होगी ? यह तो ठीक है कि राम भाग्यशाली हैं कि घनुष तोड़ा रावणने और उसका श्रेय भोगते हैं ये रामजी। तीसरी स्त्रीने कहा—इससे तो अयोध्याकी स्त्रियां बहुत जबदेस्त है। खीर बातीं हैं, बालकों को जन्म देती हैं। रामजीने स्मित हास्य किया। कितने प्रेमसे बोलती हैं परन्तु लक्ष्मणजीको यह सुहाया नहीं। उनको खोभ चढ़ी कि मेरी माता कौशल्याजीके लिए ये लोग ऐसा बोलती हैं। रामजी लक्ष्मणजीको समभाने लगे—तू क्यों खीभता है? ये तो परिहास करती हैं। तू कोघ मत कर। लक्ष्मणजीने कहा—परन्तु बड़े भाई! इन लोगोंके घरमें ज्ञानकी कमी है। विनोद भी विवेकसे करना चाहिये। ये तो मनमें आवे सो ही बोलती हैं। लक्ष्मणजीने खाते-खाते जवाब दिया कि अयोघ्या की स्त्रियाँ तो बहुत अच्छी है कि खीर खाकर बालकोंको जन्म देती हैं, परन्तु ये जनकपुरको स्त्रियाँ ऐसी करामाती हैं कि इनको खीर खानेको भी जरूरत पड़ती नहीं, घरती फटनेसे ही छोकरियाँ जन्मती हैं। तुम्हारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है।

लक्ष्मणजीके ऐसा बोलनेसे सबको ऐसा विश्वास हो गया कि बड़े भाई थोड़े भोले लगते हैं, परन्तु ये बहुत प्रवल हैं। हमारे यहाँ-की भी इन्होंने सब बात खुलासा कर दी।

श्रीएकनाथ महाराजने रंग पंचमीके उत्सवका बहुत वर्णन किया है। श्रीसीता-रामजी अन्तः पुरमें खेल रहे थे। माताजीने हाथमें दो रत्न लेकर रामजीसे पूछा—एकी कि देंकी ? मेरे हाथमें एक रत्न है कि दो ? रामजीको विशिष्ठने उपदेश दिया था कि जगतमें केवल एक परमात्मा ही सत्य है। ईश्वरके बिना जो कुछ भासता है वह सब मिथ्या है। एक ही परमात्मा अनेक रूपसे विराजे हुए हैं। मायासे अनेकता भासती है। श्रीराम तो ब्रह्म रूप हैं। रामजीको द्वेत दिखाई देता ही नहीं। दो दीखते ही नहीं। इसलिए रामजीने कहा—एको। माताजीके हाथमें दो रत्न निकले। तब सखियां हमने लगीं और रामजीसे कहा—आज तक तो तुम अकेले थे परन्तु अब अकेले नहीं। अब तो लग्न हो गई है। अब श्रीसीताजी श्रीरामके साथ विराजती हैं।

विनोदमें भी कोई रामजींका अपमान करे, वह लक्ष्मणजी सह सकते नहीं। जहाँ श्रीराम हैं, वहाँ लक्ष्मणजी तो हैं ही। लक्ष्मणजीको लगा कि मेरे राम बहुत भोले हैं। ये लोग इस कारण हैंसते हैं—लक्ष्मणजीने सिखयोंको जवाब दिया—मेरे श्रीराम जो बोलते हैं, उसका तुम कोई अर्थ समभतीं नहीं। सिखयोंने पूछा—क्या अर्थ समभते नहीं ? अब तो लग्न हुई है इसलिए अकेले नहीं।

लक्ष्मणजीने कहा—रामजीने जो बोला है उसका अर्थ ऐसा है कि सीता और राम दोनों एक ही हैं। लग्न हुए पीछे दो नहीं, एक ही है। श्रीसीताराम ग्रिभन्न है। आज तक मैं अपने बड़े भाईकी सेवा करता था, अब मैं रोज भाभीकी भी सेवा करूँगा, लक्ष्मणजीने श्रीसीताजीके चरणोंमें वंदन किया। सखी बहुत राजी हुई कि कैसा सुन्दर अर्थ समभाया है! खग्न हुए पीछें पित-पत्नी अद्वैत सिद्ध करें तो गृहस्थाश्रम सुखमय होता है। जहां मेद है वहां ही दु!ख है। पित-पत्नीकृा स्वभाव एक न हो, तब तक खग्न सफ्ख होती नहीं। तन दो, परन्तु मन एक—इसका नाम खग्न। पित-पत्नी तनसे दो होने पर भी, उनका स्वभाव और उनका मन एक हो तो ही सुख मिलता है। पित और प्रती-का खक्ष्य अलग हो तो मतभेद होता है। मतभेदसे मनभेद होता है। मनभेदसे भगदा होता है अप कोर भगद़ेंसे अशान्ति होती है, भय होता है। जहां भेद है वहां ही भय है। जहां अभेद है वहां ही अभय है। पित और पत्नी तत्त्वसे तो एक ही हैं। रामजीने कहा—

एकमेवादितीयं ब्रह्म।

परमात्मा एक ही हैं। मायासे ये अनेक रूपमे भासते हैं। सबमे एक ही प्रमात्माकी सत्ता विलास करती है। जनकपुरीके संत ऐसा कहते हैं कि श्रीरामजी जनकपुरी में पथारे और इनकी श्रीसीताजीके साथ लग्न हुई। उसके बाद राजा रामजी-का वहाँ ही राज्याभिषेक किया था। जनकपुरीके सतोकी ऐसी भावना है कि राजा जनकने कन्यादान किया सब श्रीरामजी को घर-जमाई बनाकर घरमें ही रखनेकी श्रितज्ञा की थी। वे संत ऐसा कहते हैं कि हमारे रामजी तो जनकपुरी छोड़कर जाते हूं नही। जनकपुरीमें श्रीसीतारामजी अखण्डरूपसे विराजते हैं। रामजी अयोध्या जायें तो कैकेयी उनको वनमें भेज देती है न? जनकपुरीके संतो की ऐसी भावना है कि रामजी जनकपुरीमें ही विराजते हैं। सबकी बहुत इच्छा थी कि श्रीसीतारामजीको सुवर्णसिंहासनपर पघराकर जनकपुरीमें हो राज्याभिषेक हो। श्रीरघुनाथजो का पहला राज्याभिषेक जनकपुरीमें हुआ। सुवर्णसिंहासनमे श्रीसीतारामजी विराजते हैं। भाग्यशाली वह प्रजा है जो श्रीसीतारामजी के दर्शन करती है। दर्शन करते मन थकता नहीं। खोग बाते करते है कि ये श्रीराम हैं। ये साक्षात् श्रादिनारायण परमात्मा हैं और श्रीसीताजी राजकन्या नहीं, ये तो जगन्माता सक्ष्मी है। वे घरतीमें से प्रगट हुई हैं। हम प्रत्यक्ष खक्ष्मीनारायण-का दर्शन कर रहे हैं।

नीलाम्बुजश्यामलकोमलाक्रम् सीतासमारोषितवामभागम्। पाषौ महासायकवारुवापं नमामि राम रघुवंश्रनाथम्।।

सग्न-महोत्सवके उपरान्त श्रीसीताजी, श्रीरामजीके साथ अयोघ्यापुरी जानेकी तैयार हुयीं। श्रीसीताजी साक्षात् महालक्ष्मी हैं। वे इस समय जनकपुरी छोड़कर जा रही हैं। महालक्ष्मी जिस नगरको छोडकर जायें वहाँके लोगोकी कैसी दशा होगी ? माताजीने विचार किया कि मैं अब यहाँसे जाती हूँ तो ये लोग क्या खायेंगे ? माताजीने चावलसे

थैली भरी और चावल बिखेरे। वे ही चावल आज तक भी मिथिलामें खूब चावल उत्पन्न करते हैं।

श्रीसीतारामजीने सबके साथ जनकपुरीसे अयोध्याके लिए प्रयाण किया। मार्गमें परशुरामजी मिले। रामजीने उनका शिवधनुष तोड़ा था। इस कारण परशुरामजी—ने अत्यन्त क्रोध किया। परशुरामजी आवेश-अवतार है। परशुरामजीके साथ श्रीखक्ष्मणजी-ने बहुत विनोद किया।

टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने । बैठिअ होहहिं पाय पिराने ॥ जौं अति प्रिय तौ करिय उपाई । जोरिअ कोउ बढ़ गुनी कोलाई ॥

लक्ष्मणजीने परशुरामजीसे कहा—महाराज ! टूटा हुआ घनुष क्रोघ करनेसे जुड़ेगा नहीं, सन्धान होगा नहीं। अब क्रोघ छोड़ो ग्रीर विश्राम करो। नहीं तो बेकार आपके पैर दुखने लगेगे। इस घनुषके ऊपर बहुत प्रीति है तो उसका कुछ उपाय करो। किसी बढ़ईको बुलाकर उसे जुड़वा लो। लक्ष्मणजीके वचनोंसे परशुरामजी बहुत ही आवेशमें आ गये। प्रभुने परशुरामजी में जो आवेश था, वह खीच लिया। परशुरामजीके रामजीकी सुन्दर स्तुति की।

जय रघुवंश बनज बन मान्। गहन दन्ज कुल दहन कुसान्।। जय सुर विष्र घेनु हितकारी। जय मद मोह कोह अमहारी।।

रामजीकी जयजयकार करके परशुरामजी तप करने चले गयें और प्रभु अयोध्यामें पधारे। सब माताओंको अतिशय आनन्द हुआ। ग्रंघेको आँख मिले, जन्म-दिरिद्रीको पारसमणि मिले, नित्य रोगीको अमृत मिले, योगीको परमतत्व प्राप्त हो, उस समय उनको जैसा आनन्द होता है, वैसा आनन्द सब माताओंको प्राप्त हुआ। "चार सक्ष्मीनारायण मेरे घर आये है", ऐसी भावनासे कौशल्या मांने पूजा की।

्र अयोध्याकी प्रजा श्रोसीतारामजीको निहारंकर हवंसे परिपूर्ण हो गयी। उसने बहुत बडा आनन्दोत्सव किया। महाराज दशरथने ऋषि विश्वामित्रका खूब सम्मान किया। रानियोंके समक्ष महाराज दशरथने राजा जनककी बहुत प्रशंसा की। सीताजी वह सुन रही थी। बहुत राजी हुईं। कन्याके माता-पिताकी प्रशंसा करोगे तो कन्या राजी होगी। महाराज दशरथने कौशल्यादि रानियोंसे कहा—ये पराये घरकी कन्या अपने घर ग्रायी हैं। पलक जिस प्रकार आंखकी सुरक्षा करती है, उसी प्रकार तुम इनका रक्षण करना।

राखेडु नयन पलक की नाई।

इनकी पीहर जानेकी इच्छा होगी तो मैं मानूंगा कि तुमने कुछ काखागोरा किया है, ये पीहरको भूस जायें, इस रीतिसे इनको रखना।

बार पुत्रवधू घरमें आयी थी। महातमा ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज दशरब-के सुखकी सीमा न रही। श्रीराम जिनके पुत्र हैं, श्रीसीताजी जिनकी पुत्रवधू हैं, उनके सुखका पूछना ही क्या ? परन्तु अतिसुख मिले वह ठीक नही। महाराज दशरबके सुखको नजर लगी। महाराज दशरब बहुत ही सुखी थे। वे अब दुखी होनेवाले हैं। सुखके दिन जाते देर सगती नही। संसार का एक नियम है—

> सुसस्यानन्तरं दुःसं दुसस्यानन्तरं सुसम्। इयमेतद्वि जन्तुनामलङ्घ्यं दिनरात्रिवत् ॥

दिनके पीछे रात्रि और रात्रिके पीछे दिन की तरह, सुखके पीछे दु:स और दुःस-के पीछे सुस, सृष्टिका क्रम है।

एवं परारमा मनुजाबतारो

मनुष्यलोकाननुस्त्य सर्वम् ।

वक्रेडविद्दारी परिणामदीनो

विचार्यमाणे न करोति किंचित्।।

बस्पादपङ्कजपरागद्धरागयोगि-

बुन्दैवितं मनमयं जितकालचकैः।

यन्नामकीर्तनपरा जितदुःसञ्चोका

देवास्तमेव श्वरणं सततं प्रपद्ये ॥

श्रीजानकीवल्सभो विजयते

यनमायावशवितिश्वम खिलं व्रह्मादिदेवासुरा यस्तरवादमृषेव माति संकलं रज्जी यथाहेर्भ्रमः। यस्पादप्लवमेकमेव हि मवाम्मोधेस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्॥

(३७) राज्याभिषेककी तैयारी

परमात्मा श्रीराम परम सत्यके स्वरूप हैं। सत्य श्रविनाशों है, अबाधित है। सत्यका कभी विनाश होता नहीं। सत्यके स्वरूपमें कोई परिवर्तन होता नहीं। सत्य शब्दका अयं होता है—भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालोंमें जिसका स्वरूप एकसा ही रहता है। ईश्वरको छोड़कर जो कुछ भासता है वह क्षण-क्षण बदलता है। संसारमें जो कुछ दिखाई देता है, सुना जाता है, वह व्यवहार-हिष्ट से भले ही सत्य है, परन्तु तत्व-हिष्टसे विचार करनेसे सत्य नहीं। जगत आज जैसा दीखता है, ऐसा कल नहीं था, और आनेवाले कलको भी ऐसा नहीं रहेगा।

यह जगत असत्य है, जगतके पदार्थ दु:सक्ष्प हैं। इससे ज्ञानी पुरुष जगतका चितन करते नहीं। स्वपप्नमें-से जागे पीछे स्वप्न जैसे मिथ्या लगता है, छसी प्रकार भगवानके साक्षात्कारसे जगत मिथ्या लगता है। संसार असत्य होनेपर भी मनुष्यको अज्ञानके कारण वह सत्य भासता है। यह सब सपनेका सेन है, अम है। जगतका भ्राभास ईश्वर-विषयक अज्ञानसे होता है। यह दृश्य जगत भ्रमक्ष्प है, खोटा है। इतना होनेपर भी सत्यरूप परमेश्वरके भ्राधारपर टिका होनेसे वह सत्य जैसा भासता है।

परन्तु ईश्वरके अतिरिक्त जो भी दीखता है वह सत्य नहीं। ईश्वरके अतिरिक्त अन्य कुछ भी दीखे, वह ईश्वरकी माया है। मा अर्थात् नहीं और या अर्थात् है—जो न होनेपर भी है। जो नहीं होने पर भी दीखती है। इस अमका नाम माया है। जगत नहीं है फिर भी दीखता है और परमात्मा है फिर भी दीखते नहीं। यही माया है। मायाको मानना पड़ता है। माया बगर व्यवहार ही सकता नहीं। ज्ञानी पुरुष मायाको मानते हैं, परन्तु खोटी मानते हैं। माया असत्य है, ब्रह्म सत्य है।

मनुष्यको सुखी होना हो तो सत्यसे स्नेह करे। मनुष्यको शान्तिसे बैठकर विचार करना चाहिये कि इस जगतमें सच्चा न्या है और मिथ्या न्या है। विचार करते समय घ्यानमें आवेगा कि एक ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर बिना जो कुछ दीखता है वह भ्यवहार-कालमें सत्य होगा, व्यवहार-दृष्टिसे भले सत्य होगा, परन्तु परमार्थ-दृष्टिसे विचार करनेपर वह सत्य नहीं हैं।

शतरंजके खेलके मोहरे अलग-अलग नामसे पहचाने जाते हैं। इनमें हाथी है घोडा है, ऊँट है, राजा है मंत्री है, सिपाही है। खेलमे ऐसा नियम होता है कि हाथी सीधा चलता है, ऊँट टेढ़ा चलता है। जब तक खेल होता है तब तक ही यह हाथी है कि घोड़ा है कि ऊँट है और जब खेल समाप्त हो जाये तो यह लकड़ीके टुकड़े ही रह जाते हैं। न तो हाथी है, न घोडा है। जो हाथी अथवा घोडा होता तो क्या डिब्बेमे रह सकता है वेलते समय ही ऐसा मानते हैं कि यह हाथी है और यह घोड़ा है परन्तु खेल पूरा हुआ कि पीछे वह लकड़ी है।

यह संसार भी एक प्रकारका खेल है। जब तक यह खेल है तब तक संसारके विषय सत्य जैसे लगते हैं परन्तु हश्य पदार्थों से हिष्ट हटकर आत्मस्वरूपमें स्थिर होती है तब सत्यका दर्शन होता है, और हश्य पदार्थ मिथ्या हैं, अनित्य हैं ऐसा समभमें आ आता है।

दृश्यवारितं चित्रमात्मनः । चित्त्वदर्शन तत्त्वदर्शनम् ॥

जो हश्य है वह क्षण-क्षण बदलता है। जो हश्य है वह अधिक भागमें दु:ख ही देता है। परमात्मा द्रष्टा हैं। हश्यमे-से हिष्टको हटाओ श्रीर जगतको देखनेवाले ईश्वरमें हिष्टको स्थिर करो। हश्य परिणाममे विनाशरूप होनेसे ज्ञानी पुरुष दृश्यमें हिष्ट रखते नहीं, हश्य वस्तुमें मनको जाने देते नहीं अपितु सबके साक्षी परमात्मामे हिष्ट स्थिर करते हैं। यह जगत असत्य है श्रीर सबके द्रष्टा ईश्वर सत्य हैं, ऐसा ज्ञानी मानते हैं।

श्रीराम सत्य हैं। रामजीका स्वरूप किसी दिवस बदलता नही है। रामजीसे राजा दशरथने कहा था कि आनेवाले कल तुम्हारा राज्याभिषेक होनेको है। यह सुनकर रामजी प्रसन्न हुए नही और जब राज्याभिषेकके मुहूर्तमे कैंकेयीने कहा—बल्कल वस्त्र पहनकर तुम वनमें जाओ। तब परमात्मा वनमें पधारे, मिलन हुए नही। मानव तो ऐसा है कि इसको कथामे ठीक जगह न मिले तो नाराज हो जाता है कि मेरी जगहमे दुसरा बैठ गया। मनुष्य क्षण-क्षणमे शान्ति गवाँ देता है। कितनों ही का तो हृदय बहुत जलता है।

हृदयंको जलाने जैसा कोई पाप नही। चाहे कुछ भी हो परन्तु दुदयको जलाओ नही। तुम्हारे हृदयमें भगवान विराजते हैं। हृदयमे विराजे हुए परमात्मा तुम्हारे मनको, इन्द्रियोंको, बुद्धिको प्रकाश देते हैं। तुम हृदय जलाओंगे तो अन्दर विराजे हुये

परमात्माको परिश्रम होगा। कोई कुछ नुकसान करे, अपमान करे, निन्दा करे, इससे क्या? हृदयको जलानेकी तिनक भी जरूरत नही। कोई तुम्हारी निन्दा करे, इससे तुम्हारा तिनक भी नुकसान होनेका नही। तुम्हारे लिए कोई खराब शब्द बोले इससे तुम्हारा बाल भी बाँका होनेका नही। किसीका हाथ पकड़ा जा सकता है, किसीकी जीभ पकड़ सकते नहीं। मनुष्य जीभका ठीक उपयोग करता नही। जो अच्छा लगता है वैसा बोलता है। बोलता है तब परमात्माका भय रखता नही। कोई तुम्हारी निन्दा करे, तुम्हारे लिए खराब शब्द बोले तो तिनक भी हृदयको जलाना नही। हमेशा ऐसा अनुसंघान रखो कि मेरे हृदयमें तो भगवान विराजे हैं। हृदयको जलाकर परमात्माको कष्ट देना नही हैं। परमात्माके साथ जो स्नेह रखता है, वही सुखी होता है। जो जगतको सत्य समभता है, जिसको जगत सच्चा लगता है, उसकी शान्ति कायम रहती नही।

अब अयोध्याकाण्डका प्रारम्भ होता है। अयोध्याकाण्डमें रामजी वनमें प्रारे हैं। जहाँ कलह होती है, वहाँ रामजी विराजते नहीं। जहाँ कलह नहीं, वहाँ श्रीसीता-रामजी विराजते हैं। कलह होती है विषमतासे। कलह होती है लोभसे।

महादेवजी पार्वती मांसे एक कथा कहते हैं।

एकदा सुखमासीनं रामं स्वान्तः पुराजिरे।
सर्वाभरणसंपन्नं रत्नसिद्दासने स्थितम्।।
नीलोत्पलदलक्ष्यामं कौस्तुभाश्चन्तकन्घरम्।
सीतया रत्नदण्डेन चामरेणाथ वीजितम्।।
विनोदयन्तं ताम्यूलचर्वणादिभिरादरात्।
नारदोऽनतरद् द्रष्टुमम्बराद्यत्र राघवः।।

एक बार देविष नारदजी श्रीरामचन्द्रजीसे मिलेनेके लिए अयोध्याजी आए। श्रीरामचन्द्रजीको आनन्द हुग्रा, उठकर खड़े हो गये। नारदजीका स्वागत करके कहा कि संसार में फँसे हुए गृहस्थोंको आपके जंसे संतोंके दर्शन दुर्लभ हैं। आपने बहुत कृपा की। आपकी मैं क्या सेवा करूँ?

नारदजीने कहा—आप जगतको गृहस्थधर्मका आदशं बताते हो। आप परमात्मा हो ! मैं भ्रापके सत्यस्वरूपको जानता हूँ।

श्रीरामचन्द्रजीने जगतको गृहस्थघर्मका आदर्श बताया है कि गृहस्थका जीवन कैसा होना चाहिए। शास्त्रमें लिखा है कि गृहस्थ एकपत्नीव्रतका पालन करे तो वह ब्रह्मचारी जैसा है। लग्न, कामका विनाश करने के लिए है। कोई सुन्दर वस्तु दीखे तो आँख श्रोर कारन बिना कारण चंचल होते हैं। अनेक बार मन समकता है कि मैं जिसका चितन करता है, वह मुक्तकों कभी मिलेगा नहीं। वह मेरा नहीं और मेरा हो सकता भी नहीं। मेरा इसके ऊपर जरा भी हक नहीं। ऐसा सब समक्रनेपर भी मनको इसका चितन करनेमें कुछ सुखका भास होता है। तुम्हारे मनकी दूसरा कौन रक्षा करेगा? अपने मनका तुमको ही रक्षण करना पड़ेगा। जो मनको मुट्ठोमे रखता है, मनकी रक्षा करता है वह महान् बनता है।

लग्न, मनको पवित्र रखनेके लिए है, कामका विनाश करनेके लिए है। लग्न एक ही स्त्रीमे, एक ही पुरुषमे, काम-भाव स्थिर करनेके लिए है। लग्नको धार्मिक संस्कार माना है। अपने शास्त्रोंमें स्त्रीको धर्मंपत्नी कहा है। स्त्री, कामपत्नी नही। स्त्री धर्म-पत्नी हैं। अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री धर्मका पालन कर सकता नही। स्त्रीका हृदय स्नेहाई होता है। पुरुषके हृदयमें विवेक होता है। धर्माचरणमें स्नेह और विवेक एक दूसरेके पूरक हैं। स्त्रीपुरुषका—पतिपत्नीका संबंध धर्मके लिए है, परमात्माके लिए है। श्रीरामजीके चरणोमें जाना है, परन्तु श्रीराम-दर्शनमें, श्रीराम-मिखनमें काम विघ्न करता है। यह शरीर ही काममय है। इस शरीरमे काम बैठा है। माता-पिताके मनमें कामवासना जागृत होनेपर इस शरीरका जन्म हुआ है। शरीरमें काम है और उस कामका विनाश ही खग्नका खक्ष्य है।

लग्न, मनको बिगाड़नेके लिए नहीं। लग्न, स्वेच्छाचारी अथवा विलासी जीवन बितानेके लिए नहीं। लग्न तो कामको संकुचित करके धर्मकी मर्यादामें रहकर कास-सुखंभोगकर, कामका विनाश करनेके लिए है।

श्रीरामचन्द्रजीने गृहस्थधर्मका अ।दर्श बताया है।

एकपत्नीव्रतघरो राजर्षिचरितः शुचिः। स्वधमं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत्॥

गृहस्थका धर्म है कि एकपत्नीवृतका पालन करे। गृहस्थका धर्म है कि घरमें रोज थोडा सत्संग अवश्य करे। घरमें जाने-अनजाने धूल आती है और इससे बुहारी करनी ही पड़ती है। जिस प्रकार घरमे घूल आती है, उसी प्रकार संसार-व्यवहारका कास करते समय मनमें भी धूल आती है। विकार, वासना, आसक्ति, द्वेष, विषमता—ये सब धूल हैं। इससे सत्संग करनेकी बहुत आवश्यकता है। प्रभु-प्रेमी भजनानंदी संतोका सत्संग करनेसे गृहस्थाश्रम दिव्य बनता है।

नारदजीकी प्रभुने प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारे जैसा. संत आवे तो गृहस्था-

नारदजीने कहा—महाराज ! आप भले ही मुक्तको मान दें, परन्तु मैं आपके सत्यस्वरूप को जानता हूँ। आप परमात्मा हैं। आप तो लीला करते हैं। मैं तो आपके भवतोंका भी भवत हूँ। दासोंका दास हूँ।

अहं त्वद्भवतमक्तानां तद्भक्तानां च किङ्करः। अतो भामनुगृह्यक मोहयस्वन मां प्रमो॥

मैं तो दासानुदास हूँ।

नारदजी ऐसा कहते नहीं कि मैं तुम्हारा दास हूँ। नारदजी कहते हैं कि मेरे श्रीरामकी जो भिनत करता है, जो रामदास है, उस रामदासका भी मैं दास हूँ। जब भिनत बढ़ती है, तब अभिमान मरता है। भिनतका यह लक्षण है। कितने भिनत करते हैं, परन्तु बहुत अकड़में चलते है। समभते हैं कि दूसरे की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ। पड़ोसके खोग तो सात बजे उठते है और मैं तो प्रात:काल चार बजे उठकर, स्नानकरके सेवा करता हूँ। मैं बहुत भिनत करता हूँ। भिनत करनेपर अभिमान बढ़े तो मानना चाहिए कि भिनतमें कुछ भूल होती है।

नारदजी तो भिन्त-संम्प्रदायके आचार्य हैं। फिर भी कहते है—नाथ ! आप भले मुक्तको मान दें, परन्तु मैं वैष्णवोंका दास हूं। आपकी सेवापूजा करनेवाले आपके सेवको-का मैं नौकर हूँ। मेरे नाथ ! एकदृष्टिसे ती मैं आपका पौत्र हूँ।

त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो त्रका मे जनकः प्रभो। अतस्तवाहं पौत्रोऽस्मि भक्तं मां पाहि राघव॥

आपकी नाभिमें-से कमल उत्पन्न हुआ। कमलमें-से ब्रह्माजी प्रगट हुए। ब्रह्माजी मेरे पिता हैं, ग्रर्थात् आप मेरे दादा हो। आप मुक्तको मान देते हो, यह आपकी प्रभुता है। पोछे कामकी बात करते हुये नारदजीने कहा—नाथ ! ग्राज में ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आया हूँ। रावण देवताओं को बहुत त्रास देता है। आप रावणका विनाश करने के लिये प्रगट हुए हैं।

रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम।

अब आपके पिताजी आपका राज्याभिषेक करके अयोध्याकी गद्दीपर बैठा देंगे तो रावणका वध किस रीतिसे होगा ? ब्रह्माजीने मुभे ऐसी आज्ञा दी है कि अवतार-लीला आप करें, ऐसी प्रार्थना आपसे मैं करूँ। यह प्रार्थना करनेके लिए मैं आया हूँ।

प्रभुने स्मित हास्य करते कहा-

रावणस्य विनाशार्थं क्वोगन्ता दण्डकाननम्।

मेरे घ्यानमें है। आनेवाले कल मैं वनमें जाऊँगा। इघर चक्रवर्ती सार्वभीम महाराज दशरथका दरबार भरा हुआ था। सिहासनपर विराजे हुए महाराज दशरथकी वृद्धावस्था हो चली है। माथेका मुकुट थोड़ा टेढा था। सेवकोने महाराज दशरथका इस तरफ घ्यान आकर्षण करानेका विचार किया परन्तु सेवक महाराजसे ऐसा किस प्रकार कह सकते हैं कि आपका मुकुट छेढ़ा है। इसिखये उन्होंने दर्पण लाकर महाराजके सम्मुख रखा। दशरथ महाराजने दर्पणमे देखा कि माथेपर रखा हुआ मुकुट बराबर न होकर थोड़ा छेढा था। मुकुट सीघा करते समय कानके ऊपर दृष्टि पड़ी, तो दीख पड़ा कि कानके बाल सफेद हो रहे हैं। कानोके बाल सफेद हों तो समक्षना चाहिए, अति वृद्ध अवस्था आ गयी है।

महाराज दशरथने विचारा कि ये सफेद बाल मुझे कानमे ज्ञान देते हैं कि तुम अति वृद्ध हो गये हो। रामको गद्दोके ऊपर क्यों नहीं बैठा देते? रामका राज्याभिषेक क्यों नहीं करते? तुम रामको गद्दोके ऊपर बैठाओ। सफेद बाल मुझको उपदेश देते हैं। मुझे अब रामको गद्दोके ऊपर बैठाना चाहिये। प्रजाकी भी ऐसी भावना है। रामजीके लिये प्रजा बहुत राजी है। राम सबको आनन्द देते हैं।

महाराज दशरथके मनमे सकल्प हुआ कि मै रामका राज्याभिषेक करूँ। महा-राज दशरथ ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय दरबारमे विशष्ठ ऋषि पथारे। विशष्ठजीका दरबारमे बहुत सम्मान है। विशष्ठजी पथारे तब सब उठकर खड़े होते है। महाराज दशरथ भी खड़े हुए। विशष्ठजीकी पूजा की। विशष्ठजीने कुशल-समाचार पूछते हुए कहा—राजन् ! श्राज तुम कुछ उदास लगते हो।

महाराज दशरथने कहा—महाराज ! मेरे मनमे एक सकल्प हुआ है। तुम्हारे आशीर्वादसे मैं बहुत सुखी हूँ। सद्गुरुका कृपापात्र शिष्य बहुत सुखी होता है। तुमने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। तुम्हारे आशीर्वादसे राम-लक्ष्मण जैसे बालक है। बालक बहुत चतुर हैं। मैं सब बातोसे सुखी हूँ,। तुम्हारे आशीर्वादसे मेरे जीवनमे समस्त कार्य पूर्ण सफल हुए हैं। अब एक काम बाकी है। बालक अब बड़े हुए हैं और मेरी यह बृद्धावस्था है। इस शरीरका अब भरोसा नही। शरीर कव छूछेगा, यह कहा नही जा सकता। शरीर अब दुवंल हुआ है। अभी तक मैंने किसीको कहा नही, परन्तु मेरी एक ऐसी इच्छा है। मेरा एक सकल्प है कि आप आजा करें तो रामका अब राज्याभिषेक कर्षे। राम-राज्या-भिषेक हो, श्रीसीता-रामजी स्वर्णीयहासनमे विराजें, उनके मैं दर्शन कंष्कें, पीछे मेरी कोई इच्छा बाकी रहती नही। पीछे मैं सुखसे मर्षेगा। मेरी एक ही कामना है कि अब शीघ्र राम-राज्याभिषेक हो जाय। मेरा राम सबको अच्छा खगता है। आप आजा करदे तो मैं रामका राज्याभिषेक करके गदीके ऊपर बैठा दूं।

वशिष्टजीने कहा—राजन् ! तुम्हारा विचार बहुत सुन्दर है। हमारी भी यही इच्छा है कि रामका राज्याभिषेक हो। महाराज दशरथने कहा—महाराज ! आप कोई ठीक मुहूर्त निकालो। उसी शुभ मुहूर्तमें मैं रामका राज्याभिषेक करके गद्दीके उपर बैठाऊँगा।

विशष्टिजी महान् ज्ञानी थे। उन्होंने विचार किया आज मैं कोई मुहूर्त निकालूं, उस मुहूर्तमें रामजी गद्दीपर बैठनेवाले नहीं हैं। विशष्टिजी सब जानते थे। इससे विशष्टिजीने कहा—राजन् ! जिस दिन रामजी गद्दीपर बैठेंगे, वह दिन चाहे जैसा हो परन्तु मुहूर्त बन जायेगा। तुमको मैं क्या मुहूर्त बतलाऊ ? राम गद्दीके ऊपर बैठें वही दिन मुहूर्त-दिन है। विशष्टिजीकी वाणी गूढ़ार्थसे भरी हुई थी। विशष्टिजी मनमें समभते थे कि महाराज दशरथ जिस दिनका निश्चय कर रहे हैं, उस दिन राज्याभिषेक होना नहीं।

महाराज दशरथने कहा—महाराज ! मेरी यह वृद्धावस्था है। मुक्तको तो म्रव बहुत उतावली हो रही है। मेरा विचार ऐसा है कि आप आज्ञा करें तो आनेवाले कल मैं राज्याभिषेक कर दूं। विशिष्ठजीने कहा—राजन् ! बहुत ठीक।

राज्याभिषेककी तैयारीके लिये मंत्री सुमंत्रजीको दुलाकर महाराज दशरथने

आज्ञापयति यद्यत्वां म्नुनिस्तत्तत्समानय। यौवराज्येवभिषेक्ष्यामि इत्रोभूते रघुनन्दनम्॥

मेरे गुरुदेवकी ऐसी आज्ञा है कि आनेवाले कल में रामका राज्याभिषेक करूँगा। राज्याभिषेककी अब तैयारी करो। मंत्रीजीने कहा—महाराज! सब तैयारी मेंने छह महीनेसे कर रखी है। आप तो आज कह रहे हो, परन्तु अयोध्याके लोग बहुत दिनोंसे बाते कर रहे है। सबकी अब ऐसी इच्छा है कि महाराज अब वृद्ध हुए हैं, वे रामजीका राज्याभिषेक करे तो ठीक है। महाराज दशरथने पूछा—मेरे राज्यमें क्या प्रजा दु.खी है, जो रामको गद्दीपर बैठानेकी सबकी इच्छा है?

मंत्रीने कहा—ना, महाराज ! प्रजा तो बहुत सुखी है। आप खूब जिओ परन्तु शरीर अब वृद्ध हुआ। छोगोंकी बहुत इच्छा है कि श्रीसीता-रामजी स्वर्ण-सिहा-सनपर विराजें और सब दर्शन करे। हम संकीचसे आपसे कहते नहीं थे परन्तु सबकी बहुत इच्छा है।

मंत्रीजीने पहलेसे ही समस्त तैयारी कर रखी थी। राज्याभिषेकमें चार समुद्रोके जलकी जरूरत पड़ती है। मंत्रीजीने यह भी मेंगाकर रखा था। पीछे महाराज

दशरथने मंत्रियो बौर महाजन लोगोको बुलाया। महाराज दशरथका प्रजारंजन राज्य था। प्रजाकी इच्छा और सम्मित हो तो ही महाराज दशरथ श्रीरामचन्द्रजीको गद्दीपर बैठा सकते थे। महाराज दशरथने कहा— तुम सब मुक्तको सम्मित दो तो मै राज्याभिषेक कहाँ। गुरुदेवकी मुक्तको श्राज्ञा हो चुकी है कि यदि सबकी इच्छा हो तो रामको गद्दीपर बैठा दिया जाय।

सबने सम्मित देते हुये कहा—हम सबकी भी यही भावना है कि रामजीका राज्याभिषेक हो। महाराजने पूछा—क्या आनेवाले कल ही राज्याभिषेक कर दिया जाय? सबने प्रसन्न होकर स्वीकृति दी। परमानन्द हुआ। विशष्ठजीने मंत्रीजीसे कहा—प्रथम श्रीसीता-रामजीको सोनेके पट्टेपर विराजमान करके वेद-मंत्रोका उच्चारण करते हुये चार समुद्रोके जलसे तीर्थाभिषेक कराया जायगा।

नाना तीर्थोदकैः पूर्णाः स्वर्णक्रम्माः सहस्रकः।

ब्राह्मण तीर्थाभिषेक कराएँ, उस पीछे दोनोका सुन्दर मृगार होगा और शत्रुजय हाथीके ऊपर श्रीसीता-रामजी विराजेंगे। लोगोको दशंनकी बहुत इच्छा है इसिछए वरघोडा समस्त गाँवमें फिरेगा। सोखह कन्या मस्तकके ऊपर कलश धारण कर आगे-आगे चलेगी। ब्राह्मण वेद-मत्र बोलेगे। तत्परचात्र श्रीसीता-रामजीको सिहासनपर बैठाकर में राजतिलक करूँगा। गाँवमे जितने देवमन्दिर है उन सभी देवमन्दिरोमें आनेवाले कल विस्तृत पूजा होकर सुन्दर भोग अपंण हो, ऐसा प्रबन्ध करो। मत्रोजीने कहा—महाराज! आप जो कहते हैं वह सब तैयार है।

तैयारी होने खगी। महाराज दशरथको अतिशय आनन्द हुआ। वे विचार करने लगे कि यह सूर्यंवंशकी पिवत्र गद्दी है, जिसपर चक्रवर्ती सावंभीम महाराज भगीरथ बैठते थे। जो महाराज भगीरथ श्रीगगाजीको लाये थे, उस महान् पुरुषकी यह पिवत्र गद्दी है। इस गद्दीके ऊपर महाराज दिलीप बैठते थे, जिन्होने एक गायके रक्षणके लिए स्वयके प्राणका भोग सिंहको दिया था। सूर्यंवशके पिवत्र, प्रतापी नरेश इस गद्दीपर बैठते आये हैं। आनेवाले कल मेरा राम इस गद्दीपर बैठेगा। इस गद्दीके ऊपर आज मेरा अतिम दिवस है।

महाराज दशरथने गद्दोकी परिक्रमा की, गद्दीको बारबार बदन किया और वोले—माँ। आनेवाले कलसे मेरा राम तुम्हारी गोदमे बैठेगा। मेरे रामका तुम रक्षण करना। मेरी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना।

महाराज दशरथ बहुत भोले थे, सरल हृदयके थे। उन्होने विशष्ठजीसे कहा—
गुरुजी ! आनेवाले कल मेरे रामका राज्याभिषेषक करना है, वह तुमसे किस प्रकार कहें ?

गुरुजी ! तुम मेरे रामको राज्याभिषेककी वार्ता सुनाओ । राम तो बहुत जानता-समकता है, परन्तु आप गुरुदेव हो, जो आपको योग्य लगे, ऐसा उपदेश उसे दो । दशरयके द्वारा विशष्ट ऋषिसे ऐसी प्रार्थना करनेपर, विशष्टजी श्रीरामचंद्रजीके महत्वमें गये ।

गुरुदेवके आनेकी खबर सुनते ही श्रीराम दौड़कर बाहर आये। उन्होंबे गुरुदेव-के चरणोंमें बदन किया और कहा—गुरुदेव ! योग्य तो यह या कि मुक्तको आज्ञा की होती तो दौड़ते हुए मैं आपके चरणोंमें आता। आप घर पघारे, यह तो आपने बहुत कृपा की।

श्रीराम विशष्ठजीको अंदर ले गये । गुरुदेवको सुंदर आसनपर बैठाकर उनके चरण पखारे । गुरुदेवकी पूजा की और कहा—आप मेरे सद्गुरु हो । मैं आपका शिष्य हूँ । आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिए यह सेवक सदा तैयार है । ग्राज्ञा करें ।

विशव्छजीने स्मितहास्य करके कहा—राम ! तुम ऐसा कहो, उसमें क्या आश्चर्य है ? सब ही सब्गुण तुममें एकत्रित हुए हैं। तुम मुक्तको गुरु मानते हो परन्तु गुरुके गुरु तो तुम हो। तुम जगदूगुरु हो।

गुरुग्रीरुणां त्वं देव पितृणां त्वं पितामहः । अन्तर्यामी जगद्यात्रावाहकस्त्वमगोचरः ॥

बड़ोंके भी बड़े तुम हो, तुम परमात्मा हो, अन्तर्थामी नारायण हो। जगतके किल्याण के लिए तुमने यह स्वरूप घारण किया है और मानव जैसी लीला करते हो।

श्रीराम-श्रीकृष्ण मानव जैसी लीला करते है। इससे श्रीराम-श्रीकृष्णका नाम है ''नटवर''। नाटकमें काम करनेवाला नट स्वयं-के असली स्वरूपको छिपाये रखता है और देखनेवालों को दूसरा स्वरूप बताता है। श्रीराम श्रीकृष्ण परमात्मा है, परन्तु मानव जैसी खीला करते हैं।

श्रीरामने कहा--ना, ना, मैं ईश्वर नही। मैं तो एक साधारण मानव हूँ।

वशिष्ठजीने कहा—तुम मुभको मान देते हो श्रीर कहते हो कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तुम मुभको गुरु मानते हो तो आज मैं गुरुदक्षिणा मांगता हूँ वह मुभको दो।

्गुरुदक्षिणामें वशिष्ठजीने मांगा-

त्वद्घीना महामाया सर्वलोकैकमोहिनी। मां यथा मोहयेन्नैव तथा कुरु रघूद्रह्॥

तुम्हारे अधीन रहनेवाली तुम्हारी सर्वलोक-विमोहिनी महामाया मुझको मोहित न कर सके, इसलिए अपने चरणोंमें मुझको अनन्य भक्ति दो। मैं ब्रह्माजीका पुत्र हूँ। बह्माजीने मुक्तसे कहा कि सूर्यवंशके तुम पुरोहित बनो। ब्रह्माजीने मुक्तको पुरोहित होने-की आज्ञा दी। वह मुक्तको रुचिकर नहीं लगी। मैं जानता या कि पुरोहिताई निंदनीय है ब्रीर दूषित जीविका है। पुरोहितको यजमानका पाप लेना पडता है।

पौरोहित्यमहं जाने विगर्धं दृष्यजीवनम् ॥

परन्तु ब्रह्माजीने मुक्तसे कहा—सूर्यंवशमे परमातमा प्रगट होने वाले हैं और प्रभु-के साथ तुम्हारा सम्बन्ध होगा। अत ब्रह्मतेजका विनाश करनेवाली पुरोहितवृत्ति अच्छी नहीं लगते हुए भी मैं सूर्यंवशका पुरोहित बना, गुरु हुआ। तुम मेरे ऊपर कृपा करो। मुक्तको अपने चरणोमे अनन्यभित हो। आज एक खास कार्यके लिए आया हूँ। महाराज दशरथने मुक्ते तुम्हारे पास भेजा है। आनेवाले कल महाराज दशरथकी तुम्हारा राज्या-मिषेक करनेकी इच्छा है।

बिशष्ठजीने रघुनाथजीको आदेश किया।

अद त्वं सीतया रार्घम्यवासं यथाविषि । कृत्वा भ्रुचिर्भृमिशायी मव राम जितेन्द्रियः ॥

राज्याभिषेकके पहले दिन राजा घरतीमे शयन करे, ब्रह्मचर्यादि धर्मीका पालन करे, छपवास करे और पवित्र बने।

श्रीरामचन्द्रजीने विशिष्ठजीसे कहा—गुरुजी। मुक्त श्रकेलेको तुम गद्दीपर बैठाओं ? राज्याभिषेक मुक्त अकेलेका होगा ? मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे छोष्ट भाई भरत, खक्ष्मण, श्रीर शत्रुघन मेरे साथ गद्दी पर बैठें। हम चारो भाई गद्दीके ऊपर बैठेंगे। गुरुजी! आप चारों भाइयोका राज्याभिषेक करो, मुक्त अकेलेका नही। हमारा प्रेम ऐसा है कि मैं अकेला गद्दीके ऊपर बैठूं, यह मुक्तको रुचिकर नहीं लगता।

जनमे एक संग सब माई। भोजन सपन केलि लरिकाई।। करनवेघ उपनीत निआहा। संग संग सब भए उछाहा।। विमल वंश यहु अनुचित एकू। वंधु निहाइ बदेहि अभिषेकु।।

हमारा एक स्थानमे जन्म हुआ, हम एक जगह खेले। और तो क्या ? हमारी खन्न भी एक ही घरमे हुई। यह सूर्यंवशकी रीति कैसी है कि वड़े पुत्रका ही राज्या- भिषेक होता है और छोटे भाइयोका नहीं होता । मुक्तको यह सब खोटा लगता है। यह मुक्तको अच्छा लगता नहीं। हम चारो भाइयोका राज्याभिषेक की जिए।

रामजीका वधुप्रेम कैसा है ? आजकल बडे भाइयोको कुछ मान, मिखता हो तो वे छोटे भाइयोको क्या याद करेगे ?

विशिष्ठजीने स्मितहास्य करके कहा—ना, ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। राजा तो एक ही होता है। चारका राज्याभिषेक नहीं होता। यह तो सूर्यंवंशकी रीति है। राज-नीति ऐसा कहती है कि बड़ा पुत्र ही राजा हो सकता है। महाराज दशरथने इसलिए यह हढ़ निश्चय किया है। राम! तुम्हारा बधुप्रम में जानता हूँ। भाइयोंको तुम जो देना हो, वह दै सकते हो। राज्याभिषेक तो तुम्हारा ही होगा।

रामजीका राज्याभिषेक होनेको है, यह सुनकर सबको आनन्द-ही-आनन्द हो गया, परन्तु रामजीको आनन्द न हुआ। रामजीने बात दुहराकर विशष्ठजीसे कहा— सूर्यवंशकी यह रीति योग्य नहों। अपने भाइयोंको छोड़कर मुक्कको अकेला गद्दीके उत्पर बैठना अच्छा नही लगता।

गुरुजीने कहा-तुमको रुचिकर लगे या न लगे परन्तु ऐसा ही होगा।

बातें चल रही थीं, उसी समय लक्ष्मणजी वहाँ ग्राए। श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा—लक्ष्मण ! मैं नामका ही राजा हूँ। यह सब राज्य तुम्हारा है।

सौमित्रे यौवराज्ये मे इवोऽभिषेको मिवन्यति।

× • × × × × × × रहमणे मां मया सार्घ प्रशाघि त्वं वसुंधराम् । द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता ॥

लक्ष्मण ! यह राज्य तुमको ही करना है, तुमको ही मिला है। तुम तो मेरी दूसरी अंतरात्मा हो।

श्रीराम सबके अंतर्यामी हैं परन्तु श्रीरामके ग्रंतर्यामी लक्ष्मणजी हैं। जगतके प्रत्येक जड़ ग्रीर चेतन पदार्थमें श्रीराम बिराजते हैं और रामजीके हृदयमें लक्ष्मण और भरत हैं।

लक्ष्मणजीको बहुत आनन्द हुआ। लक्ष्मणजीको गद्दीपर बैठनेकी लेशमात्र भी इच्छा नहीं थो। खक्ष्मणजीको अतिशय आनन्द इसलिए हुआ कि मेरे बड़े भाई आनेवाले कल राजा होनेको हैं। कछ मैं हाथमें चँवर लेकर खड़ा होऊँगा। मुक्तको रामजीके साथ गद्दीपर बैठना नहीं। मुक्ते तो रामजीकी सेवा करनी है।

(३८)

विघ्नेश्वरी अयोध्यामें

एक सेवकने ये सब वातें सुनी। दौड़ता-दौढता वह कौशल्याजीके पास गया। कौशल्या मां-को वंदन करके कहा कि मां! मां! बधाई है। आनन्दकी बात कहने आया हूँ। आनेवाले कल महाराज दशरथ रामजीको गद्दीपर वैठा रहे हैं। राज्याभिषेक होनेको है। कौशल्याजीको यह सुनकर अतिशय आनन्द हुआ। आनेवाले कल मेरा राम राजा होगा। कौशल्याजी उमंगसे भरके दास-दासियोको वस्त्र-आभूषण देने लगी। मां-को बहुत ही आनन्द हुआ।

राम-राज्याभिषेकमे विघ्न हुआ तो रामजीकी इच्छासे ही हुम्रा। इसमे किसी-का दोष नही। रामजीकी ही वनमे जानेकी इच्छा थी। रामजी विचारते थे कि रावणके मरे पीछे ही मुक्ते राजा होना है। रावण पृथ्वीके ऊपर जीवित रहे और मैं गद्दीके ऊपर बैठूँ, यह शोभा देता नही। वनवास पीछे राज्याभिषेक हो, वह सबको ठीक है।

जो कभी वनमे गया नहीं, वह राजा हो तो संभव है कि भान भूल जाएगा। कैंकेयोने रामजीको चौदह वर्ष का वनवास क्यो दिया? रावण—काम चौदह ठिकाने रहता है। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—इन चौदह ठिकानों-में रहनेवाले रावण—कामको मारनेको रामजी चौदह वर्ष तपश्चर्या करें, तो ही उसको मार सकते हैं। रावण अर्थात् काम, जीवको बहुत त्रास देता है। मनुष्य चौदह वर्ष सादा जीवन वितावे, धीरे-धीरे भिवत बढावे, तो कामको मार सकता है। श्रीकृष्ण वृन्दावनमें नंगे पैर, गायोके पीछे बहुत फिरे हैं। गायोकी बहुत सेवा करनेके पीछे ये द्वारिकाधीका हुए। नंगे पैर वृन्दावनमें फिरने के बाद ही सोलह हजार रानियोंके स्वामी हुए। वनवास बिना राज्यामिषेक हो, यह श्रीराम-श्रीकृष्ण को अच्छा नही लगता। रामजी अपनी इच्छासे ही वनमें गये थे।

भगवद्-इच्छासे ही राम-राज्याभिषेकमे विघ्न आया था परन्तु एक महापुरुषने कहा है कि रामराज्याभिषेकमे विघ्न कौशल्याजीकी एक भूखके कारण आया है। कौशल्याजीकी क्या भूल हुई थी? रामजीका राज्याभिषेक होनेको है, यह सुनकर कौशल्याजी बहुत राजी हुयी। घरके नौकरचाकरोको वस्त्राभूषण दिए। घरकी दासियों-का सम्मान किया परन्तु कौशल्याजीने कैकेयीकी दासीका सम्मान किया नहीं।

व्यवहार बहुत कठिन है, परमार्थ सरल है। व्यवहारमें कोई भूल हो तो स्रोग क्षमा करते नही, सजा देते है। सेवामें — भिनतमे कोई भूल हो जाय तो भगवान क्षमा कर

देते हैं। परमात्मा अति उदार हैं। भिक्तमें भूल हो जाय तो भगवान जल्दो दण्ड देते नहीं। इसकी भूल हुई. कहकर भगवान भी भूल जाते हैं परन्तु व्यवहारमें कोई भूल हो जाय तो संसारके लोग उसे जल्दो भूलते नहीं और इसलिए मनुष्य व्यवहारमें सावधान रहता है। भिक्तमें सावधान रहता नहीं। मनुष्य समस्ता है कि व्यवहारमें भूल कहाँगा तो लोग मुसे दण्ड देगे।

व्यवहार, करो, परन्तु व्यवहारमें डूबना नहीं। व्यवहार करते हुए आत्मस्वरूपका स्रानुसन्धान न रक्खो, वह पाप है। मनके स्थूल और सूक्ष्म दो भेद है। मनका स्थूल भाग भले हो व्यवहारमें हो परन्तु मनका सूक्ष्मभाग परमात्मामें पिरोकर रखना। पिनहारी पानी भरने जाती हैं, उस समय माथेपर तीन-तीन घड़े होते हैं, एक हाथमें घड़ा और दूसरे हाथमें रस्सी होती है। एक-दूसरेके साथ बातें करती हुईं जाती हैं परन्तु माथेके ऊपर रखे हुए घड़े गिरते नहीं। कारण कि पिनहारीका स्थूल मन बातोंमें होता है, परन्तु सूक्ष्य मन माथेके ऊपर रक्खे हुए घड़ोंमे ही होता है। इसी प्रकार व्यवहार करते समय भगवानको भूलना नही। परमाथं सरल हैं, व्यवहार कठिन है। बालकमें सूक्ष्मरीतिसे मन रखकर जिस प्रकार माँ घरके समस्त कामकाज करती है, उसी प्रकार सूक्ष्मरीतिसे मन परमेश्वरमें रखकर व्यवहार करोगे तो व्यवहारमें सफलता मिलेगी।

कौशल्याजीकी यह थोड़ी भूल हुई कि घरकी दासियोंका तो सम्मान किया, परन्तु कैकेयीको दासियोंका सम्मान नहीं किया। कैकेयोको दासी मन्थराको दो-चार साड़ियाँ दे दीं होती तो यह सब उत्पात नहीं होता। कौशल्याजीने मन्यराको कुछ दिया नहीं।

स्वयं-की एक दासे को कौशल्याजीने बहुत मान दिया और कहा—मेरे रामको तूने खिलाया है, बड़ा किया है, मेरा राम तुभको माताके समान मानता है। आज तो मैंने तुभको थोड़ा ही दिया है, परन्तु कल मेरा राम गद्दीके ऊपर बैठेगा, उसके बाद तुमे नौकरी करनेकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं अपने रामसे कहकर तुमे एक-दो गाँव दिख्या दूंगी। मेरे रामके राजा होने के बाद तू मेरी जैसी हो जायेगी। नौकरका अपमान करना नहीं, परन्तु उसे बहुत अधिक मान देना भी उचित नहीं। मानको पचाना बहुत कठिन है। शास्त्रमें तो ऐसा खिखा है कि मान स्तुति तो परमात्मा ही पचा सकते हैं। परमात्मा-को ही स्तुति करो। किसी मनुष्यकी प्रशंसा अधिक न करो। कारण कि मनुष्यमें स्तुति पचानेको शक्ति नहीं होती। किसी मनुष्यकी बहुत प्रशंसा हो तो वह अभिमानी हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। वेद और ऋषि लोग परमात्माकी बहुत स्तुति करते हैं, किर भी प्रभुको अभिमान स्पर्श नहीं करता परन्तु इस जीवकी कोई स्तुति करे तो जीव अभिमानी हो जाता है। मानके पीछे ही अभिमान खड़ा हुआ रहता है। जिसको मान मिलता है, वह अभिमानी बन जाता है।

संसारमें बहुत मान मिले, यह ठीक नहीं। बहुतोंकी तो ऐसी इच्छा होती है कि मेरा कोई तिनक भी अपमान न करे, मेरे लिए कोई तिनक भी अपशब्द न बोले। मैं बहुत समम्भवाला हूँ। भुमे सब लोग मान दें। ऐसी इच्छा रखना उचित नहीं। जीवमात्रको मानकी भूख होती है परन्तु ससारमें मान मिले तो प्रसन्न होना नहीं और अपमान मिले तो अप्रसन्न भी होना नहीं। मेरे लिए संसार क्या कहता है, यह जाननेकी इच्छा ही न करों। जगतमें जो अपने लिए सही बोलता है, उसके लिए सद्भाव जगता है और जो खराब बोलता है उसके प्रति कुमाव आ जाता है। मनमे या तो राग आता है, या फिर देख आता है। दोनों ही बन्धनकारक हैं।

शास्त्रमें लिखा है--

असम्मानाचपोद्दद्धिः । सम्मानाचपसः श्वयः ।

जिसको बहुत मान मिलता है, उसके पुण्यका नाश होता है और जिसका जगत-में कुछ अपमान होता है उसके पापका नाश होता है। कदाचित् तुम्हारा कोई श्रपमान करें तो हृदय जलाना नहीं, मनको समभाना कि आज मुक्ते लाभ हुआ। मेरे पाप घठे। मैंने कथामें सुना है कि कोई अपमान करें तो पापका नाश होता है।

कौशल्याजीने दासीको मान दिया। दासीको बहुत आनन्द हुआ परन्तु वह मान पचा नही सकी। वह वहाँसे जा रही थी। उसको रास्तेमे मंथरा मिखी। इसको खूब आनन्दमें देखकर मंथराने पूछा—तू आज किस कारण इतने आनन्दमे जा रही है ? इतना अधिक आनन्द किस बातका है ?

दासीने कहा—मेरा जैसा भाग्यशाली कौन है ? मैं तो कौशल्याजीकी दासी हूँ। माने तो आज मुक्से कहा है कि कलसे मुक्ते नौकरी करनेकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब तो मैं दासी न होकर राजमाता जैसी हो गयी ? राम मुक्तको माताके समान मानते हैं। मेरे रामका कल राज्याभिषेक होनेवाला है। मेरे भाग्यका अब उदय होने वाला है। मे तो बहुत सुसी हूँ। तू देखती नहीं, कौशल्या माने मेरे गलेमे कैसा चंद्रहार पहनाया है। मुक्ते तो यह चन्द्रहार मिला, परन्तु तू तो कैकेयीकी दासी है। तुक्ते कुछ भी नहीं मिला ?

एतस्मिन्नन्तरेदेवा देवीं वाणीमचोद्यन् । गच्छ देवि सुनो लोकमयोष्यायां प्रयत्नतः ॥ रामामिषेकविष्नार्थं यतस्व प्रस्नानयतः ।

रामका राज्यभिषेक होना है, ऐसा जानकर सबको ग्रतिशय आनन्द हुआ, परन्तु देवताओं को दुःस हुआ। इसका एक कारण था। उन्होंने सोचा कि आनेवाले कल राम

गद्वीके ऊपर बैठेंगे तो फिर रावणको कौन मारेगा ? इन राक्षसोंका भय तो बहुत अधिक बढ गया है। उन देवताओंने विघ्नेश्वरी देवीको बुलाकर कहा—तुम अयोध्यामें जाकर रामजीके राज्याभिषेकमें विघ्न करो। रामजीको तो सुख-दुख कुछ भी होता नहीं; वे आनन्दस्वरूप हैं। विघ्नेश्वरीने विचार किया। में कहाँ जाऊँ ? किसमें प्रवेश करूँ ? यह विचार करते हुए उसकी नजर मंथरा पर पड़ी और मंथरामें हो उसने प्रवेश किया।

मंथराके हृदयमें मत्सर प्रगट हुआ। उसने विघ्न करनेका निश्चय किया। कौशल्याजीने मेरा सम्मान नहीं किया। सबको दिया परन्तु मुक्तको कुछ दिया नही, इसलिए रामराज्याभिषेकमें विघ्न कर्छेगी। मंथरा कैकयीके पास गयी, जाकर उसने नाटक आरंभ किया और रोने चगी।

कितनी ही माता ऐसी होती है कि उनको नकली रूपसे रोना भी आता है। ऐसी रोती हैं कि दूसरोंको ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत दुखी हैं। वे कोई दुखसे नहीं रोतीं, परन्तु रोनेकी उनके पास कोई कला होती है। ये मातायें खौकिक व्यवहारमें भी जातो हैं और आंखोंसे आंसू बहाती हैं। क्या कोई सम्बन्धकी प्रगाढ़तासे रोती हैं ? वे तो वहां जाकर नाटक ही करती हैं।

कंकेयीके आगे मंथराने वही स्त्री-चरित्र किया। आँखसे आँसू निकाल लिए। मंथरा कपटसे रोने लगी। वह क्या कोई दुखसे रो रही थी? सम्बन्धी बनकर रो रही थी? इसका तो सब नाटक ही था। कंकेयीको प्राश्चयं हुआ। उसने मंथरासे पूछा—तू क्यों रो रही है? तुभे क्या हो गया है? लक्ष्मणजीने तुभे कोई सजा दो है क्यां? तू बहुत बोलने वाली है इसलिए कदाचित् तुभे खक्ष्मणजीने सजा दे डाली मालूम होती है। कंकेयो मंथरासे बारबार पूछती थी परन्तु मंथरा बोलती ही नही थी। जोर-जोरसे प्रश्वास छोड़ती थी।

कैंकेयीने कहा—तू बोख तो सही । तुभे क्या हो गया है ? क्यों रो रही है ? मेरे राम तो कुशलसे हैं न ? दशरथ महाराज तो आनन्दमे है ? कुशस राम महिपाल ?

कैकेयीका रामजीमें अतिशय प्रेम था। इसलिए कैकेयीने मंथरासे पूछा कि तू क्यों रोती है ? मेरे रामको तो कुछ नहीं हो गया है ?

स्त्रीको पुत्रको अपेक्षा पतिमें समस्त प्रेम होना बाहिए, ऐसा शास्त्रमें खिला है। पतित्रता स्त्री पुत्रको अपेक्षा समस्त प्रेम पतिमें रखती है।

कंकेयी पहले तो दशरथ महाराजकी कुशल पूछती नही, रामजीकी कुशल पूछती है। दशरथ महाराजकी वृद्धावस्था थी। कदाचित् कुछ हो तो दशरण महाराजको दी हो,

ऐसा सम्भव था। रामजीको क्या होना था ? परन्तु कैकेयीका रामजीमें इतना प्रेम था कि पतिको कुशल न पूछकर पुत्रको कुशल पहले पूछो ?

मंथराने कहा, रामजीकी तो कुशल-हो-कुशल है, रामका तो कल राज्यामिषेक -होनेवासा है।

रामका राज्याभिषेक होना है, सुनकर कैकेयीको बहुत आनन्द हुआ। कैकेयीके गलेमें चन्द्रहार था। उसको उतारकर कैकेयीने मंथराको दिया भीर कहा, मेरे रामका राज्याभिषेक होनेवाला है। मंथरा! आज तो भै तुक्ते चन्द्रहार देती हूँ परन्तु कल जो तू माँगेगी, वही दूँगी।

न मे परं किंचिदितो वरं पुनः

प्रियं प्रियाहें सुवचं बचोऽमृतम् ।

तथा घनोचस्त्वमतः प्रियोन्तरं

वरं, परं ते प्रददामि तं रुणु ॥

मंथरा! तू मेरे पाससे अति प्रिय वस्तु प्राप्त करने योग्य है। मेरे खिए तो रामजी-.
के राज्याभिषेकके समाचारसे बढ़कर प्रिय और अमृत-समान दूसरा कोई वसन नहीं।
ऐसी परमिप्रय वार्ता तूने मुक्तसे कही है। तूने ऐसा प्रिय समाचार कहा, इसिखए तेरी
इच्छामें आवे, वह माँग ले। में तुक्तको अवश्य ही दूंगी। मंथरा! मैने तो अनेक बार परीक्षा
की है। रामका मेरे ऊपर कौशल्याकी अपेक्षा भी अधिक प्रेम है।

कौश्रस्या मां समं पत्र्यन्सदा शुश्रूषते हि माम् ॥

राम मेरा कहा करता है। मै तो विधातासे प्रार्थना करती हूँ कि दूसरे जन्ममे राम मेरी कोससे पुत्र होकर आवे।

जी विधिजनमु देइ करि छोहू। होहुँ राम सिय पून पुनोहू॥ प्रान तें अधिक राम्नु प्रिय मोरें। तिन्ह कें तिलक छोसू कस तोरें॥

राम मुक्तको प्राणसे भी अधिक प्रिय है परन्तु यह तो कह कि रामके तिलकसे तुक्ते क्यों इतना दु:ख हो रहा है ?

मंपराने बराबर वही नाटक चालू रखा। कैकेयीका दिया हुआ सुन्दर बन्द्रहार फेंक दिया। एकदम मूर्च्छा आ गयी हो, **ऐसा** ढोग करके वह गिर पडी। मंपरा भूमिके ऊपर पडी, तब कैकेयीको बहुत आश्चर्य होने सना। कैकेयीको ठीक सगा नही। वह विचार करने लगी, मैने प्रेमसे चन्द्रहार दिया और इसने फेक दिया है ? परन्तु इसको ऐसा क्या दु: ख है ? मूर्च्छा क्यों आयी हुई है ?

मूर्च्छामें पड़ी मंथरा बोली—राम राजा हों अथवा भरत राजा हों, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं, में कुछ दासीसे ''रानी तो होनेकी नहीं, परन्तु मेरा यह स्वभाव ही बहुत खराब हैं। तुम्हारा अकल्याण मुक्तसे सहन होता नहीं। रामका राज्याभिषेक होना है यह सुनकर ही तुमको इतना सुख है, परन्तु मुक्तको तो बहुत दुःख होता है। परन्तु मब में नहीं बोलूंगी। अब में बोलूंगी तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे घरमें कुछ कलह जगाने आयी हूँ। मुक्ते कलह जगानेसे क्या लाभ ? राम राजा हों अथवा भरत राजा हो, मुक्ते कोई स्वार्थ नहीं। अब में किसी दिन भी तुम्हारे आगे नहीं बोलूंगी।

मंथराने कैकेयीके मनके उपर ऐसी छाप डाली कि मुभे कोई स्वार्थ नहीं। मुभसे तो तुम्हारा बिगड़ता हुन्ना काम अथवा तुम्हारा दुःख, देखा जाता नहीं, इसलिए में तुमसे कहने आयी थी परन्तु कोई बात नहीं। तुमको तो राज्याभिषेक होना है, ऐसा सुनकर ही अधिक आनन्द होता है तो ठीक है। मुभे ठीक खगे या न खगे, मुभे कुछ बोचना ही नहीं है।

मूर्च्छीमें पड़ी-पड़ी मंथरा बड़बड़ाती थी। कैकेयी उसे सुनती थी। कैकेयीने विचार किया कि यह जो भी बोल रही है वह कुछ बुरी बात भी नहीं है। राम राजा हों अथवा भरत राजा हों, इसका क्या स्वार्थ ? मेरे साथ इसका बहुत लगाव है, इस कारणसे यह कुछ खास बात कहने मेरे पास आयी है। चन्द्रहार फेंक दिया, यह मेरी समक्षमें नहीं आया परन्तु अब इसका तिरस्कार न करके इसे प्रेमसे मनाऊँगी।

कैकेयी मंथराके पास बैठ गयी और उसकी पीठपर हाथ फेरने खगी। मंथराका स्पर्श करनेसे कैकेयीकी बुद्धि बिगड़ गयी। अति कामीका, अति पापीका स्पर्श करना नहीं। स्पर्श करनेसे उनके परमाणु अपनेमें आ जाते हैं। स्पर्शसे अनक दोष उत्पन्न होते हैं। बिना कारण किसीको भी स्पर्श न करो। किसीको छूना, किसीको न छूना, ऐसी जो स्पर्श-भीमांसा अपने ऋषियोंने की है, वह बहुत समक्षकर की है। इसमें किसी जीवका तिरस्कार नहीं किया गया है। ग्रात्मा तो शुद्ध है, परन्तु सबका शरीर शुद्ध नहीं। कदाचित् स्यूल शरीर भले ही ठीक हो, परन्तु सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ हो तो वह द्सरोंको बिगाइ देता है। जिसका चरित्र ग्रति शुद्ध न हो, उसके हाथका पानी भी पीना उचित नहीं।

कैकेयीने मंथराका स्पर्श नहीं किया था, तब तक कैकेयीकी बुद्धि नहीं बिगड़ीं थी परन्तु जहाँ मंथराका स्पर्श किया कि बुद्धि बिगड़ें गयी। कैकेयी मंथराको मनाने लगी। तूठीक कह रही है, तुक्ते क्यों इतना अधिक दुख हो रहा है। तू मुक्तको बहुत भच्छी धगती है, तूने मेरी बहुत सेवा की है।

मंथराने कहा—मैने तुम्हारा इतना खाया है। तुम्हारे कपड़े मैने पहने हैं। कैकेयी मंथराको पीहरसे लेकर आयी थी। मंथराका जन्म अयोध्याजीमें हुआ नहीं था। जिसका जन्म अयोध्याजीमें होता है, उसके हृदयमें किलका प्रवेश नहीं होता। मंथरा कैकय देशकी थी। कैकेयी जिस समय पीहरसे अयोध्या जाने लगी, उस समय इनके पिताने इनसे पूछा कि में तुम्मेक्या दूं? उस समय कैकेयीने कहा—में तो अयोध्याकी राची होकर जा रही हूँ। वहां सब कुछ है। मुभे किसीकी, जरूरत नही परन्तु यह मंथरा मुभको बहुत अच्छी लगती है। इसलिए कैकेयी पीहरसे मंथराको लेकर आयी थी?

कैकेयी जिस समय मंथराको मनाकर पूछने लगी, उस समय मंथराने कहा— तुम्हारा विगडे, यह मुक्ससे देखा नही जाता परन्तु मुक्तको बोलनेमे भय लगता है।

क़ैकेयीने कहा—तू जो कहेगी वह करनेको मैं तैयार हूँ। तेरे मनमें जो है उसे ठीक-ठीक कह दे। मुक्को तो ऐसा लगता है कि मेरा राम मेरी बहुत सेवा करता है।

मंथराने कहा—वे दिन अब चले गये। रामको आज तक स्वार्थ था, और इसीसे वह तुम्हारी सेवा करता था। राजा हुए पीछे राम पहले जैसा रहेगा नही। कमल, पानीमें उत्पन्न होता है। कमलको पुष्टि देनेवाले सूर्यनारायण हैं। फिर भी जब कमल पानीसे असग होता है, तब सूर्यनारायण ही उसको सुखा डालते हैं। कमल पानीमें हो, तब तक ही सूर्यनारायण उसे पुष्टि देते हैं। राम जब तक राजा हुए नहीं थे, तब तक तुम्हारी सेवा करते थे परन्तु आनेवाले कल रामके राजा हुए पीछे तुम आशा रखना नहीं कि ये तुम्हारी सेवा करेंगें।

मैं तुमसे ठीक कहती हूँ, यह सब कौशल्याकी करतूत है। कौशल्याने कपट किया है। राजा तुम्हारे अधीन रहते हैं, वह कौशल्याको तिनक भी सुहाता नही। कौशल्या सोचती हैं कि सब मेरी सेवा करते हैं, परन्तु इस कैकेयीको बहुत अभिमान है कि राजा इसके अधीन हैं, इससे मेरी सेवामे वह रहती नहीं। उस काँटेको निकालनेके लिए ही कौशल्याने यह कपट किया है। घरके छोकरा—भरत और शत्रुघ्न निहालमे हैं, और कल ही रामका राज्याभिषेक होनेको है, इसका क्या अर्थ होता है ? उसका तुमने कुछ विचार किया ? तुमको तो खाना, पीना और पलगमे सोते रहना ही अच्छा लगता है।

कामी राजा मुखसे मीठे होते हैं और मनके मैंले होते है। राजा दशरथ तुम्हारे महलमें आते हैं और तुमको ऐसा बताते हैं कि तुम इनको बहुत प्यारी हो, परन्तु तुम्हारा कहा तो वे कुछ करते नहीं। वे तो कौशल्याजी जो कहती हैं वहीं करते हैं।

स्त्रीको किसी दिन पतिको निंदा सुननी नहीं चाहिए। मंथराने महाराज दशरयकी बहुत निंदा की। कैकेयी वह सुनतो रही। मंथराकी हिम्मत बढगयी। वह आगे कहने खगी।

राजा दशरथ कपटी है। मन मलीन मुँह मीठ। कौशल्याके कहनेसे ही भरतको नित्ताल भेजा है। रोज रातको महाराज दशरथ तुम्हारे महलमें आत हैं, परन्तु आज तक किसी दिन तुमको खबर दी है कि रामका राज्याभिषक होनेको है ? चौदह-पन्द्रह दिनसे राज्याभिषक की तैयारी हो रही है, और नुमको आज हो खबर पड़ी है। यह कपट है। मैं जानती हूँ कि सूर्यवशकी यह रीति है कि बड़ा पुत्र ही राजा हो परन्तु मैंने जो एक बात सुनी है, उसके सुननेके पीछे तो मुक्तको रात्रिमे निद्रा आती नहीं, दिनको भूख लगती नहीं। मुक्तको बहुत घबराहट होती है।

कैकेयीको मंथरामे विश्वास हुआ। उन्होंने पूछा—तूने क्या सुना है ? मंथराने कहा—मैंने ऐसा सुना है कि कल रामके राजा होनेपर भरत कैदमे होगे। लक्ष्मण इनके खास मंत्री होगे। भरतको जान-बूभकर कौशल्याने निवहाल भेजा है। घरके पुत्र तो घरमें नही है और फिर राज्यिमिषककी इतनी शीध्रता करनेकी क्या जरूरत है ? कौशल्याको तुम्हारे प्रति बहुत मत्सर है।

मंथराने पुराणोंकी अनेक बातें कैकेयीको सुनायीं। शोक किस रीतिसे त्रास देता है, वह कैकेयीके मनमें आये, इसलिए कहा—मैंने तो ऐसा सुना है कि कल रामका राज्याभिषेक हुए पीछे तुम्हें अयोध्यामे रहना होगा तो कौशल्याके घरका पानी भरना पहेगा। कौशल्याकी दासी होकर ही तुम अयोध्यामें रह सकोगी।

रामे राज्यपदं प्राप्ते कोशल्यायाश्च कैकिय। दासी भविष्यसि त्वं हि अतो मद्भचनं कुरु॥

मुक्तको तो कोई स्वार्यं नहीं। यह तो तुम्हारा बिगड़ता है, वह मुक्तसे देखा नहीं जाता, इसीसे कहने आयी थी। राम कैसे सरल हैं, रामकी मां कैसी भोली है, वह तुम क्या जानो ? ये तो कपट करनेमें बहुत होशियार है।

मंथराके वचन सुनकर कैकेयी बहुत घबरा गयी। शरीरमें पसीना निकष आया। भिवष्य श्रंघकारमय दिखाई देने लगा। कैकेयोने मंथरासे कहा—मैं क्या करूँ? मुक्तको तीन दिनसे खराब स्वप्न आ रहे है। मैं घबरा गई हूँ। ये स्वप्न विधवा होनेके चिह्नरूप हैं, ऐसा कैकेयी समक्षती नहीं थी। कैकेयी विचारने लगी—मेरे भरतको इतना अधिक दु:ख सहना पड़ेगा? वह हताश हो गयी। रोने लगी।

तब मंथरा उसको समकाने लगी—तुम रोओ मत। अभी बाजी तुम्हारे हाथमें है। मैं जो कहैं, वह करना, कैंकेयोने कहा—मंथरा! मैं जानती नहीं थी कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम अब मुक्तको कुएँमे गिरनेको कहोगी तो मैं कुएँमें गिर जाऊँगी। मैं तुम्हारे अधीन हूं। तुम जो कहोगी वह करनेको तैयार हूं।

मंथराको विश्वास हुआ कि कैकेयी अब उसके अघीन हो गयी थी। उसने कहा- तुम रोओ नही। प्रभु करेंगे तो तुम्हारे भाग्यका उदय होगा, ऐसा मुभको लगता है। जो कौशल्याने तुम्हारे विश्व कपट किया है, विघाता उसके ही प्रतिकूल होगे। उसकी ही ख्लायेंगे। एकबार तुमने मुभसे बात कही थी कि महाराज दशरथ के पास तुम्हारे दो वरदान थातीस्वरूप रखे हुए हैं। वे दोनों वरदान मांगकर आज तुम अपनी छाती ठडी करो।

एक बार देवता और दानवोके बीच युद्ध हुआ। उस समय आकाशवाणी हुई कि जिसके पक्षमे अयोज्यापित राजा दशरथ होगे, वह जीतेगा। यह सुनकर पवनदेव एकदम महाराज दशरथ ने पास पहुँच गये और-युद्ध में देवताओं की सहायता करने के लिए प्रार्थना की ने। महाराज दशरथ देवताओं की मदद करने गये। साथ में रानी कै के यी भी थी, कै के यी बहुत सुन्दर थी, वह बहुत बहादुर भी थी। राजा दशरथ का दानवोके साथ तुमुख युद्ध हुआ। इममें महाराज दशरथ के रथकी घुरी टूट गयी और रथ गिरनेका समय आया। कै के यीने वह देखा। उसने तुरन्त ही घुरीकी जगह स्वयं का वज्ज जैसा सीघा हाथ दो पहियोक बीच में लगा दिया और रथको टिकाये रखा। महाराज दशरथ ने दानवोको पराजित किया। कै के यीने पराक्रम से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और रानी से दो वरदान मांगनेको कहा। तब कै के यीने महाराज दशरथ से कहा।

तय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ। यदा मेठवसरो भूयात्तदा देहि वरद्रयम्॥

वरदान हमारी थाती रूपमें तुम्हारे पास ही भले ही रहे आवें। मुक्तको जब इच्छा होगी, जब कुछ ऐसा अवसर आवेगा, तब मैं मांग खूँगी। तब महाराज दशरथने कहा—ठीक है, तुम जब मांगोगी, तब तुमको दे दूंगा।

मथराने इन दो वरदानोंकी याद दिलाते हुए कैकेयीसे कहा—अभी बाजी तुम्हारे हाथमे है। आज अवसर आया है। तुम राजासे वे दो वरदान माँग लो।

कैंकेयी भोली थी। उसने मंथरासे पूछा-वरदानमें मैं क्या मौगूं ?

मंथराने कहा—अभी क्या माँगना है, वह सब भी मुक्ते समक्ताना पड़ेगा? तुमको भी अक्ल है या नहीं ? विचार करके, योग्य लगे, वह माँग लो।

कैकेयीने कहा—तुम जैसा समकाओगी, वैसा ही माँगूँगी। तुम कहोगी वही करनेको तैयार हूँ। मंथराने कहा—महाराज दशरथ आज महल में आवे तब दोनों वरदान माँग लो। प्रथम वरदान माँगो कि राम-राज्याभिषेककी जो तैयारी हुई है उससे मेरे भरतका राज्याभिषेक करो। दूसरा वरदान राम-वनवासका माँगो।

रामाय दण्डकारण्यं योवराज्यं सुताय च ।

जिस कौशल्याने तुम्हारे साथ कपट किया है उस कौशल्याका पुत्र वनमें जाय।
मैंने सुना है कि चौदह-चौदह दिनसे राम-राज्याभिषेककी तैयारी चल रही है, परन्तु
राजाने तुमसे उसकी बात सामान्यरूपसे भी की नहीं। इसलिए तुम चौदह वर्षका राम॰
वनवास माँगो।

मंथराने यह क्रम सुकाया कि पहले भरतके लिए राज्य माँग लो और दूसरा वरदान राम-वनवासका माँग लो। मंथरा जानती थी कि महाराज दशरथका रामजीमें अतिशय प्रेम था। कैंकेयो राम-वनवासका वरदान प्रथम माँगे और कदाचित् महाराज दशरथको मूर्च्छा आ जाय तो भरत-राज्याभिषेकका वरदान माँगनेसे ही रह जायेगा। इससे मंथराने कैंकेयोसे कहा कि पहले वरदानसे भरतके लिए राज्य माँग लो और दूसरा वरदान राम-वनवासका माँगो। तुम्हारे भाग्यका उदय होने वाला है। तुम सुली होगी। मंथराने इस रोतिसे कैंकेयोको बहुत शिक्षा दी।

कैकेयीने कहा — अब राजाके घर आनेपर ये दो वरदान में मांगूंगी। उनको देने ही पब्रेंगे। मुक्तसे कहा है कि जो मांगोगी वही दूंगा। दो वरदान थातीस्वरूपमें मैंने रखे हैं।

मथरा कैंकेयोको समभाने लगी—उतावलीसे काम बिगड़ता है। बहुत साववाव होकर काम करना है। महाराज दशरथको तुम सीघे-सीघे कहोगी कि रामको वनवास दी, तो वह कभी रामको वनमें भेजेगे नहीं। तुमको बराबर कपट करना पड़ेगा। तो ही भ्रापना काम बनेगा।

कैकेयोने पूछा—मुमे कपट करना है, वह किस प्रकारसे करना है ? कैकेयो भोलो थी। वह मंथराके अधीन हो गयो थी। मंथराने समक्षाना प्रारम्भ किया—प्रयम तो इस कुंकुम-तिलकको छुट्टी दो। शास्त्रमें लिखा है कि चाहे जितना दुःखका प्रसंग आवे तो भी सौभाग्यवती स्त्री कुंकुम-तिलकका तिनक भी अपमान न करे। फिर भी मंथराने ऐसा सिखाया कि कुकुंम-तिलकको छुट्टी दो, वस्त्र-ग्राभूषणों को फेक दो। काले वस्त्र पहनो। कोपभवनमें घुस जाओ, और घरतीके ऊपर पड़ जाओ। महाराज दशरण आकर तुमको मनायेंगे कि कैकेयी तू माँग, तू माँगेगी वही दूँगा परन्तु माँगना नहीं वे तो मनके मैले हैं। प्रारम्भ में ऐसा बोलेंगे परन्तु तुम राम वनवासका घरदान माँगोगी, वह तुमको ननीं देंगे। राजा दशरण सब कुछ दे सकते हैं, परन्तु रामको आँखोसे दूर नहीं कर सकते। वे बारंबार तुमको मनावें, तुम्हारे चरणोंके ऊपर हाथ फेरें परन्तु एक अक्षर भी बोलना नहीं। राजाको आँख उठाकर देखना भी नहीं। उनका तिरस्कार करना कि मेरे

साथ बात मत करो, तुम कौशल्याके घर जाओ। राजा दशरथ अनेक प्रकारसे तुमको मनावेंगे, परन्तु तुम मानना नही। वे तुमसे कहेंगे—मांगो, तुम जो मांगोगी वही देनेको तैयार हूँ। राजाको रंक बना दूँ, रंकको राजा बना दूँ। परन्तु एक अक्षर भी मुँहमें-से निकासना नही। बहुत व्याकुल हुए महाराज दशरथ जब ऐसा बोले कि मैं रामकी सौगन्ध खाकरे कहता हूँ कि तुम जो मांगोगी वही तुमको दूँगा, तब ही मांगना। राम-शपथमें राजाको बांघनेके उपरान्त ही तुम वरदान मांगना। नही तो राजा मुकर जायेंगे।

मंथराकी बात कुछ गलत नही थो। महाराज दशरथ नरकमे जानेको तैयार थे, परन्तु रामको आंखोंसे दूर करनेको तैयार नही थे। महाराज दशरथकी ऐसी इच्छा थी कि मैं फूंठ बोलूं, उसका समस्त पाप मेरे माथे भले ही आवे, परन्तु मेरे राम मेरी आंखोंसे दूर न जायँ परन्तु महाराज दशरथ श्रीरामकी सौगन्घ ले बैठे थे श्रीर इसी कारण ही रामजी वनमे गये। उस समय महाराज दशरथने मनाही को नही। उन्होने रामजीसे वनमें जाओ, ऐसा कहा नहीं, फिर भी रामजी वनमे जाने लगे तो ना भी नहीं की, कारण कि इनको ऐसा लग रहा था कि मैंने रामजीको सौगन्य ली हुई है। मैं राम-श्रीपथसे बँघा हुआं हूँ।

मथराने ही यह पक्की शिक्षा कैकेयोको दी थी कि महाराज दशरथ रामकी सौगन्घ न लें तब तक वरदान मांगना नही।

भूपति रामसपथ जब करई। तब मागेहुँ जेहि बचनु न टरई।।

मथराकी यह करामात थी। कैकेयीको यह ठीक लगी। इसने कहा—राजा आज आयेगे उस समय मैं भी कपट करूँगी। उनको बता दूँगी। मंथरा ! तूने मुक्तको बहुत सुन्दर शिक्षा दी है। मेरा पुत्र राजा होगा, तब मैं तेरा सम्मान करूँगी, तुक्तको अनेक गाँव दिलवा दूँगी।

मंपरा कैनेयोको इस रीतिसे शिक्षा देकर वहाँसे चली गयी। कैनेयीने वस्त्र-आभूषण उतारकर फेंक दिए। कोपभवनमें जाकर वह घरतीपर जा पड़ी। मानव, कुसंग-से दुखी होता है। कैनेयीको मंथराका कुसंग प्राप्त हुआ। सत्संगसे मनुष्यको प्रपने दोषो-का भान होता है, वह सावधान होता है, उसके अन्तरमे विवेक जगता है, उसका स्वभाव सुवरता है और वह सुखी होता है। कुसंगसे ही मानव बिगड़ता है।

श्रीमहादेवजी पार्वतीजीसे कहते हैं।

अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वेदैवहि । दुःसङ्गी ज्यवते स्वार्थाद्यथेयं राजकन्यका ॥ दुष्ट लोगोंके संगसे सदैव दूर रहना चाहिए। नहीं तो पतन होते देरी नहीं लगती। परमात्मा श्रीराम कृपा करते हैं तब अधिक संपत्ति देते नहीं, सत्संग देते है। साधारण मनुष्य ऐसा समक्तता है कि बहुत पैसा मिले, संसारका मुख श्रधिक मिले, वहीं प्रभुकी कृपाका फल है। अरे, जिसको बहुत पंसा मिलता है वह भाग्यशाली नही। अति-संपत्ति मनुष्यको प्रमादी बनाती है। संपत्ति जिसको अतिशय मिलती है उसमें विकार-वासना बढती है। लौकिक सुख मिले तो जीव ईश्वरसे विमुख होता है। लौकिक सुखका प्रयत्न सफल न हो तो मानना चाहिए कि ठाकुरजीने विशिष्ट कृपा की है।

ग्रंथों ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा जिस जीवपर अधिक कृपा करते हैं, उसे संसारका सुख—लौकिक सुख अधिक नहीं देते। शान्तिसे विचार करोगे तो ध्यानमें आवेगा कि संसारका सुख तो पशु-पक्षी भी भोगते हैं। चकवा-चकवी डोर्लते फिरते हैं, मकान बनाते हैं। बालकों को भी बड़ा करते हैं। बालकों को जन्म देना, उनका लालनपालन करना, विवाह करना इत्यादि तो यह जीव अनेक जन्मोंसे करता ही आया है। किननी ही बार यह जीव पित हुआ, पत्नी हुआ। इसकी कोई गिनती नहीं। फिर भी इसकी शान्ति कहाँ मिली है ?

भगवान कृपा करते है तो संसारका सुख अधिक नहीं देते, सत्संग देते है। संसारका सुख प्रारब्धका फल है, सत्संग परमात्माकी कृपाका फल है। जिस जीवके ऊपर परमात्मा कृपा करते है उस जीवको वे संतोंका संग देते हैं। सत्संगकी महिमा बहुत बड़ी है। जो सत्संग करते हैं वे हो संत बनते हैं। तुम्हारी अपेक्षा ज्ञान, भिवत और वैराग्यमें जो आगे बढ़े हुए है, उनका संग करो, उनका अनुकरण करो। जिनको संसारका सुख बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगोंसे दूर रहो। विलासी के संगको ही कुसंग कहते है। अतिकामी के संगको ही कुसंग कहते हैं।

साधारणतया मनुष्य जन्मसे बिगड़ता हुआ होता नहीं, कुसंगसे बिगड़ा है। संगका रंग मनको लगता है। तुम्हारा जन्म हुआ था, तब तुमको गर्म पानी पीनेकी टेव थी?
जन्म हुआ, तब किसीको चाय पीनेकी आदत नहीं थी। जन्म हुआ तब बालकको कोई
व्यसन नहीं था। वह शुद्ध था। उसको पाप करनेको अक्ल भी नहीं थो। उसको कपट
करना आता नहीं था। बालक तो भोला होता है। अनेक बार माँ बाप ही बालकको कपट
करना सिखाते हैं। बालकको कपट करनेकी अक्ल नहीं होती। बाल्यावस्थामें सब ही
ठीक होते हैं। बड़े हुए पीछे जिनके संगमें आते है उनका रंग मनको लगता है।

सत्संग प्रभुक्तपासे मिखता हैं, परन्तु कुसगसे बचना तुम्हारे हाथमें है। तुम्हारा लक्ष्य है परमात्माके चरणोंमें जाना। तुम्हारा लक्ष्य ग्रीर अन्य जिसका लक्ष्य एक

समान है, उसका ही संग करो। किसीका लक्ष्य काम-सुखका हो, पैसेका हो, उसके संगमें तुमको तिनक भी लाम होगा नहीं, नुकसान ही होगा। कुसग अर्थात् अतिकामीका संग अतिलोभीका संग, व्यसनीका संग या नास्तिकका संग। जिसको परमात्माका भय नहीं, उसका संग भी कुसंग है। जो ससार-सुखमे रचा-पचा रहता है उसका संग कुसग है। मानव-जीवन संसार-सुख भोगकर नष्ट कर डालनेके लिए नहीं, मानव-जीवन परमात्माके लिए है। प्रारव्यसे पैसा मिले तो उसका उपभोग संसारसुख भोगनेमे, शरीर और इन्द्रियोंको लाड़ खड़ानेमें नहीं, अथवा उसका केवलमात्र संग्रह भी करना नहीं। पैसेका सदुपयोग करना।

पानी बाड़ी नाव में, घरमें बाड़ी दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम।।

अरे, जिस पैसेका सदुपयोग तुम कर सके नहीं, उस पैसेका सदुपयोग तुम्हारे छोकरे क्या कर सकते हैं ?—िकतने ही लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि छोकरोके लिए खूब इकट्ठा कर छो, जिससे बेचारे सुखी हो। छोकरोके लिए रखना, परन्तु विवेकसे रखना। अधिक रक्खोंगे तो वे प्रमादी होगे, आखसी होगे, विखासी होगे। पैसा जीवनका खक्ष्य नहीं, परमात्मा ही जीवनका लक्ष्य है। संसारका कोई भी सुख जीवनका लक्ष्य नहीं। भजनानंद ही जीवनका लक्ष्य है।

सत्संग मिले तो करना, और सत्संग न मिले तो सबका संग छोड़कर प्रलग रहना। किसीका तिरस्कार न करो, परन्तु जिसको भिन्तका रग लगा नही, जिसको संसारका सुख बहुत मीठा लगता है, ऐसे कामी, विलासी गृहस्थोंका सग न करो। नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। भागवतमे वृत्रासुर-वधकी कथा आती है। प्रभुने वृत्रासुरका उद्धार किया, उससे पहले उसने प्रभुकी सुन्दर स्तुति करते हुए कहा है।

ममोत्तमञ्जोकजनेषु सर्वयं संसारचक्रे अपतः स्वकर्मभिः। त्वन्माययाऽऽत्माऽऽत्माऽऽत्मजदारगेहेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भ्रुयात्।।

कर्मानुसार मुभे संसारके चक्करमे भटकना पड़े तो हे नाथ! मैं इतना ही माँगता हूँ कि मुभको भगवानके लाड़ले, उत्तम वैष्णव जनोका सत्सग मिले, जो लोग तुम्हारी मायामें फँसे हुए हैं और शरीर, घर, स्त्री, पुत्रादिमे आसक्त हैं, उनका संग मुभको फिर कभी नहीं हो। कामीके संगसे मनुष्य इन्द्रियोका दास बनता है। कोई जितेन्द्रिय महापुरुष मिलें, तो उनका संग करो। ऐसा न मिले तो श्रीराम-नामका सग करो, रामायणका सग करो। कुसंगसे जीवन बिगड़ता है। कैकेयीका रामजीमे बहुत प्रेम था परन्तु कैकेयीको मंथराका कुसंग हुआ। इससे कैकेयीकी बुद्धि बिगड़ गयी।

दो वरदान

महाराज दशरथका नियम था कि वे दरबारका काम-काज पूरा होनेपर सायंकालमें पहले कैकेयीके महलमें जाते थे। महाराज पधारते तब कैकेयी रोज द्वारपर खड़ी रहकर उनका स्वागत करती थी।

नित्यके नियमके अनुसार आज महाराज दशरथ पधारे, तो कैंकेयी दीखी नही। महाराजको म्राश्चर्य हुआ कि कभी ऐसा होता नहीं, आज क्या बात हुई ? उन्होंने दासियोंसे पूछा—महारानी कहाँ हैं ? दिखाई नहीं पड़ती ?

ता , ऊचुः क्रोधमवनं प्रविष्टा नैव विध्नहे । कारणं तत्र देवरवं गत्वा निक्ष्वेतुमहिसि ।।

दासियोंने कहा—हमको कुछ विशेष खबर नही, परन्तु वह कोप-भवनमें जाकर पड़ी हैं। महाराज दशरथ विचारमें पड़ गये। इन्होने कोप-भवनमें प्रवेश किया तो देखा कि कैकेयीने वस्त्र-आभूषण फेक दिए थे, अमंगल वेष धारण किया था। धरतीके ऊपर पड़ी थी। महाराज दशरथको यह ठीक नहीं लगा। कंकेयीके चरणोंके पास जाकरके महाराज बैठे। चरणोंके ऊपर हाथ फरने लगे और पूछा—कैकेयी! तुमको क्या हुआ है? जब-जब महाराज दशरथ एकान्तमें कैकेयीके पास आते थे तब कैकेयी बारम्बार कहती थी कि रामका राज्याभिषेक करो, इससे दशरयजीने केकेयीसे कहा—तुमने मुक्तसे अनेक बार कहा था, इसिलये तुम्हारी इच्छाके अनुसार कल रामका राज्याभिषेक होना है। तुम सुन्दर वस्त्र-आभूषण धारण करो। महाराज दशरथ महान् ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, राजनीतिमें कुशन थे परन्तु वे स्त्री-चरित्रको समक्ष नहीं सके।

रामजीका राज्याभिषेक होना है—ऐसा सुननेपर कैकेयीने अतिशय क्रोध किया। क्रूर होकर उमने महाराजसे कहा—मुक्तसे बोलना नही। जाओ तुम यहाँसे। मुक्तसे क्यो कहने आये हो?

राजा दशरथने पूछा—कैकेयी । तुम क्यों नाराज हो ? तुम्हारा किसीने ग्रपमान किया है क्या ? क्या हुआ ? मुभसे कहो, मैं तो तुम्हारे अधीन हूँ।

स्त्रीके अतिशय अधीन होना पाप है। शास्त्रमें लिखा है कि जो पुरुष स्त्रीके अतिशय अधीन रहता है उसे देखनेमें भी पाप लगता है। स्त्रीके अतिशय अधीन रहने वाला बहुत दु:खी होता है, उसका पतन होता है। स्त्रीके अतिशय अधीन रहना नही।

स्त्रीमें विश्वास रखना, परन्तु अतिविश्वास नहीं रखना । स्त्री बोले, वह सब सोलह आना सच नहीं मानना ।

विश्वासपात्रं न किमस्ति लोके — नारी द्वारं किमेकं नरकस्य — नारी कि तदिषं माति सुधोपमं यत् — नारी

महाराज दशरथ कैंकेयीके अधीन थे। भरत, शत्रुघ्न ग्रगर दशरथजीके पास होते तो महाराज दशरथ केंकेयीके वशमें न होते। भरतजी वैराग्यके स्वरूप हैं। शत्रुघ्न सदूविचारके स्वरूप हैं। ये दोनों दशरथजीसे दूर चले जायें तो दशरथजी कैंकेयीके अधीन होते हैं। आज भरत ग्रौर शत्रुघ्न अयोध्यामें नहीं थे, इसिखए राजा, कैंकेयीके दशमें हो गये। भरतजीको रखें तो कैंकेयीकी कुबुद्धिके अधीन न हों। कौशल्या, निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा शुद्धा है, कैंकेयी कुबुद्धि है।

महाराज दशरथ कैंकेयीको बारम्बार मनाने खगे—अरे ! तुम क्यों नाराज हुई हो ? बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है ? तुम्हारी इच्छा हो तो राजाको रंक बनाऊँ, रंकको राजा बनाऊँ। तुम्हारा किसीने अपमान किया है क्या ? क्या हो गया है ? आज तो मैं तुमसे आनन्दकी वार्ता कहने आया हूँ। एक बार तुम मेरी ओर देखो तो सही। महाराज दश्रथ कैंकेयीको अनेक प्रकारसे मनाने लगे परन्तु पहले ही इसे बहुत पाठ पढ़ाया हुआ था ? मंथराने पक्की. शिक्षा दी थी। कैंकेयी एक अक्षर बोलती नही थी, नि:इवास निकालती थी।

महाराज दशरथ अनेक प्रकारसे पूछने छगे—कैकेयी ! तू क्यों नाराज हुई है ? तरा किसने बिगाड़ किया है ? तुफे क्या चाहिये ? इस अयोध्याके राज्य और मेरी समग्र राज्य-संपत्तिके साथ मैं तुम्हारे अधीन हूँ । तू आज्ञा कर । तेरी इच्छाके अनुसार मैं सब करनेको तैयार हूँ । बहुत कुछ मनानेपर भी जब कैकेयो नही बोली, तब दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए ।

राजा फिर कहने लगे—कैंकेयी ! ग्राज तो अयोध्या नगरीका मृंगार किया गया है। सब सुखी हुए हैं, फिर तुम इस प्रकार काले वस्त्र पहनो, यह योग्य नही। अपने रामका मुक्ते राज्याभिषेक करना है।

रामहिं देउँ कालि जुबराज् । सजिह सुलोचिन मंगल साज् ॥

तुम सुन्दर वस्त्र-आभूषण घारण करो।

महाराज दशरथको अभी तक खबर नही थी कि कैंकेयीके मनमें क्या था। कैंकेयी केवल तिरस्कार करती रही। अत्यन्त व्याकुल होकर दशरथजी बोले— कैंकेयी! तुमें क्या हो गया है ? मैं तुमसे ठोक कहता हूँ । आज तक किसी दिन मैंने रामकी सीगन्ध नहीं खी । राम मुक्तको प्राणोंसे भी अधिक प्यारे लगते हैं । आज मैं रामकी सीगन्ध खाकर कहता हूँ कि तुम जो माँगोगी, वहीं मैं तुमको दैनेको तैयार हूँ ।

दशरथ महाराजने जो रामजीकी सौगन्य खी, तब कैकेयीने जीभ चाटी। अब ये मेरे हाथमें ग्राए, अब बन्धनमें आए। ग्रब ये ना नहीं कह सकेगे, कारण कि रामकी सौगन्य के ली है। कूर कैकेयी एकदम उठकर खड़ी हो गयी और महाराजसे कहने लगी—मांग-मांग क्या करते हो? मैं मांगूं वह मुक्तको दोगे? दशरथ महाराजने कहा—कैकेयी! तुमको शंका क्यों हुई? तुम जो मांगोगी वही दूंगा।

कैकेथीरे कहा—मुक्तको शंका होती है कि मैं माँगूँ वह श्राप दोगे या नही। राजाने कहा—मैं रघुवंशका बालक हूँ।

रघुडुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाहुँ वरु वचतु न जाई॥

मेरे प्राण जायें तो भले ही चले जायें परन्तु मैंने तुमको जो वचन दिया है कि तुम जो मौंगोगी वही दूँगा, उसके लिए ना नहीं करूँगा। मेरा वचन मिग्या वहीं होगा।

दशरथ महाराज भोले थे। इन्होंने स्त्रीमें अतिशय विश्वास रखा। वह जावते नहीं थे कि कैकेथी क्या माँगेगी। उन्होंने कहा—कैकेथी ! तुम माँगो। तुम माँगोगी वही में तुमको दूंगा। आज मैंने रामकी सौगन्घ खी है। कैकेथीने कहा—तुम्हारा मुमे कुछ चाहिए नहीं परन्तु दो वरदान जो मैंने तुम्हारे पास थातीरूपमें रखे हैं वह मै आज माँगूंगी।

राजा बोले—दो वरदान क्या माँगती हो, तुम चार वरदान माँग छो। ये दो बरदान लेनेके लिए तूने यह हठ किया। कैंकेयी ! यह योग्य नहीं। तुम जो माँगोगी वह में तुमको दूँगा। कैंकेयीने कहा—तुम ठीक तरह सुनो। पहला वरदान यह माँगती हूँ कि यह जो राज्याभिषेककी तैयारी हुई है उससे रामका नहीं, मेरे भरतका राज्याभिषेक करो।

दशरथजी यह सुनकर घबराये। पीछे मनमें विचार किया—भरत राजा हो सो मेरा राम राजी होगा। मेरे रामको तिनक भी बुरा लगेगा नहीं। इसका तो छोटे भाइयोंपर अतिशय प्रेम है। वह ऐसा कहता था कि चारों भाइयोंको गद्दीपर बैठाओ। राम कुछ भी मनमें लावेगा ही नहीं। इससे दशरथ महाराजने कैकेयीसे कहा—कैकेयी! में भरतको राज्य दे दूंगा। में भरतका राज्याभिषेक करनेको तैयार हूं। तू दूसरा वरदान माँग।

कैकेयीने राजाका तिरस्कार करते हुए कहा—तुम सावधान तो हो न ? ठीक-ठीक सुनना। दशरथ महाराजने कहा—बाज तुम इस प्रकार क्यो बोलती हो ? कैकेयी बोली—मुक्तको शंका है कि मैं जो मांगनेवाली हूँ वह मुक्तको दोगे कि नही। दशरथजीने कहा—तुम तिनक भी शका रखना नहीं, मैं तुमको दूंगा। कैकेयीने मांगा—

नव पंच च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः। चीराजिनघरो घीरो रामो भवतु तापसः॥

मेरी इच्छा है कि आनेवाले कल सबेरे राम वल्कल-वस्त्र पहनकर चौदह वर्षके लिए वनमें जाये। यह दूसरा वरदान मांगती हूँ।

जैसे ही दूसरा वरदान माँगा कि दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हो गये— मैं क्या सुन रहा हूँ वहरा एकदम फीका पड़ गया, निस्तेज हो गये। महाराज बहुत घबराये और कैकेयीसे कहने लगे कि मैंने रामसे कहा है कि में तुम्हारा राज्याभिषेक करूँगा और अब जनको वनमें किस रीति भेजूँ कैकेयी। यह दूसरा वरदान तुम छोड़ दो। मेरे रामने तुम्हारा क्या बिगाडा है ? भरतको राज्य दैनेको में तैयार हूँ। तुम रामको घरमें रहने दो। कैकेयी! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि अब मैं बहुत जिऊँगा नहीं। राम-वियोगमें तुम मुक्तको मारो नहीं।

जीवतु मोर राम वितु नाहीं।

राम मुक्तको प्राणोंसे भी ग्रधिक प्यारे हैं। राम बहुत भोले हैं। रामने तुम्हारा क्या बिगाडा है? तुम रोज रामकी प्रशसा करती थीं। आज तुमको यह क्या हुआ ? तुमसे सच कहता हूँ, रामकी माँ कौशल्याने मुक्तसे कुछ कहा नही। कौशल्याका स्वभाव बहुत सरल है। तुम्हारे लिए उनके हृदयमें प्रेम है।

कैंकेयीने कहा कि अव त्म बहुत बोलो नही।

राम साधु तुम्ह साधु सयाने । राम मातु मलि सन पहिचाने ॥

राम कैसा भोला है, कौशल्या कैसी भली है और तुम कैसे सज्जन हो, स्याने हो, वह सब में जानती है। मुभको मथराने सब वता दिया है। राजा दशरथके प्रमका और कैकेयोंकी निष्ठुरताका वर्णन हो सके, ऐसा सम्भव नहीं। कैकेयोंने अति निष्ठुर होकर दशरथ महाराजका तिरस्कार करते हुए कहा कि अवलाकी तरह क्यों रोते हो ? शर्म आती नहीं ? तुमने. कहा कि रघुकुल रीति सदा चिल आई वह किस मुखसे कहा था ? असत्य वोलोंगे तो नरकमें पड़ोंगे।

राजा दशरण कैकेयीसे विनती करने खगे—कैकेयी! किसी भी दिन तू इस तरह नहीं बोलती थी, परन्तु ग्राज क्यों इस तरह बोख रही है ? मैं तुक्ते ठीक कह रहा हूँ, राम वनको जायेंगे तो क्या सीताजी घरमें रहेंगी ? सीताजी अतिशय कोमल हैं। सीताजी वनमें जायें तो राजा जनकको किस प्रकार मुँह दिखाऊँगा। कैकेयी! लक्ष्मण भी किर क्या घरमें रहिंगे ? यह वरदान तू वापिस ले। मेरे रामको राज्यका तिनक भी लोभ नहीं। तूने मुभसे कहा था कि रामको गद्दी पर क्यों नहीं बैठाते ? एक बार नहीं, अनेक बार तुमने मुभसे ऐसा कहा था। इसीलिए तो मैंने रामके राज्याभिषेककी तैयारी की। परन्तु मुभको लगता है कि मैंने तुभसे पूछे बिना राज्याभिषेककी तैयारी की, यह मेरी भूल हुई। कैकेयी! मेरी भूल हुई तो तो तू उसे क्षमा कर। कैकेयी! रामको खबर पड़ेगी तो वे तुरन्त वनमें चले जाएँगे। वह बहुत सरल है, वह प्रसन्नतासे वनमें चला जाएगा। रामको तू पकड़कर रख, वनमें जाने मत दे। कैकेयी! रामपर मेरा कैसा प्रेम है, यह जाननेके लिए कोई नाटक तो नहीं कर रही? तू मेरे साथ कोई परिहास तो नहीं कर रही? राम वनमें चले जाएँगे तो मेरे प्राण भी उनके पीछे-पीछे चले जायेंगे। भरतका राज्याभिषेक देखनेके लिए तू मुसे जीवित रेख।

कैनेयोको महाराज दशरथ अनेक रीतिसे मनाने लगे, परन्तु वह एककी दो हुई नहीं। वह कुछ भी सुननेको तैयार नहीं हुई। उल्टे अधिक क्रोधसे कहने लगी—अब तुम्हारे इस कपटमें मैं नहीं आनेकी। आज तक तो तुमने मुभे बहुत घोखा दिया, मुभे मंथराने सब कह दिया है। तुम क्या समभते हो दे कैनेयी कोई चना, मुरमुरा खानेके लिए मौगनेवासी थी ? तुमको कुछ होश है कि नहीं ? कल राम वनमें न गये तो मेरा मरण निहिन्त है।

कैनेयीके जो मनमें आया सो बकने लगी। महाराज दशरण उसे मनाते हुए कहने लगे—कैनेयी! तू यह क्या बोख रही है? तू मेरे ऊपर दया कर। मेरे रामने तेरा कोई अपराध किया हो तो क्षमा कर। मैं भरतको राज्य देने को तैयार हूँ। कैनेयी! में रामको लेकर अयोध्याके बाहर विशव्छजीके आश्रम में रह जाऊँगा, यहाँ नही श्राऊँगा परन्तु मेरे रामको तू आँखोंसे दूर न कर। मैं तेरे पग लगता हूँ, तुम्ने आज मेरे ऊरर भी दया आती नहीं? मैं तुम्ने ठीक कहता हूँ, तू भरतके लिए राज्यकी माँग करती है, परन्तु मुम्ने ऐसा लगता है कि भरत गद्दी पर बैठेगा नहीं, वह मना कर देगा। चौदह वर्ष पीखे श्रीसीतारामजी सुवर्णसिहासन पर विराजेगे और अयोध्याकी भाग्यशाली प्रजा उनके दर्शन करेगी परन्तु मैं देखनेके लिए जीवित नहीं रहूँगा। मेरे जीवनका श्रन्तिम मनोरथ अधूरा रहेगा, ऐसा मुक्तको लगता है। भगवान शंकरकी मेरे ऊपर कृपा हो, मेरे प्राण निकले पीछे राम भले वनमें जायें परन्तु अन्तिम स्वास तक मुक्तको राम दोखते रहे। मेरी

दूसरी कोई इच्छा नही। कैकेयी! मेरे रामको मेरी आंखोंसे दूर मत कर। नहीं तो तुमको पीछे बहुत ही पश्चाताप होगा। तुम मान जाओ।

राजाने कैकेयोको अनेक रीतिसे समक्तानेका प्रयत्न किया, परन्तु वह नहीं मानी। स्त्री एक बार दुराग्रह करें तो पीछे राक्षसी जैसी हो जाती है। जो कैकेयीको प्यारी लगती थी, ऐसी अनेक ब्राह्मणोंकी पत्नी आकर कैकेयीको समक्राने लगी कि यह तुम क्या करती हो ? परन्तु कैकेयी किसीकी मानती नहीं थी।

महाराज दशरथ बहुत ही घबराये, हताश हो गये। बोले—कैंकेयी ! यह तेरा दोष नहीं। मुझको लगता है कि मेरा काल तेरे शरीरमें आकर बैठा है।

लागेउ तोहि पिशाच जिमि, काछ कहावत मोर।

कैकेयी ! अब तू एक अक्षर भी बोल बा नहीं । तू अपना मुँह मुक्त दिखाना नहीं । तुक्तकों जो अच्छा लगे वह तू कर । महाराज अब सूर्यनारायणको मनाने लगे— हे सूर्यनारायण ! तुम आज उदय न होना । मेरे रामको यह खबर पड़ेगी तो राम घरमें नहीं रहेगा, वनमें चला जावेगा । महाराजने जिह्वासे रामजीसे ऐसा कहा ही नहीं कि तुम बनमें जाओ । यह तो कैकेयीने ही कहा था । फखतः तुरन्त ही रामजीने वनमें जानेके लिए विदाई ले ली थी । राजाका भय सत्य था । महाराज दशरथने सूर्यनारायणसे कहा— मेरा राम अब घरमें नहीं रहेगा । मेरा राम वनमें जाएगा तो हे सूर्यनारायण ! तुमकों भी बहुत दुःख होगा । देखना, आजको रात पूरी न होने पाये । हे शंकर भगवान ! तुम तो आश्रुतोष हो, तुम तो अन्तर्यामी हो । मुक्ते तुम ऐसा वरदान दो । मुक्ते दूसरा कुछ नहीं माँगता । भलं ही असत्य बोलनेका पाप मेरे सिर आवे, भले ही मैं नरकमें जाऊँ, परन्तु मेरा राम मेरी आंखसे दूर न हो । हे शकर भगवान ! मेरे रामको ऐसी बुद्धि दो कि मुक्ते छोडकर वनमें नहीं जाये ।

महाराज दशरथ पलगपर पड़े-पडे शंकर भगवानको मनाते थे। महाराज बहुत व्याकुल थे। समस्त रात्रि नीद नहीं आंयो। श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम रटते हुए पड़े रहे। आधा शरीर पलंगपर था, आधा शरीर पृथ्वीके ऊपर पड़ा था। मनमें व्याकुल थे कि अब में क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? किसमे कहूँ? राजा दशरथका काल मानो कैकेयोमे बैठा हो और उनकी मृत्युकी घड़ी गिन रहा हो, इस प्रकार कैकेयी वहाँ बैठी थी। कैकेयोकी निष्ठुरताकी सीमा नहीं थी। उसका वर्णन हो सकता नहीं।

अयोध्याकी प्रजा श्रीराम-दर्शनके लिए आतुर थी। आतुरता भी इतनी तीव्र थी कि सबको ऐसा लग रहा था कि कब आजकी रात्रि पूरी हो और कब रामजीका राज्याभिषेक हो। श्रीसीतारामजी कल हाथीके, अपर विराजेंगे, और हम सब दर्शन करेंगे। लोगोंको रात्रिमें निद्रा भी नही आयी थी। अयोघ्याकी स्त्रियाँ श्रीसीतारामजीका नाम लेकर मंगलगीत गाती थीं। अयोघ्याकी प्रजा खूब ग्रानन्दमें थी।

प्रातःकाल हुआ। राजमहलके ग्रांगनमें लोगोकी बहुत भीड़ हो गयी। लोग स्नान करके सुन्दर वस्त्र-आभूषण घारण करके आए हुए थे। सभी अत्यन्त उत्साह-आनन्द- में थे कि आज रामजीका राज्याभिषेक होना है। नित्य तो महाराज दशरथ प्रातःकाल चार बजे उठते थे। महाराजका यह नियम था कि वे ब्राह्मभूहूर्तमें किसी भी दिन पलग्पर लेठे नहीं। प्रातःकाल चार बजे ब्राह्मभूहूर्तका आरम्भ होता है। ब्राह्मभूहूर्तकी निद्रा पुण्यका विनाश करनेवाली होती है। कितने ही तो ऐसा समभते हैं कि सुबहकी निद्रा बहुत श्रच्छी होती है। सुबह चार बजे पीछे चारपाईपर जिसको बहुत मजा आता है, उसको ऊपर जानेपर बहुत सजा मिलती है। सुबह चार बजनेके बाद निद्रा नहीं होती, तन्द्रा होनी है। भितने पूरा आनन्द सुबह चारसे साढ़े पांच बजे तक होता है।

प्रातःकालमें सुबह चार बजे उठकर मानसिक सेवा करो, ध्यान करो, ग्रीर जप करो, ईइवरके साथ एक बनो । चार वर्षपर्यन्त नियमपूर्वक इसके अनुसार करोगे तो अनुभव प्राप्त होगा । प्रातःकालमें जप, ध्यान, प्रार्थना की हुई हो तो पूरे दिन परमात्मा तुमको पाप करनेसे निवारण करेंगे । प्रातःकाल परमात्माकी भक्तिमें हृदय योड़ा पिघले तो सारा दिन आनन्दसे व्यतीत होता है।

महाराज दशरथ चक्रवर्ती सार्वभीम राजा थे। इनका नियम संबेदे चार बजे खठनेका था। नित्य तो ब्राह्ममूहूर्तमें उठते थे, परन्तु आज महाराज दशरथ क्यों नहीं जागते? सब विचारमें पड़ गये। भाटजन, वंदीजन महाराजका सुयश कहते हुए महाराजका गुणगान करते थे, मंगलगीत गाते थे। वे शब्द महाराज दशरथके कानों में पड़े। महाराज दशरथ घबराये कि अब रात पूरी हो गयी, ऐसा लगता है, सूर्योदय हो गया खगता है। अब आज मुक्रे क्या दु!ख देखना है, इसकी खबर पड़ती नहीं। राम अभी घरमें है, इसखिए अभी मेरे प्राण चले जाये तो ठीक है।

मंत्री सुमंत्रजी आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि अभी तक किस कारण महाराज नहीं जागे हैं। उनको आक्चर्य हुआ। थोड़े घबरा भी गये। धैर्य रखकर उन्होंने अन्दर प्रवेश किया परन्तुं राजमहल मानो खानेको दौडता हो, ऐसा क्ष्मशान जैसा खग रहा था। काले बस्त्र पहने कैकेयी वहाँ बैठी थी। महाराज मूच्छिमें थे। मंत्रीजीने रानी कैकेयीसे वन्दन करके कहा—महाराजका शरीर तो ठीक है न ? महाराजको रात्रि निद्रा तो आयी थी न।

महारानी कैकेयीने कहा—मैं कुछ वहीं जानती। सारी रात मुक्ते भी नीद नहीं आयी और इनको भी नहीं आयी। पूरी रात ये राम-राम रटते रहे हैं।

परी न राजहिं नीद निसि, हेतु जान जमदीसु । राह्य राह्य रिट मोरु किय, कहर न मरम महीसुना

अब तो इनका पुत्र आवे और बापसे पूछे। मैं क्या जानूँ ? जाओ, रामकी जल्दी बुला लाओ। मंत्रीजी समक्त गये कि इन्हीं कैकेयीने कुछ कपट किया मासूम होता है। मंत्री-जी बाहर आए। सब सोग पूछने लगे, महाराज आज क्यों नही जाग रहे हैं ? क्या हो गया है ? मंत्रीजीने कहा—अभी जागेंगे। शरीर योड़ा ठीक नही है। सोग घबराये। मंत्रीजी सीघे रामजीके पास गये।

मर्यादापुरुषोत्तमकी प्रत्येक लीलामें मर्यादा थी। मत्रीजी आए, उंस समय राम उठकर खड़े हो गये। रामजी, मंत्रीजीका पिताकी भाँति सम्मान करते थे। थोड़ा विचार करो। रामजी तो राजा थे और मंत्रीजी इनके सेवक थे। फिर भी रामजी मंत्रीजीको पिताके समान मानते थे। मंत्रीजीका सम्मान करते हुए रामजीवे पूछा—आपका किस कारण आगमन हुआ है ?

मंत्रीजीने कहा—महाराज दशरथ आपको याद कर रहे हैं। इसे सुनते ही श्रीराम दौड़ते हुए गये। मेरे पिताजीने मुक्ते याद किया है, इसी बातका ज्यान रहा। रामजीको न तो वस्त्रोका ज्यान था, न पैरोंमें जूतियोंका ज्यान था। अयोज्याकी प्रजा देखने खगी कि यह क्या ? नगे पैर रामजी दौड़ते चले जा रहे हैं। श्रीरामचन्द्रजीने अन्दर प्रवेश किया, पिताजीको देखा।

स्विहिं अघर जरह सबु अंग् । मनहुँ दीन मनि हीन सुअंग् ॥ श्रीरामको बहुत दुःख हुआ — मेरे पिताजीकी यह दशा !

रामः पप्रच्छ किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्।

रामचन्द्रजीने कैकेयी मां-का वन्दन किया और पूछा—मां! मेरे पिताजीको क्या हो गया है ? इनको रात्रिमें निद्रा आयी थी या नही ? आज ये क्यों उदास दीख पड़ते है, इनको क्या चिता है ? क्या दु.ख है ? मुक्ते पिताजीकी इच्छा—आज्ञा बताओ। पिताकी ग्राज्ञाका पालन करे, वही पुत्र सत्पुत्र होता है।

सुतु जननी सोइ सुत वड़ मानी। जो पितु मातु वचन अनुरागी।। तनय मातु पितु तोषनि हारा। दुर्लम जननि सकल संसारा।।

अपने पिताके लिए में प्राण भी दे सकता हूँ। आप तिनक भी सकोच मत रक्खो । मुभसे प्रगट कर दो । कैकेयीने कहा—राम ! त्वमेवकारणं ह्यत्र .....। अपने पिताके दु:खके कारण तुम्हीं हो। ये शब्द रघुनायजीके हृदयमें बाण जैसे लगे। पिताके दु:खका कारण में! अत्यन्त दुखित होकर रामजीने कहा—मां! मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि मेरे कारण मेदे पिताजीको दु:ख हो रहा है।

कंकेयीने कहा-बेटा, तेरा ऐसा कोई अपराध नहीं है।

रामजीने कहा--ना, ना, मां ! मेरी कुछ भूल हुई होगी और इस कारण पिताजीको कहनेमें कुछ संकोच हो रहा होगा।

कैकेयोने कहा—ना, बेटा तुमने कोई भूल नहीं की। बात ऐसी है कि इन्होंने
मुमें दो वरदान दिये थे। आज मुमें उन्हें माँग लेनेकी इच्छा हुई इसिए माँग बिए हैं।
मैंने एक वरदानमें भरतके लिए गद्दी माँगी है, और दूसरे वरदानमें ऐसा माँगा है कि
सूर्योदय होते ही चौदह वर्षके लिए राम वनमें जायें। रामका राज्याभिषेक करूँगा, ऐसा
कहा था, अब बदलेमें वनवास देनेमें इनको संकोच हो रहा है। ये बहुत शर्माते हैं परन्तु
बेटा! तुम्हारे पिताका कल्याण हो ऐसा तुम्हें करना चाहिए। वृद्धावस्थामें उनके सिरपर
अपकीर्तिका, असत्य बोलनेका कलंक न लगे, यह तुम्हें सोचना चाहिए।

सप्तसप्त च वर्गाण दण्डकारण्यमाश्रितः। अभिवेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो मव।।

यह अभिषेक छोड़कर तपस्वी बनो।

रामचन्द्रजीने कैंकेयीको वंदन करके कहा—माँ! मुक्तको तो एसा बगता है कि भरतकी अपेक्षा तुम्हारा मेरे ऊपर विशेष प्रेम है। मेरे ऊपर इस विशेष प्रेमके कारण ही तुमने ऐसा वरदान मांगा है। अम्ब ! तव मिय पक्षपातः। मां! तुम मेरा पक्षपात करती हो। मुक्तको ऋषि-मुनियोंका सत्संग मिले और इस रीतिसे मेरा कल्याण हो इसलिए तुम मुक्तको वनमे भेजती हो। मां! मेरा छोटा भाई भरत राजा होगा, यह सुनकर मुक्तको बहुत आनन्द हुआ है। मां! अब मैं जल्दो वनमें जाऊँगा। परन्तु—

अम्ब एक दुःखु मोहि विसेषी । निपट विकल नरनायक देखी । थोरहिं वात पितहि दुःख मारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ।।

मां ! मुक्तको दु:ख तो यह होता है कि यह एक छोटो-सी साधारण-बात है और पिताजीको इतना अधिक दु:ख क्यों हुआ है ? इतनी छोटो बातके लिए पिताजी इतने अधिक व्याकुल हो गये ? इससे मां ! मुक्तको ऐसा लगता है कि मुक्तसे कोई बड़ा अपराध हो गया है और इसी कारण पिताजी मुक्तसे कुछ कहते नहीं, मेरे साथ बात भी करते नहीं।

कैकेयीने कहा—ना, ना, बेटा ! तेरे द्वारा कोई श्रपराघ हुआ नही। तुम्ह अपराघ जोगु नहिं ताता।

कैकेयी ऐसा बोलती है कि राम निरंपराध हैं, राम निर्दोष हैं। श्रीरामचन्द्रजीने महाराज दशरथको वंदन किया। मंत्रीजीने राजाको उठाया और कहा—तुम्हारा रास तुमको वंदन करता है। राजाने दोनों हाथ लम्बे करके श्रीरामको उठाकर छातीसे लगाया। वह अन्य कुछ बोल सके नहीं, केवलमात्र राम, राम, राम, बोलते थे। श्रीराम-चन्द्रजीने कहा— पिताजी! ग्राप तो बहुत जानते-समभते हो। मैं आपको क्या समभाऊं? आप तो घमंधुरंघर हो। विपत्तिके समय महापुरुष प्राणका भी बिलदान देकर धमंका पालन करते हैं। पिताजी! चौदह वर्ष पोछे आपका राम वापिस आवेगा। आपके आशी-बादसे वनमें भी मेरा कल्याण होगा। मैं अब अपनी मांको वन्दन करके जल्दी वनमें जाऊँगा। आप धीरज धरो।

महाराज दशरण एक अक्षर भी बोल सके नही। उनके हृदयमें दावानख सुसग रहा था। उनके हृदयमें एक ही खाखसा थी कि उनके प्राणस्वरूप श्रीराम जैसे भी सम्भव हो, रोके जायें, वनमें न जायें। राम बिना अब सुख कहाँ? राम बिना प्राण किस रीतिसे टिकेंगे?

रघुनाय पियारे आज़ रही ।।
चारि जाम विश्राम हमारें, छिन-छिन मीठे वचन कही ।।
चया होड वर बचन हमारो, कैकइ जीव कलेस सही।
आतुर है अब छाँदि अवधपुर, प्रान जिवन! कित चलन कही ।।
बिछुरत प्रान प्यान करेंगे, रही आज़ पुनि पंथ गही।
अब "स्रज" दिन दरसन दुर्लम, कलित कमल कर कंठ गही ।।

महाराज दहारयका हृदय रुदन करता था। मानो कह रहा था—हे प्यारे रघुनाथ! मेरे पास तुम रह जाओ, भले मेरा बचन खोटा हो, भले कैकेयीको क्लेश हो। अयोध्या जल्दी छोड़ जानेकी ग्रातुरता है सो कहाँ जाओगे? तुम्हारा वियोग होते ही मेरे प्राण चले जायेंगे। आजके दिन तो रह जाओ। पीछे जहाँ जाना हो, वहाँ जाना। अब पीछे तुम्हारे दर्शन होनेके नहीं। इस समय तो ग्रपने कोमल हाथ मेरे कण्ठपर लगाओ। महाराज दशरथके हृदयमें ऐसे अनेक भाव उठते थे, उठ-उठकर हृदयमें ही समा जाते थे। वह एक अक्षर भी बोल सकते नहीं थे। राम, राम, राम इतने ही शब्द मुखसे निकलते थे। आँखमें-से आँसू बह रहे थे।

पिताजीको वंदन करके श्रीराम कोशल्या मां-के पास गये। मां-को वंदन किया। मां-को अभी तक कुछ खबर नहीं थो, श्रीरामको आता देंखकर वे बहुत प्रसन्न हुई। कोशल्या-को तो यह पता था कि आज रामका राज्याभिषेक है, उसके लिए आशीर्वाद लेने आए है। मेरा राम आया, यह बहुत ठीक हुआ। अब मैं इनको हाथीके ऊपर बिठाकर बड़ा वरबोडा निकालूँगी परन्तु मेरा राम बहुत शर्मीला है। इसको भूख लगेगी, परन्तु बोलेगा नही। इसलिए कौशल्याजीने रामजीसे कहा—बेटा! तुम आए, वह ठीक हुआ। श्राज दरबारमें बहुत समय लगेगा। तुम कुछ आरोग लो।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—माँ! मुक्तको पिताजीने वनका राज्य दिया है। प्रव तो मैं वनमें जा रहा हूँ। कौशल्याजी बहुत व्याकुल हो गईं। रामायणके इस प्रसंगकी कथा करते हृदयमें बहुत वेदना होती है। ऐसा होता है कि यह प्रसंग जल्दी पूरा हो तो ठीक है। कौशल्याजीको अपार दु:ख हुआ।

विद्वल तन-मन, चिकत मई सो, यह प्रतल्छ सुपनाये ।।

मां-का तन-मन विह्वल हो गया। कौशल्याजीको घड़ीभर तो ऐसा लगा कि यह सत्य है कि स्वप्त है ? परन्तु यह श्रीरामकी मां थी। घीरज रखकर बोली—बेटा! अयोध्यामें अब किसीका पुण्य रहा ही नहीं। राजाका तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम था फिर एकदम तुमको वनवास क्यों दिया ?

तब मंत्रीजीके पुत्रने माताजीको सब कथा सुनायो । सुनकर कौशल्याजी स्तब्ध रह गयीं । धीरे-धीरे बोखीं — बेटा ! तुम बनमें जाओ, उसका मुक्तको बहुत दु: ख नहीं । परन्तु मुक्तको ऐसा खगता है कि तुम्हारे वियोगमें यह अयोघ्याकी प्रजा और तुम्हारे पिताजीका क्या होगा ? तुम्हारा वियोग तुम्हारे पितासे सहन नहीं होगा । मैं बहुत आग्रह करती नहीं । मेरी तो एक ही भावना है कि हमारे जीते-जी तुम बनसे खौट आओ। वनके देव और बनदेवियाँ तुम्हारा रक्षण करेगे । बेटा ! मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं परन्तु मेरा धमं तो एक ही है — अपने पितदेवकी सेवा। इनकी सेवा छोड़कर मैं तुम्हारे साथ वनमें जा नहीं सकती ।

श्रीसीताजीको खबर पड़ी। श्रीसीताजी वहाँ आयीं। श्रीसीताजीको देखकर कीशल्याजीकी आँखें भीनी हो गयी। उनको कौशल्याजीने पास बैठाया। कौशल्याजीकी ऐसी इच्छा थी कि श्रीसीताजो घरमें रहें तो मुक्तको आधार होगा। मेरा पुत्र भले वनमें दु.ा सहन करे, परन्तु परायी कन्या जो इस घरमें आयी है, वह दु:खी न हो। मी-का हृदय कैसा विशाल है ? कौशल्याजोने श्रीरामसे कहा—बेटा! मेरी तो ऐसी इच्छा है कि श्रीसीताजी घरमें रहे, ये घरमे रहेगी तो मुक्तको आधार होगा।

श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीतासे कहा—माता-पिताकी सेवा करनेके लिए मैं तुमको घरमे रखता हूँ।

दिवस जात नहिं लागिहि बारा । सुन्दरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥

चौदह वर्षका वनवास है। दिवस जाते देर नहीं लगती। जल्दी वनवास पूरा करके मैं वारिस आऊँगा। वनमें ग्रतिशय दु.ख है। वनका दुःख तुमसे सहन होगा नहीं। तुम दुराग्रह रखना नहीं। तब सीताजीने दोनी हाथ जोडकर कहा।

अहमग्रे गमिष्यामि वनं पश्चात्त्वमेष्यसि ।

श्रीसीताजी तो रामजीके पहले ही बनमे जानेको तैयार हो गयी। कहने लगी— मुक्ते पित बिना स्वर्ग भी नरकके समान है। जहाँ तुम हो वही मैं हूँ। तुम बनमे दुःख सहन करो और मैं राजमहलमें सुख भोगूँ? यह मेरा घर्म नहीं। मेरे कारण आपको तिनक भी त्रास नही होगा। मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। मेरा त्याग न करो। तुम्हारे साथ ही मैं तो जाऊँगी। प्रश्न इतना ही है कि मेरे-शरीर और प्राण दोनों तुम्हारे साथ जायेगे अथवा अकेले प्राण ही जावेंगे। साथमे जानेको कौन भाग्यशाखी होगा? '

> चलन चहत बन जीवन नाथू। केहि सुकृती सन होहहि साथू।। की तन्तु प्रान कि केवल प्राना। विधि करतव कछु जाह न जाना।।

चौदह वर्षं पोछे जब तुम वनमेंसे आओगे तब तक यह सीता जीवित रहेगी, ऐसा तुमको विश्वास हो तो भले ही मुक्तको घरमे रक्खो।

स्तयं बरमां हाथपकड़तां, मंगल बरस्यां चारी, जीवनभर पालीश्वने तारीश, अग्निशाख तमारी। याद करो ये कोल ने आजे, रघुकुलरीत विचारी।

सीता रामने रे, सीता रामने रे, वीनवे नयणे ऑसु ढाणी। नयणे ऑसु ढाणी, हैये दुःख भयोंछे मारी।।

पुष्कल बातें की "सीताजी प्राण छोड देगी, ऐसा विश्वास श्रीरामचन्द्रजीको हुआ। तब श्रीरामने श्रीसीताजीको वनमे साथ जानेकी, आज्ञा दे दी। लक्ष्मणजीको खबर पड़ी तो लक्ष्मणजी भी दौड़ते आए। लक्ष्मणजीने क्रोधमें कंडुवे शब्द कहे—राजा दशरय स्त्रीके अधीन हैं। जो स्त्रीके अधीन होता है, उसके वचनका विश्वास रखना उचित नही। अपने रामका में राज्यामिषेक कर्षेंगा। राम-राज्याभिषेक में जो कोई विष्न करेंगा उसको मार्ष्या। मैं धनुषबाण लेकर खड़ा हूँ।

षतुष्पाणिरहं तत्र निहन्यां विघ्नकारिणः।

लक्ष्मणजी खूब आवेशमें बाकर बोले—श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजीको सममाने स्नो कि लक्ष्मणजी तुम क्रोध करो नहीं। यह जो कुछ दीखता है, वह सब मिथ्या है।

> यदिदं दृश्यते सर्वे राज्यं देहादिकं चयत्। यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलक्ष्य ते।

सत्य वस्तुके लिए प्रयत्न करना योग्य है। यह सब मिथ्या है। कौन राजा है, कौन प्रजा है? लक्ष्मण ! जीवमात्र कालके मुखमें जाता है। संसारके समस्त मुख बिजलीको चमक जैसे क्षणिक हैं। यौवन क्षणभंगुर है। मानव, कालके मुखमें जाता है, फिर भी संसारके विषयोंको छोड़ता नहीं। सर्पके मुखमें रहता हुआ मेढ़क जो दो-चार मिनटके उपरान्त ही सर्पका ग्रास बनने वाला है वह भी मक्खी खानेका प्रयत्न करता है। लक्ष्मण ! संसारका मुख सचा नहीं। सत्यके लिए मानव प्रयत्न करें, यही योग्य है। जो मिथ्या है उसके लिए प्रयत्न क्या करना ? राज्यका मुख तो तुच्छ है। राज्यका हिसाब क्या ? वनमें ऋषि-मुनियोंका सत्संग होगा। वनमें जानेसे मेरी मा राजी होगी, और पिताजीकी आजाको मैं पाल सकूँगा। आज तो धर्मका पालन करनेका मुन्दर अवसर मुक्को मिला है। इसलिए खक्ष्मण ! तुम क्रोध करो नहीं। क्रोध जैसा कोई शहु नहीं। क्रोधसे पुण्यका नाश होता है।

श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीकी उपदेश किया। लक्ष्मणजीने रामजीके चरणोंमें वंदन करके कहा—आपने मुक्तको ज्ञान दिया है। ठीक है, मैं कुछ करूँगा नहीं परन्तु मुक्ते अयोध्यामें रहना नहीं। जहाँ राम हैं, वहाँ हो मैं रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तुमको अकेले वनमें नहीं जाने दूँगा। मुक्तको आज्ञा दो।

रामजीने कहा—लक्ष्मण ! तुमको अयोघ्यामें रहकर सबका रक्षण करना है। माता-पिताकी सेवा करनेके लिए घरमें रहना है। लक्ष्मणजीने कहा—माता-पिता तुम हो।

गुर पितु मातु न जानउँ काहू। कहउँ सुभाउ नाय पतिआहू॥ जहँ लिग जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतिति निगम निजु गाई॥ मोरे सबह एक तुम्ह स्वामी। दीनवन्धु उर अंतरजामी॥

तुम मेरा त्याग करोगे तो मैं किसकी शरणमें जाऊँगा? मेरा त्याग न करो। नव श्रीरामचन्द्रजीने कहा—तुम्हारी माता सुमित्राकी आज्ञा हो तो तुम जल्दी आ जाओ।

सक्ष्मणजी सुमित्राजीके पास गये। सुमित्राजी तब सोनेकी यालीमें आरतीकी तैयारी कर रही थीं। रामजीका राज्याभिषेक हुए पीछे रामजीकी आरती उतारनी थी। सक्ष्मणजीने जैसे ही संक्षेपमे सब कथा सुनायी कि सुमित्राजीने हाथमें-से थाली फेंक दी और बोल उठीं—कैंफेयी! तूने यह क्या किया? पोछे लक्ष्मणजीसे कहा—बेटा!

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकारमजाम्। अयोष्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखप्॥

श्रीरामजो तेरे पिताजी ग्रीर श्रीसीताजो तेरी माँ हैं। माता-पिता साथ हैं। मेरी ग्राज्ञा लेनेकी क्या जरूरत है ? मेरी आज्ञा है। बेटा ! श्रीसीताजी कोमख हैं। ऐसी सेवा करना कि श्रीसीतारामजीको तिनक भी परिश्रम नहीं हो। बेटा ! तुमको सब प्रकारकी सेवाका लाभ देनेके लिए ही श्रीराम वनमें जा रहे हैं। बेटा ! ऐसी रीतिसे सेवा करना कि ये अयोध्याको भूल जायें। मुभको एक बड़ा आनन्द है। मेरा पुत्र श्रीरामकी सेवा करनेके लिए वनमें जा रहा है।

पुत्रवती ज़वती जग सोई। रघुपति अगतु जासु सुत होई॥

पुत्रवती और सौभाग्यवती स्त्रो वही है कि जिसका पुत्र रामजीका अनन्य सेवक है। पशुपक्षियोंकी स्त्रियाँ भी अनेक बालकोंको जन्म देती हैं, परन्तु वे पुत्रवती या सौभाग्यवती नहीं गिनी जाती।

लक्ष्मणजी जानेको तैयार हुए । इतनेमें लक्ष्मणजीकी पत्नी उमिला वहाँ आयीं परन्तु लक्ष्मणजीने पत्नीकी ओर सीधी नजर भी नहीं डासी । उमिलाजी महान् पतिव्रता थीं । वे समक्ष गयी । मुक्ते साथ ले जानेकी मेरे पतिदेवकी इच्छा नहीं । मेरे पतिदेवकी इच्छा ही मेरी इच्छा है । ये रामजीकी सेवाके लिए ही जा रहे हैं और में साथ जाऊँगी तो कदाचित् विक्षेप हो ! मुक्ते विक्षेप करना नहीं । उमिलाजीने मनसे पतिदेवके चरणोंमें बन्दन किया, लक्ष्मणजी एक शब्द भी नहीं बोले, रघुनाथजीके पास जल्दीसे गये ।

वन-गमन

अयोध्याके खोगोंको कैकेयोके इस ग्रनर्थको खबर मिली । लोग बहुत व्याकुल हुए। कैकेयोको समकाया परन्तु कैकेयोने माना नहीं। लोगोंने निश्चय किया कि रामजी चौदह वर्ष वनमें रहेंगे तो हम भी वनमें ही रहेंगे। हमें अयोध्यामें रहना ही नहीं।

श्रीराम-लक्ष्मण और जानकी कैकेयीके महलमें गये। दशरय महाराज मूच्छिमें पड़े थे। श्रीराम पिताजीके चरणोंमें बैठे और कहा—पिताजी! अब मुक्तको वन जानेकी ग्राज्ञा दो। तब कैकेयीको क्रोध आया। उसने श्रीरामसे कहा—राम! तुम्हें बनमें जाना है कि नहीं? तुम्हारे पिताजी तुमको कभी वन जानेकी आज्ञा नहीं देंगे। मैं तुमको माज्ञा देती हूँ।

कंकियी वल्कल-वस्त्र ले आयी। रामजीने वस्त्र-ग्राभूषण उतारे। घरके दास-दासी रोने खगे। मनमें सब क्रोधित हो रहे ये कि कंकियी! यह तू क्या कर रही है? कंकियीने तो श्रीसीताजीको भी वल्कख-वस्त्र दिये। श्रीसीताजीने ये वस्त्र कभी भी पहने नहीं ये, इसखिए हाथमें लेकर खड़ीं रहीं। उस समय विस्टिंग दौड़ते हुए आए और श्रीसीताजीके हाथमें-से वल्कल-वस्त्र खींच खिए। कंकियीका तिरस्कार करते हुए कहा— तू यह क्या कर रही है? रामके खिए तूने वनवासका वरदान मांगा है, पर श्रीसीताजीको वनवास मिला नहीं। ये तो पतिव्रता-धर्मके अनुसार वनमें जा रहीं हैं। वे वस्त्र-आभूषण घारण करके जायेंगी।

श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजीने कैकेयी मां-को बंदन किया। सब बाहर निकले। दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने मंत्रीजीसे कहा—मंत्रीजी! मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? अब मुक्ते क्यां दुःख देखना बाकी है? राम वनमें जा रहे हैं, परन्तु मेरे प्राण नहीं निकलते। मंत्रीजी! मेरी एक अन्तिम इच्छा है। मेरे रामसे कहना कि तुम्हारे पिताकी अन्तिम इच्छा है कि तुम पैदल चलते हुए वनमें नहीं जाना। मंत्रीजी! उनको मेरे रथमें बैठाकर ले जाओ। दो-चार दिन सबको वनमें फिराना और पीछे वापिस अयोध्यामें ले आना। रामजी कदाचित् वनसे नहीं लौटे तो मेरी बहुत इच्छा है कि श्रीसीताजीको तो वापिस ले ही आना।

जौं नहिं फिरहिं घीर दोउ माई। सत्यसंघ / दृद्वत रघुराई।। तौ तुम विनय करेडु कर जोरी। फेरिअ प्रश्च मिथिलेसिकसोरी॥ सीताजी बापिस वा जायेंगी तो मैं इनको देखकर थोड़े दिन जी सकूंगा। श्रीरामचन्द्रजी बाहर आए तो वहां अतिशय भीड़ हो गयी। अयोध्याकी प्रजा व्याकुल थो। किसीको अब अयोध्यामें रहना अच्छा नहीं लगता था। मंत्रीजी रथ लेकर आए और कहा—आपके पिताजीकी बहुत इच्छा है कि आप रथमें विराजें। पिताजीकी आजा है। श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी रथमें विराजे। जहां रथ निकला कि अयोध्याकी प्रजा रथके पीछे पीछे दौड़ने लगी।

जहाँ राश्च तहँ सबुद समाज् । वित्त रघुवीर अवध्र नहिं काज् ॥ चले साथ अस मन्त्र दहाई । सुर दुर्लम सुख सदन विहाई ॥ राम चरन पंका प्रिय जिन्हहीं । विषय भोग वस करहिं कि तिन्हहीं ॥

सबने निश्चय किया था कि जहाँ रामजी वहाँ हम। हम भी चौदह वर्ष वनमें ही रहेगे। हमको अयोध्याका सुख अब अच्छा लगता नहीं। अयोध्यासे हमें अब कोई काम नहीं। जहाँ श्रीराम वहाँ हमारी अयोध्या। परमात्मा श्रीराममें जिसकी प्रीति होती है, उसको विषय-सुख भोगना अच्छा नहीं लगता। जिसको भक्तिका रग लगता है उसको संसार-सुख तुच्छ खगता है। उसे अयोध्याकी प्रजाकी तरह वनमें रहनेकी इच्छा होती है। अयोध्याके लोगोंका रामजीमें अतिशय प्रेम है।

श्रीरामचन्द्रजीने सबको समभाया परन्तु कोई मानता नहीं था। सायंकाल सब अयोध्यासे दूर तमसा नदीके किनारे पहुँचे। रात्रिमे वहीं पढ़ाव किया। प्रभुने योगमायाको वाज्ञा दी, उस योगमायाके प्रभावसे अयोध्याकी प्रजाको गाढ़ निद्रा आ गयी। मध्यरात्रिके समय श्रीरामचन्द्रजोने मंत्रोजीसे कहा—मत्रीजी! ये सब सोये हुए हैं। प्रातःकाल होने-पर कोई मुभे छोड़नेको तैयार नहीं होगा। सब मेरे साथ चलना चाहेंगे। मेरे कारण ये प्रजाजन दुःखी हों यह योग्य नहीं। इनको यही छोड़कर हमें आगे जाना चाहिए। इसी समय प्रयाण कीजिए। इस प्रकार रथ चलाइये कि कोई जागे नहीं और किसीको खबर पड़े नहीं कि हमने कौन-सी दिशामें प्रयाण किया है। सब गाढ निद्रामें थे, उस समय श्रीराम, लड़मण, जानकीने प्रयाण किया।

सबेरे प्रजाजन जागे तो उन्होंने रामजीको देखा नही। सब विलाप करते-करते अयोध्या वापिस गये। प्रात:काल श्रीराम, लक्ष्मण, जानकीजी श्रुंगवेरपुरके समीप प्राए। श्रुंगवेरपुरके राजा गुह, खबर पड़ते हो स्वागत करनेके सिए आए। अयोध्या छोड़कर बन जाते हुए श्रीरामजीको मार्गमें श्रनेक देशोंके राजाओंने अपने राज्य अपण करने चाहे, परन्तु उन्होंने वह लिए नही। गुह राजाने कहा—

नेपादराज्यमेतचे किङ्करस्य रघूसम । त्वदधीनं वसन्नत्र पालयास्मान् रघुद्रह ॥

यह श्रुंगवेरपुरका राज्य भ्रापके चरणोमें मैं अर्पण करता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। आप यहाँ ही विराजो। तब प्रभुने कहा—यह सब मेरा है, परन्तु मैंने तुमको दे दिया। मुभे तो चौदह वर्ष कोई ग्राममें अथवा घरमें जाना नहीं।

न वेक्ष्यामि गृहं ग्रामं नव वर्षाण पंत्रव च।

गंगाजीके किनारे एक शोशमके वृक्षक नीचे मुकाम किया। उस दिन सबने निराहार व्रत किया, केवल जलपान किया। केवलमात्र जलके आधारपर ही सब रहे। समस्त दिवस वहाँ विश्राम किया। रात्रिके समय दर्भकी दो शय्या तैयार कीं।श्रीसीताराम-जीने शयन किया। लक्ष्मणजीने तो निश्चय किया था कि चौदह वर्ष तक अब मुक्ते निद्रा और आहार करना नहीं, रात्रिमें श्रीरामका मैं रक्षण करूँगा। सक्ष्मणजी घनुषवाण लेकर श्रीसीतारामजीकी चौकसी करने लगे। राजा गृह भी लक्ष्मणजीके पास ही बैठे।

श्रीसीतारामजीको कुशाकी शय्यापर सोते देखकर गुहको बहुत दु:ख हुआ। गुह-नै कैकेयोको उलाहना दिया, कैकेयोको निदा की। उस समय सदमणजीने जो सुन्दर उपदेश किया था, उसका नाम लक्ष्मण-गीता है। रामायणमें सक्ष्मण-गीता बहुत सुन्दर है।

सुखस्य दुःखस्य न कोडपि दाता,
परो ददातीति इनुह्विरेषा।
अहं करोमीति प्रशामिमानः,
स्वकमस्त्रत्रप्रथितो हि लोकः॥

× , × ×

सुस्तमध्ये स्थितं दुःस्तं दुःस्तमध्ये स्थितं सुस्तम् । द्रयमन्योन्यसंयुक्तं प्रोच्यते जलपङ्कतत् ॥ तस्माद्धेर्येणविद्वांस इष्टानिष्टोपपत्तिषु । न हृष्यन्ति न सुद्धान्ति सर्वे मायेति मावनात् ॥

सुख-दु:ख कर्मों के फल हैं। मनुष्यको सुख-दु:ख देनेवाले उसीके कर्म है। कर्मके आघारपर यह सृष्टि है। जानी महापुरुष इसिखए किसीको भी दोष देते नहीं। कोई किसीको सुख देता नहीं, कोई किसीको दु:ख देता नहीं। सुखके पीछे दु:ख और दु:खके पीछे सुख खड़ा ही हुआ है। पानी और कीचड़की तरह सुख और दु:ख एक दूसरेके साथ सिम्मिलत हैं। इसिलए ज्ञानी महात्मा, यह सर्वमाया है, ऐसा-समभकर सुखमें प्रसन्न

होते नही अथवा दुःखमें शोक करते नही। ये मुख-दुःखका कारण बाहर खोजते नही। मुख-दुःखका कारण अन्दर जो खोजते हैं, वे ही संव हैं। मनुष्यको मुख-दु ख देनेवाला इस जगतमें कोई नही है। मुफे कोई सुख देता है, कोई दुःख देता है—यह कल्पना अपन है। ऐसी कल्पना करनेसे अन्यके प्रति राग अथवा देष होता है। किसीकी निन्दा न करो, किसीकी स्तुति भी अधिक न करो। जगतका विचार करोगे तो मन दिगडेगा। जगतमे जो कुछ है, वह सुन्दर नहीं और खराब भी नहीं।

श्रीरामजीको न सुख है, न दु.ख है। रामजी तो आनन्दस्वरूप हैं। जीव स्वयं के कर्मीसे जन्मता है, जब कि रामजी स्वेच्छासे प्रगट होते हैं। परमात्मा जव लीला करने आते हैं, उस समय कर्मकी मर्यादामें रहते हैं। श्रीराम कर्मसे परे हैं, फिर भी जगतको बताते हैं कि मैं कर्मके बन्धनमें हूं।

रामायणमें कथा आती है। कैकेयीने श्रीरामको वनवास दिया, उस समय कौशल्या मां-को अतिशय दुःख हुआ। रामजीने मां-से कहा—मां ! यह मेरे कर्मोंका फल है। पूर्वजन्ममें भैंने कैकेयीको दुःख दिया था, उसका यह फल है। भैंने परशुराम-अवतारमें जो किया था उसका फल राम-अवतारमें भीगना ही है।

पूर्वजनममे कैकेयी रेणुका थी। रेणुका, जमदिग्न ऋषिकी पत्नी और परशुरामकी माँ थी। एक समय एक गन्धवंको पत्नीके साथ विहार करते देलकर रेणुकाके मनमे
विचार आया कि इस गन्धवं-कन्याको जैसा सुक्ष मिल रहा है, ऐसा सुख मुक्के मिला नही।
परपुरुषका विहार देखते हुए. रेणुकाके मनमें थोड़ा विकार आया। रेणुकाको लौटनेमे
विसंव हो गया, इससे जमदिग्न जान गये कि रेणुकाने मनसे व्यभिचार किया है। जमदिग्नको क्रोध भाषा, उन्होंने पुत्र परशुरामसे कहा कि तेरी माँ पापिनी है। इसे मार डाख।
परशुरामको आज्ञा हुई, इसलिए उन्होंने मांको मार डाखा, रेणुकाका शिरच्छेद कर दिया।

रामजीने की शल्या माँ-को समकाया कि मैंने पूर्वजन्ममे माँ-को दु.ख दिया था इसिलए इस जन्ममे कैंकेयी माँ-ने मुक्ते दु:ख दिया है। महात्मा खोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रामावतारमें बाखिको मारा। वही वासि कृष्णावतारमे व्याघ बनकर आया और भगवानको उसने बाण मारा। किये हुए कर्मका फल भोगना हो पड़ता है।

सदमजाने गुहको उपदेश दिया—कैकेयीका कोई दोष नही। श्रीराम तो आनन्द-स्वरूप-हैं। सब साधनोंका फख क्या है ? रामजीमें प्रेम। रामजीमें प्रेम जागे तो जीवन सफल होता है। जो रामजीके साथ प्रेम करता है उसका जीवन सुधरता है।

सस्वा परम परमारथु एहू। बनकम वचन रायपद नेहू ॥ राम ज्ञक्ष परमारथ रूपा। अविगत अलस जनादि अनुपा ॥

सकल विकार रहित गतमेदा । कहि निति नेति निरूपहि बेदा ॥

बातों-बातोंमें ही प्रातःकाल हो गया। श्रीरघुनायजी जागे। उन्होंने बह-का दूष मंगाया। उससे श्रीराम, लक्ष्मणने सुन्दर बालोंकी जटा बाँघी। तपस्वी बन गये। गुहसे यह दृश्य देखा नहीं गया। वह मूर्चिछत होकर जमीनपर गिर पड़ा।

अव गंगापार उतरना या। प्रभुने मत्रीजोको अयोध्या वापिस छौटनेकी ब्राज्ञा की। मंत्रीजीने बहुत आग्रह किया कि आप भी अयोध्या वापिस प्रधारो। रामजीने कहा—मत्रीजी! तुम यह क्या कह रहे हो? तुम तो धर्मका तत्त्व जानते हो। विपत्तिके समय महापुरुष धैयं रखते हैं। मेरे पिताजीके चरणोंमे मेरा साष्टाङ्ग प्रणाम कहना। मंत्रीजी! अधिक तो कुख कहता नही, मैं इतना ही कहता हूं कि जो मेरे पिताजीको प्रसन्न रक्खेबा, जो मेरे पिताजीको सेवा करेगा, वह मुक्तको बहुत प्यारा होगा। मेरे पिताजीको देख-भास करना। पिताजीसे कहना कि आपके ब्राज्ञीविदसे मुक्ते तो अयोध्याकी अपेक्षा भी वनवासमें अतिशय सुख है

साकेताद्धिकं सौख्यं विषिने नो मविष्यति ।

बौदह वर्ष के बाद आपका राम अयोध्या वापिस आवेगा। मंत्रीजी सभभ गये कि श्रीराम, सक्ष्मण तो वापिस चलेंगे नहीं।, तब उन्होंने कहा कि महाराज दशरयजोकी ऐसी आजा है कि श्रीसीताजी वापिस लौटें तो ही अच्छा है। श्रीसीताजी वापिस लौटेंगी तो महाराजको कुछ अवलम्ब मिलेगा। इनकी इच्छा आवे तो अयोध्यामे रहे, इच्छा हो तो जनकपुरीमें रहें। सीताजीकी कुछ बोलनेकी इच्छा हुई, परन्तु बोल न सकी। श्रांकें भीनी हो गयों। अंतमें कहा कि मंत्रीजी! आज तक मैं आपसे बोली नहीं। तुम मेरे इबसुर के समान पूज्य हो। सासूजीके चरणोंमें मेरा बंदन कहना। हमारी तिनक भी चिता नहीं करें। मैंने जनकपुरी श्रीर अयोध्याका वैभव देखा है। परन्तु मंत्रीजी!

विज रघुपति पद पदुमपरागा । मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा ॥

. मेरे पतिदेव जहाँ विराजें वहाँ ही रहना मेरा धर्म है। मंत्रीजीको जानेकी खाजा दो। मंत्रीजी स्तब्ध होकर खड़े रहे। एकटक श्रीराम-खक्ष्म। जानकीजीका प्रयाण निरंखते रहे।

गंगा-किनारे एक ही नाब थी। सामनेवाले किनारेपर जाना था। यहां पहले केवटका प्रसंग रामायणमें वर्णन किया गया है। सहमजजीने केवटको बुलाया। केवट बाया और हाथ जोड़कर बोला—महाराज! मेरी नावमें तुनको बैठनेकी इच्छा हो तो तुम मुक्ते ऐसी बाजा दो कि तू हमारे चरण थो ले।

बरण-सेवा तो मालिक जिसको देते हैं, उसको ही मिलती है। श्रवण, कीतन, अर्चन, भिनत करने के लिए जीव स्वतंत्र है परन्तु सालिक के चरणकी सेवा तो परमास्मा क्रुपा करके जिसको देते हैं, उसको हो मिलती है। इसलिए केवटने प्रभुसे कहा—तुम्हें नावमे बैठना हो ती मुक्को चरण-सेवा की आज्ञा दो। मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारी चरण-रजमें ऐसी कुछ शिक्त है कि इसका स्पर्श होते ही पत्थरसे एक ऋषिपत्नी उत्पन्न हो गयो। इस नावपर तो मैं जोवित रह रहा हूं, अपने कुटुम्बका पालन-पोषण करता हूं। मेरी नाव तुम्हारी चरण-रजका स्पर्श होनेपर स्त्री बन जाय तो पोछे मैं क्या कहाँगा? दो स्त्रियोको कहाँसे खिलाऊँगा?

रज तमारी कामणगारी प्रमु, नान नारी थई जाय जी।
तो जमारा रंक जननी, आजीविका टणी जाय।
पग मने घोवा यो रघुराय।
प्रमु मने हंक पठमो मनमाँय।।

इसलिए में तुम्हारे चरण पखार लूं, ऐसी मुक्त आज्ञा करो। रामजीने स्मित हास्य किया, श्रीसीताजी और सक्ष्मणजीकी ओर मुस्कराकर देखने लगे। मासिकने दोनों चरणोंकी सेवा इन दोनों जनोको दी हुई थी। दाहिने चरणकी सेवा सक्ष्मणजी करते वे बौर दायें चरणकी सेवा श्रीसीताजो करती थी।

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा। पुरवो मारुविर्यस्य तं बन्दे रघुनन्दनम्॥

रामायणमे अनेक कथायें आती हैं। अनेक रामायण हैं। एक जगह पर्णंत आया है कि श्रीसीताजीके साथ लग्न होनेके पीछे श्रीसीताराम श्री अयोध्यामें पथारे। पहला ही दिन था। रात्रिने रामजी शयन करने गये। श्रीसीताजी अतः पुरमें पथारीं। उनके पहले ही लक्ष्मणजी वहाँ जाकर बैठ गये। श्रीसीताजी पीछेसे आयी। उन्होंने धक्ष्मणजीसे कहा— अत चरण-सेवा में कर्लगी। चरण-सेवाका अधिकार मेरा है। तव लक्ष्मणजी सीताजीको बंदन करके बोले—भाभी! आज तक में ही चरण-सेवा करता था। तुम तो अव आज आयी हो।

सीताजीने रामजीसे कहा—अपने भाईको कुछ समकाओ न। अव यहाँसे जायें तो ठीक है। श्रीराम क्या बोलें ? श्रीरामको तो लक्ष्मणजी आणसे भी अधिक प्यारे थे। श्रीरामचन्द्रजी विचार करने लगे—में लक्ष्मणसे किस प्रकार कहूँ कि तुम यहाँसे जाओ ? सक्ष्मणजीने कहा—मुभे चरणो्की सेवा करनी है। सीताजीने कहा—आज पर्यन्त सेवा तुम करते थे, परन्तु अब चरण सेवाका अधिकार मेरा है। में चरणोंकी सेवा करूँनी। श्रीरामचन्द्रजीने स्मितहास्य करके कहा—कस विसष्ठ ऋषिसे यह प्रश्न पूछता और गुरुजी जैसी ग्राज्ञा दें उसके अनुसार करना । श्रीसीताजी और सहमणजी विसष्ठ ऋषिके आश्रममें गये । लक्ष्मणजीने कहा—देखिए ! भाभी ग्रमी हान आयीं हैं और मुभसे कह रहीं है कि अब चरणोंकी सेवा तुम करना नहीं । गुरुजी ! में तो छोटा था तबसे ही ग्रापने बड़े भाईके चरणोंकी सेवा करता हूँ । सीताजीने हाथ जोड़कर कहा—गुरुजो ! अब आप ही इनको समभाइये । अब तो चरणोंकी सेवाका अधिकार मेरा है ।

विसष्ठजीको भी आनन्द हुआ कि पूछने तो बहुत आते हैं परन्तु ऐसा पूछने कोई नही आता। विसष्ठजी श्रीसीताजीको सम्भाने लगे कि बेटा! मेरा सहमण जितेन्द्रिय है। वह निर्विकार है। बेटा! मनमें तिनक भी गंका रखना नहीं। दाहिने चरणकी सेवा खक्मणको करने दो, और बायें चरणकी सेवा तुम करो। गुक्जीने ऐसा निर्णय कर दिया। मालिकके दोनों चरणोंकी सेवा दोनोंको दे दी। सीताजी बायें चरणंकी सेवा करती और लक्ष्मणजी दाहिने चरणकी।

आज गंगा-किनारे रामजीको स्मरण हुआ कि विसष्ठ गुरुने मुक्तको आज्ञा की यी कि दाहिने चरणके मालिक लक्ष्मणजी और वार्ये चरणकी मालिक सीताजी। यहाँ तो यह तीसरा आकर खड़ा हो गया और कहता है कि मुक्ते चरण दो। अब मैं क्या करूँ? केवटका भाव देखकर सीताजीने कहा—इसकी इच्छा है तो चरणकी सेवा करने दो।

केवट दौड़ता हुआ घर गया। लकड़ीका कठौता लेकर आया। वनवासके चौदह वर्ष तक रामजीने कोई झातुके बने हुए पात्रका स्पर्श किया नहीं। तमस्वी बनकर वनमें रहते थे। चौदह वर्ष पर्यन्त अनाज लिया नहीं। श्रीरामचन्द्रजीने तपश्चर्याका दिव्य आदर्श बताया है। केवट यह जानता था। इसलिए वह लकड़ीका कठौता लाया और उसमें श्रीरामजीके चरण वहुत प्रेमसे पखारने लगा।

यह केवट पूर्वजनममें क्षीरसमुद्रमें कछुआ था। उसको नारायणकी चरण-सेवाकी इच्छा थी परन्तु लक्ष्मीजीने और शेषजीने उसे चरण-सेवा करने नहीं दी। आज लक्ष्मीजी सीताजी बनी हुई हैं और शेषजी लक्ष्मणजी बने हुए हैं। केवट मानो उनसे कह रहा था कि उस समय आप दोनोंने मुक्ते चरण-सेवा नहीं करने दी थी। ग्राज तुम दोनों खड़े हो और मैं सेवा कर रहा हूँ।

परमानन्द हुआ। केवटने पाद-प्रक्षालन किया, चरणोंका जल मुखमें और मस्तकके ऊपर पधराया। उसके पीछे रामचन्द्रजीसे कहा—महाराज! चरणोंकी सेवा तो मुफें भिली परन्तु आप यहाँसे पुनः चलते हुए जाकर नावमें बैठेंगे तो फिरसे तुम्हारे चरणोंमें कुछ रज लग गयी तो?

श्रीरामचन्द्रजीने पूछा—भाई! तेरी क्या इच्छा है ? केवटने कहा—मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपको उठाकर नावमे बैठाऊँ, मेरा मनोरथ पूर्ण करो। मुक्ते श्रीर कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ माँगता नही।

श्रीसीताजीको भी बहुत आश्चयं हुआ कि गाँवका अनपढ़ है परन्तु इसका हृदय कैसा चुद्ध है ! श्रीरामजीमे कैसा प्रेम है। केवटने श्रीरामचन्द्रजीको उठाकर नावमें पधराया। श्रीसीताजी और चक्ष्मणजी भी नावमे विराजे। केवट इनको गगापार लेकर गया। श्रीरामने केवटको मुद्रिका देनेका प्रयत्न किया, परन्तु केवटने लेनेकी मनाही की। उसने प्रभुसे कहा—

नाई नी करी नाई ले नहीं, आपण धंधा भाई - काग लेइ नई खाखानी खाखो उतराई'''''।

हम तो दोनों जाति-भाई हैं इसलिए उतराई ली जाएगी नही। यह सुनकर सक्ष्मणजी नाराज हो गये। उन्होंने केवर्टसे कहा—तुम्हारी भीर हमारी जाति एक कैसे है ? हम क्षत्रिय जातिके और तुम भील जातिके हो, फिर भी कहते हो कि जाति एक है ?

केवटने कहा—तुम्हारी और मेरी जाति एक नहीं परन्तु मेरी और रामजीकी जाति एक है। फिर रामजीसे कहा —महाराज! आज आपको मैंने गंगापार उतारा है, समय माने तब मुक्ते भी इस संसार-सागरसे पार उतार देना। गंगा-सागरका केवट मैं हूँ और संसार-सागरके केवट माप हो।

केवट जानता था कि श्रीराम परमात्मा हैं। गंगाजीके उस पार किनारेपर उतर-कर श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी आगे चल दिये। श्रीरामजीके पीछे श्रीसीताजी चलती थीं। इनके पीछे लक्ष्मणजी चलते थे।

> आगे राम लखन बनि पाछें। तापस बेप विराजत काछें।। उमय बीच सिय सोहति कैसें। ब्रह्म जीव बिच माया जैसें।।

चलनेमें भी मर्यादा थी, विनय थी। श्रीसीताजी पृथ्वीपर नजर रखकर चल रहीं थीं। माताजी बहुत सावधान थी। घरतीपर जहां रामजीके चरण-चिह्न दिखायी देते, वहां अपना पग न पड़े, इसलिए श्रीरामजीके चरण-चिह्नोंको बचाकर श्रीसीताजी चरण रख रही थी। श्रीरामसीताजीके पीछे-पीछे लक्ष्मणजी चल रहे थे। लक्ष्मणजी भी बहुत सावधान थे। श्रीसीतारामजीके चरण-चिह्न जहां दीखते थे, वहां लक्ष्मणजी मनसे वंदन करते थे और स्वयं उन चिह्नोको बचाकर चलते थे। ऐसा करते समय सँकरी पगडंडीपर लक्ष्मणजीको चलनेके लिए स्थान रहता नही था। तब लक्ष्मणजी कांटोके उत्पर चलते थे।

रामजीका घ्यान गया। उनसे यह देखा नहीं गया। इसिलए चलनेका क्रम बदला। आगे-आगे लक्ष्मणजी, उनके पीछे श्रीसीताजी और सबसे पीछे श्रीरामचन्द्रजी। इसके अनुसार चलना निश्चित हुआ। चलनेमें मर्यादा। बोलनेमें मर्यादा।

रास्तेमें जहाँ मुकाम करते थे, वहाँ अगल-बगलके गाँवोंके लोग श्रीसीतारामजीके दर्शनोके लिए उमड़ पड़ते थे। गाँवकी स्त्रियाँ माताजीको बारम्बार वन्दन करतीं थी। आपसमें बाते करती हुई वह कहती थीं—

ते पिंतु मातु कहडु सखि कैसे । जिन्ह पठए वन वालक ऐसे ॥

ऐसे बालकोंको वनमें भेजा ! कैकेयोको शर्म नही आयी ? ये स्त्रियाँ श्रीसीताजीसे पूछती थी—इन दोनोंसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? तब श्रोसीताजी कहती कि गोरे हैं वह मेरे देवर है। रामजीका परिचय देती नहीं, केवल ऑखसे इशारा करतीं थीं। श्रुति भी परमात्माका वर्णन विधिसे नहीं, परन्तु निषेधपूर्वक करती है—नेति-नेति।

श्रीरघुनायजी प्रयागराजमें आए। वहाँ त्रिवेणी संगममें स्नान किया। गंगाजीकी महिमा रामजीने श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीको सुनायी। प्रयागराजके महान् संत श्रीमरद्वाज ऋषि हैं। भरद्वाजजी श्रीराम-चरणके अति अनुरागी थे। वारम्बार श्रीराम-कथा सुनते थे। इस जगतकी बाते सुननेमें सार नहीं। इससे भक्तिमें विक्षेप होता है। सुनो तो प्रभु-कथा सुनो, संतोंकी वाणी सुनो; परमात्माका भजन-कितांन सुनो, जगतकी बातें सुननेमें समयको व्यथं गवांओ नही। भरद्वाज ऋषिने श्रीराम-सहमण-जानकीका प्रेमसे स्वागत किया। ऋषिकों बहुत आनन्द हुआ। बोले—

आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग विराग्।। सफल सकल सुम माधन साज्। राम तुम्हहिं अवलोकत आजु।।

मेरी तपश्चर्या आज सफल हो गयी। आपने दर्शन दिया। आज तक जितना साघन किया था, उसका फल मुफे मिल गया। सब साघनोंका फल है प्रभुका दर्शन। परमात्माके दर्शन दिना शान्ति मिलती नहीं, जीवन सफल होता नहीं।

दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीरामचन्द्रजीने आगे प्रस्थान करनेकी तैयारी की। भरद्वाज ऋषिने मार्ग बतलानेके लिए चार शिष्योको साथ भेजा। यमुनाजी पार करके आगे चले। वाल्मीकिजीके आश्रममे श्रीरघुनाथजी पघारे। वाल्मीकिजीको अतिशय आनन्द हुआ। उन्होंने कहा—आपके नामका मैने आश्रय खिया इसखिए आप कृपा करके मेरे यहाँ पघारे हो। मै तो कुसंगसे बिगड़ा हुआ था। मैं चोरी करता था। सौभाग्यसे मुक्रे नारदजीका संग मिसा। नारदजीने पुक्रे राम-नामकी दीक्षा दी।

वाल्मीकिजी ग्रारम्भमें तो राम-राम नहीं, परन्तु मरा-मरा-मरा जप करते थे। तीन बार मरा-मरा-मरा बोलनेपर दो बार राम रामका उच्चारण होता था। कर्मकाण्डमें, यज्ञमें थोड़ी भी भूख हो जाय तो उसकी क्षमा मिलती नहीं: निष्काम शुद्ध भक्ति-मार्गमें कदाचित् भूख हो जाये तो अगवान क्षमा कर देते हैं।

वाल्मीकिजीने कहा — आपके नामकी महिमा में जानता हूँ। भापके नामसे ही तो में महर्षि हुआ। श्रीरामचन्द्रजीने वाल्मीकिजीसे कहा — मुक्ते रहनेकी कोई स्थान वतसाइये। वाल्मीकिजीने कहा —

त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानप्रचमम् । तवापि सर्व भूतानि निवाससदनानि हि ॥

आप तो सर्वव्यापक हो। आपको मैं कौन-सा स्थान बताऊँ ? प्राप ही कौईं ऐसा स्थान बताइये जहाँ आप विराजते न हों। दूधके अणु-परमाणुमें जिस प्रकार सूक्ष्म रूपसे मक्खन रहता है, उसी प्रकार जगतके अणु-परमाणुमे भगवान श्रीराम विराजते हैं। वाल्मीकिजीकी बात सुनकर श्रीराम स्मितहास्य करते हुए बोले! यह ठीक है परन्तु मुक्ते रहनेकी कोई जगह बताइये।

वालमीकि ऋषिने अनेक स्थान बताये—महाराज ! भापके स्वरूपको हृदयमें रखकर जो नित्य आपका व्यान करते हैं जनके हृदय-मन्दिरमे आप विराजिए । निदा और स्तुति समान समभकर जो आपकी सेवा-स्मरणमे सतत तन्मय रहते हैं ऐसे भक्तोके हृदयमें आप विराजिए ।

पश्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्य स्वां चिद्धनम् सस्यमनन्तमेकम् । अलेपकं सर्वगतं बरेण्यं तेषां इदन्ते सह सीतया वस ॥ निर्न्तराम्यासद्दोकृतात्मनां स्वस्पादसेवापरिनिष्ठितानाम् । स्वसामकीर्त्या इतकस्मपाणां सीतासमेचस्य गृहं इदन्ते ॥

x x x

काम कोह यद मान न मोहा। लोग न छोग न राग न द्रोहा।' जिन्हकें कपट दंग नहिं माथा। तिन्हकें हृदय पसह रघुराया॥

जिसके हृदयमें ख्रष्ट नहीं, कपट नहीं, दम्भ नहीं, ऐसे वैष्णवोके हृदयमें आप सीताजी सहित विराजिए। ऐसे अनेक स्थान बतानेके बाद वाल्मीकिजीने कहा—अवतार-सीलाके-लिए पासमें ही चित्रकूटमें ही विराजिए। वाल्मोकिजीने आज्ञा की। श्रीराम-खक्ष्मण-जानकी चित्रकूटमें पद्यारे। चित्रकूटमें मन्दाकिनी गंगाके किनारे पर्णकुटी बनायी। इस दिव्य आश्रममें श्रीराम-खक्ष्मणजी और जानकी विराजने लगे।

श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी पधारे हैं यह खबर मिलते ही आस-पासके कोख-भील भी दौड़ते हुए आए। बारम्बार दर्शन-वन्दन करने आने लगे। कोख-भीलोंका जीवन सुधर गया। वे कहने लगे—हमारा भाग्य उदय हो गया। श्रीराम हमारा उद्धार करनेके लिए ही वनमें आए हैं। रामजीके दर्शन करनेके बाद अब हमारी चोरी करनेकी इच्छा होती नहीं, मिदरापान करनेकी इच्छा होती नहीं। इन रामजीकी नजरमें कुछ जादू है। रघुनायजीने हमको अपनाया है, हमारा जीवन दिव्य बनाया है। वे लोगं प्रेमसे रामजीसे कहते कि महाराज! हमें आप अपना सेवक समित्रये। ग्राप तिनक भी संकोच रिखए नहीं। हमको ग्राज्ञा दीजिए, हम ग्रापकी सेवा करेगे।

रामजीको तो केवल प्रेम प्रिय है। इन लोगोंका प्रेम देखकर प्रभुको आनन्द हुआ। उनको अनेक प्रकारसे आश्वासन दिया। श्रीसीतारामजीके दर्शन करनेके बाद अब कोल-भील चोरी करते नहीं, मदिरा पीते नहीं। कोल-भीलोंका पाप छूट गया। इनका जीवन दिन्य बन गया।

परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीका घ्यान करनेसे ही मन शुद्ध हो जाता है। श्रीरामनामके साथ प्रीति करें तो ही मनका मैल धुल जाता है। संसारमें रहनेसे ही मन नहीं विगड़ता है। संसारका चिन्तन करनेसे विगड़ता है। जितना पाप होता है वह संसारका चिन्तन करनेसे ही होता है और पाप छूटता है वह परमात्माका चिन्तन करनेसे ही छूटता है। सबकी ऐसी इच्छा होती है कि मुक्को भगवानके दर्शन भले न हो परन्तु मेरा यह पाप छूटे। पापके संस्कार अनेक जन्मोंसे मन, बुद्धिमें हढ़ हुंए होते हैं। इसीसे इच्छा न होनेपर भी मनुष्य पाप कर बैठता है। सबकी पाप छोड़नेकी इच्छा होती है परन्तु पाप छोड़ सकते नहीं, पाप हो ही जाता है। मनुष्य पाप करनेसे पहले संसारका चिन्तन करता है। शान्तिसे विचार करोगे तो घ्यानमें आवेगा कि संसारका चिन्तन किए बिना कोई पाप होता ही नहीं। आँखसे पाप करे, जीभसे पाप करे, इसके पहले तो मन उस विषयका चिन्तन करता है।

ज्ञानी महापुरुष सतत परमात्माका ध्यान करते हैं। मन कुछ-न-कुछ ध्यान-चितन किए बिना रहता नहीं। मन परमात्माका ध्यान न करेगा तो पीछे जगतका ध्यान करेगा। मन छूटा रहे और बिना काम रहे तो पाप करता है। मनको थोड़ी फुरसत मिले तो मन पूर्व संस्कारोंके वज्ञ होकर पाप करता है। मन बे-काम नहीं रखना। मन बानर जैसा चंचल है, अकेला होते ही कूदफाँद करने लगता है। यह मन जो वेकार रहे तो वावले भूतकी तरह होता है। उसे कोई काम न मिले तो वह खोटा विचार करता है। मनको सतत भिक्तमे जोड़ो। जो मन प्रभुके पास जाता नहीं वह गड्ढमें पड़ता है। मनको कुछ आधार मिलना चाहिए। आधार विना मन संसारमें डूवता है। मनको भगवद्-चिंतन, भगवद्-नामका आधार दो। रास्तेमे चलते हुए भी पिवत्र विचार करो, नहीं तो मन खराब विचार करेगा। तुम रास्ते चलते भिक्त नहीं करोगे तो तुम्हारी आंख विगडेगी, तुम्हारा मन विगड़ेगा। संसारके खोटे विचार करनेसे मन विगडता है, मन पापके मार्गमें, चलता है। अपने मनको प्रेमसे समभाओ। समभाकर प्रभुके घ्यान, स्मरण और चिन्तनमें सतत पिरोये रक्खो। विरक्त साधु-महात्मा प्रभुका सतत घ्यान करते हैं।

परमात्माका सतत ध्यान करना अपने जैसे साघारण मनुष्यके लिए शक्य नही। साघारण मनुष्य सतत ध्यान कर सकता नही। परमात्माका ध्यान करना, अति उत्तम है परन्तु कदान्तित् प्रभुका ध्यान न हो तो बाधा नही परन्तु बहुत सावधान रहना कि तुम्हारा मन मनुष्यका ध्यान करे तो शरीरका चितन न करे। शरीरका चितन होगा तो मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री-शरीर अथवा कोई पुरुष-शरीरका चिन्तन करनेसे मन बिगड़ता है। ईश्वरका ध्यान न हो तो बाधा नही परन्तु इस शरीरका ध्यान न करो। शरीरका ध्यान छूटेगा तो पाप छूट जाएगा। मानव-शरीर चितन करने लायक नही। शरीर बहुत ठीक नहीं। इस शरीरके अन्दर शुद्ध चेतन आत्मा है, इस कारण यह शरीर ठीक लगता है।

शरीरमें-से आत्मा बाहर निकल जाय, उसके पश्चात् लोग शरीरको घरमें रखते नहीं, निकाल देनेकी उतावली करते हैं। इस अनुभवसे सिद्ध होता है कि शरीरमें कोई ठीक वस्तु है, वह अलग है और उसके बाहर निकल जानेपर इस शरीरकी कुछ कीमत नहीं। शरीरका घ्यान करनेसे ही मन बिगड़ता है। कथा सुनते हो, बने तो तुम ऐसा नियम लेना कि मुभे किसीके भी शरीरका घ्यान करना नहीं। शरीर, चितन करने जैसा नहीं। घरके सभी लोगोपर आत्मदृष्टिसे प्रेम रखना, परन्तु देहदृष्टिका मोह किसीके ठपर नहीं रखना। आत्मदृष्टि रखोगे तो प्रेम उत्पन्न होगा, और प्रभुके चरणोमें जानेमें तुमको सहायकरूप होगा परन्तु जो देहदृष्टि रखोगे तो मार्याजालमे अटक जाओगे और प्रभुसे दूर खिच जाओगे। घरमें व्यवहार करते समय भी चित्त तो प्रभुके चरणोमें हो जोड़े रखना। पति-पत्नीका सम्बन्ध भी रखना पित्र है। यह भोगके लिए नहीं, परन्तु त्यागके लिए है।

जितना पाप होता है वह अधिकांशमें इस शरीरका चितन करनेसे और शरीर-को अच्छी वस्तु समभनेसे होता है। परमारमाने धन सबको एक-सा दिया नहीं, परन्तु प्रभुने मन सबको एक-सा ही दिया है। घन देनेमें कर्मानुसार प्रभुने थोड़ो विषमता की है। किसीको अधिक ग्रौर किसीको कम दिया है। सबको इनके कर्मके अनुसार प्रभुने घन दिया है परन्तु मन सबको एकसा ही मिला है।

मन दोपक जैसा है। दोपकके प्रकाश मे तुम कचरा भी देख सकते हो और प्रभु-का स्वरूप भी निहार सकते हो। रात्रिमें दोपकका प्रकाश होता है, इसलिए खिपकली जीवोंको खानेके लिये दौड़ती है। खिपंकलीको जोवोंके खानेमें ही सुंख मिलता, है, जब कि इसी दीपकके प्रकाशमें कोई रामायणका पाठ करता है, भागवतका चितन करता है। दोपक तो दोनोंको प्रकाश देता है। मन भी दीपक जैसा है। मनसे पाप भी होते है और मनसे भिनत भी हो सकतो है। पानीसे कीचड़ होती है। उस पानीसे ही कीचड़ घोयी भी जाती है।

इस मनसे तुम क्या करते हो ? पाप अथवा भिक्त ? अपने मनके तुम ही गुरु हो । दूसरा कोई तुम्हारे मनका गुरु हो सकता नही । मन दूसरेको दीखता नही । तुम्हारा मन तुमको ही दीखता है । कोई मनुष्य तनसे पाप करता हो तो इसको घरके छोग समझा-कर उसे पाप करनेसे निवृत्त करते है परन्तु कोई मनुष्य घरमें वैठा-बैठा मनसे पाप करता हो तो उसको कौन समभाने जाएगा ? मनसे पाप करो, उसकी खबर दूसरेको पड़ती नहीं, तुमको ही पड़ती है । तुम्हारी आत्मा स्वोकार करती है कि मेरा मन ग्रव विगड़ा है, मेरे मनमें अब पाप आया है ।

ऐसे समयमें मनको समभाओ कि तू विषयके संग पड़करे पाप करता है। वे विषय ही तुभे मार पिटवाते हैं। अपने मनको यदि तुम्ही नहीं समभाओंगे तो दूसरा कौन समभावेगा? मनके ऊपर बलात्कार न करो, परन्तु उसे समभाकर वशमें रक्खो। मनको समभाकर कहो कि जहर तो खाये जानेपर ही मारता है जबकि संसारके विषय-विषका तो केवल विचार कर लेनेसे ही अधोगति हो जाती है। नित्य ठाकुरजीसे आर्थना करो—हे प्रभु! आप मेरे मनको खीच लीजिए। मुभमें ऐसी शक्ति नहीं कि में अपने मन द्वारा आपको खीच सकूँ। भगवान जिसके मनको खीच लेते है, उसका मन संसारमें जाता नहीं।

मनसे ईश्वरका घ्यान करो तो अति उत्तम है, परन्तु ईश्वरका घ्यान कदाचित् न हो तो बाधाः नहीं, परन्तु कोई मनुष्यका घ्यान न हो इससे सावधान रहना। सकाम-का घ्यान करनेसे काम-वासना बढ़ती है, और निष्कामका घ्यान करनेसे निष्कामता आती है पापका मूल चित्तमें है। इस चित्तमें श्रीरघुनाथजी आवें तो चित्त विश्वट बनता है। आचार्योंने अंतःकरणके चार भेद माने हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार। तत्त्वसे विचार करनेसे चार नहीं, एक ही अतःकरण है। अतःकरण जब ससारके सकल्प करता है तब मन कहलाता है। ग्रंत क्रण जब किसी विषयका निश्चय करता है तब ग्रंत करणको बुद्धि कहते हैं। अंत करणमें जब मैं आता है तब उसको अहङ्कार कहते हैं और अंत.करण जब परमात्माका चिन्तन करता है तब उसको चित्त कहते हैं। चित्त ही चित्रकृट है। परमात्माका चिन्तन करनेसे अंत.करण ही चित्त बनता है।

प्रभुकी मूर्तिका चिन्तन करो। मन्दिरमे ठाकुरजीके दर्शन किए पीछे मन्दिरके द्वारपर बैठनेका एक नियम है। कितने ही लोग तो ऐसा समफते हैं कि जय, जय, जय बोलते-बोलते जाइये और दर्शन करिये, जससे थोड़ी थकान हो तो मन्दिरके द्वारपर आराम-के लिए थोड़ा बैठना है। कितने ही लोग ससार भरकी बाते मन्दिरके बाँगनमें बैठकर करते हैं। मन्दिरका आँगन क्या आराम करनेके लिए बैठनेको है? क्या जगतकी बातें करते-करते बैठने के लिए है? अरे! मन्दिरमें प्रभुके स्वरूपका तुमने दर्शन किया, उस स्वरूपका चितन करनेके लिए मन्दिरका ग्राँगन बैठनेको है। जिससे, परमात्माके, बस्त्र, आमूषणों के मृंगारके साथ जिस मंगलमय स्वरूपका दर्शन तुमको आज हुआ, वह स्वरूप आनेवाले कलको फिर दर्शन करने जाओ। तब तक आँखमें-से ग्रीर मनमें-से खिसके नही, वह स्वरूप तुमको सतत दीखता रहे।

बहुतोंसे दर्शन करनेके बाद पूछो कि आज ठाकुरजीने क्या मृंगार किया था ? क्या वस्त्र-परिधान धारण किए थे—तो सिर खुजलाने लगेंगे। तब मन्दिरमें क्या दूसरोंके कपड़े देखनेके लिए आए थे ? कितने ही लोग तो मंदिरमें दर्शन करनेके लिए नही जाते, हाजिरी देनेके लिए जाते हैं कि वैष्णवोकी गिनतीमे मेरा भी नाम हो जावे तो ठीक है! में बैष्णव़ हूँ, भक्त हूँ। तब भगवानसे कहते हैं—मैं आया है। अब तुम मन्दिरमे बैठे रहना और मैं बाहर बँगलेमे जाता हूँ। भगवान कहते हैं—तू मेरे लिए आया है ? तू तो अपनी जातिके वैष्णव कहलानेके लिए आया है। तेरी हाजिरी मैं नही लिखता।

दर्शन तो वे करते हैं जो दर्शन करनेके बाद ठाकुरजीको साथ ले जाते है। ठाकुरजी केवल मन्दिरमें नही, अपने मनमे भी आकर विराज, इसकी आवश्यकता है। ठाकुरजी मन्दिरमे विराज इससे अपनेको शान्ति नही मिलती परन्तृ वे अपने मनमें विराज तो
शान्ति मिलती है। मनमें विषय भरे हुए हैं। जिस प्रकार मनमे ससारके विषय रखते हो,
उसी प्रकार मनमे भगवानको रक्खोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मनसे परमात्माका
स्मरण करो। मनसे ठाकुरजीके सान्तिध्यका सतत अनुभव करो। मनसे ठाकुरजीको साथ
रक्खो। इसलिए ठाकुरजीका दर्शन करो, उस समय प्रभुके मंगलमय स्वरूपको आंखके मार्ग
द्वारा ग्रन्दर उतारो। फिर मन्दिरके आंगनमे बैठकर उसका थोड़ा चिन्तन करो। ऐसा

करनेसे म्रंतःकरण चित्त बन जाएगा और उसी चित्त-रूपी चित्रकूटमें श्रीसीतारामजी विराजेंगे।

चित्रक्ट अतिदिव्य भूमि है। संतोंके दर्शन चित्रक्टमें होते हैं। चित्रक्टमें अति
ऋषिका आश्रम है। अति ऋषिके आश्रमें-से ही मन्दाकिनो गंगा प्रगट हुई हैं। अति-ऋषिका नित्य गंगा-स्नानका नियम था। अति ऋषिकी वृद्धावस्था हुई -तब नित्य गंगा-स्नान
करनेके लिए चलकर जानेमे उनको कठिनाई होने लगी। तब उनकी पत्नी अनुसूयाजीने
गंगा माँ-की प्रार्थना की—हे गगा माँ! मेरे पतिदेव अब वृद्ध हो गये हैं। गगा-स्नानका
इनका नित्यका नियम है। इसलिए हे माँ! तुम मेरे आश्रममे पधारो। अनुसूयाजीकी
प्रार्थनासे साक्षात् मन्दाकिनी गंगाजो अति ऋषिके आश्रममें प्रगट हो गयी।

मन्दाकिनी गंगा चित्रकूटमें है। अतिदिव्य है। चित्रकूटमें श्रीतुलसीदास महा-राजको श्रोसीतारामजीके दर्शन हुए थे।

> चित्रक्ट के घाट पर, मह सन्तन की भीर। तुलसिदास चन्दन घिसें, तिलक करें रघुवीर।।

तुलसीदासजी रामचन्द्रजोको पहचान नहीं सके। उस समय हनुमानजी महाराज-ने तोता बनकर यह दोहा बोला है। चित्रकूट अतिदिव्य भूमि है। श्रीरघुनाथजी वहाँ विराजते है।

तुम अपने वित्तको वित्रकूट जैसा पवित्र बनाग्रोगे तो तुम्हारे हृदयमें भी श्रीसीताराम विराजेंगे। श्रीसीताजो पराभितत-स्वरूपा है। लक्ष्मणजो वैराग्यके स्वरूप है। वैराग्यसे ही भिन्त हढ़ होती है। ससारके विषयोंमें वैराग्य न हो तो भिन्त छिन्न- भिन्न हो जातो है। श्रीसीताजोके साथ भगवान वित्रकूटमें विराजे हुए है।

वाल्मीकिना तत्र सुपूजितोध्यं, रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन। देवैर्सुनीन्द्रैः सहितो सुदास्ते, स्वर्गे यथा देवपतिः सञ्ज्या॥

बडे-बड़े ऋषि श्रीरामजीके दर्शनके लिए आने लगे। जित्रकूटमें श्रीरामजी रोज नियमपूर्वक मन्दाकिनी गंगामें स्नान करते, श्रीसूर्यनारायणको अर्घ्यदान करते और भगवान शंकरकी पूजा करते थे। सक्ष्मणजी कंद, मूल फल लाते, वह सब आरोगते थे। श्रीसीताजी-को और लक्ष्मणको ग्रयोध्या याद न आवे, घरका स्मरण न हो, इसलिए रामजी दोनों- को पुराणोंकी मंगलमय कया सुनाते। लक्ष्मण-जानकीजी आनन्दमे चित्रकूटमें विराजते थे। श्रीरामको किसी समय भरतजी भी याद आते थे। जगत श्रीराम-नामका जप करता है, जगत श्रीरामजीका स्मरण करता है, पर चित्रकूटमे विराजे हुए श्रीराम भरतको याद करते हैं।

भरत सरिस को राम सनेही। जग जर्जु-राम राम जर्जु जेंही ।।

तुम्हारी भावत सची कब ?" ठाकुरजी तुमको याद करें जब। ऐसी रीतिसे भगवानक। सेवा-स्मरण करो कि किसी दिवस भगवान तुमको याद करें। जीव ईश्वरक स्मरण करो तो साधारण भिक्त, परन्तु जोवका स्मरण ईश्वरको हो तो ही भिक्त सची। जीव तो दुः स्वी है। इसिलए वह जगतको भूलकर आनन्द प्राप्त करनेके लिए परमात्माका स्मरण करता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जगतको भूल जाऊँ और भगवानका स्मरण करूँ तो मुक्तको कुछ शान्ति मिलेगो, आनन्द मिलेगा।

लोग गाँवके बाहर बगोचेमे जाकर बैठते हैं, वह भो जगतको भूलनेके लिए ही बैठते हैं। जब तक जगतका स्मरण है तब तक दु.ख है। ससारका विस्मरण हुए पीछे ही सुख मिलता है। इसलिए जीव ईश्वरका स्मरण करता है। इसमे क्या आश्चर्य है ? परन्तु आनन्दरूप ईश्वर जीवका स्मरण करे तो जीवकी भिवत कैसी होगी ?

भित ऐसी करो, प्रभुके साथ प्रेम इस रीतिसे करो कि भगवानको तुम्हारा स्मरण हो, भगवान तुमको याद करें। श्रीकृष्ण भगवान स्वधाम पधारे, तब उन्होंने विदुर-जोको तीन बार याद किया था। भगवान जिसको अपना कहकर अपनावे, उसका वेड़ा पार है। परमात्मा किसी जीवसे जल्दी नहीं कहते कि तू मेरा है। ठाकुरजी परीक्षा करेंगे और पीछे कहेंगे कि तू मेरा है। जीव मन्दिरमें जाकर भगवानसे कहता है कि अपना सर्वस्व तुमको अर्पण करता हूँ। मैं तुम्हारा हूँ। पीछे घरमे जाकर बच्चीकी माँ-से कहेगा कि मैं तेरा हूँ। भगवान कहते हैं—बेटा! तेरा मर्वस्व क्या है, वह मैं जानता हूँ। मन्दिरमें जो भगवानका था, वह घर आनेके बाद बचीकी माँ-का हो जाता है। जगतमें जब तक यह जीव किसी दूसरेका होकर रहता है, तब तक वह भगवानका हो। सकता नहीं। जो परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी नहो, उसको ही परमात्मा अपनाते हैं।

※※※※※※※※

दशरथ - महाराजका प्राण-त्याग

श्रीरामचन्द्रजीके साथ गुह राजा चित्रकूट तक आए थे। चित्रकूटमें उन्होंने राम-जीके लिए सुन्दर पर्णकुटोकी रचना की। पीछे प्रभुने आज्ञा की, तब गुह राजा अपने राज्यमें वापिस गये। गंगाकिनारे गुह राजाने मंत्री सुमंत्रजीको मूच्छमिं पड़ा हुमा देखा। मंत्रीजी अयोध्या वापिस जा सके नहीं थे। रामजी जिस दिशामें गये हुए थे उस दिशामें दैखते हुए मंत्रीजो पड़े हुए थे। मुखसे सीताराम, सीताराम शब्द निकलता था। रामजीके रथके घोड़े भी शोकभरी हिनहिनाहट करते थे। आंखोंसे आंसू निकलते थे। तिनका और पानी-का त्याग किया था। मानो पूछ रहे थे—हमारे रामजी कहां हैं? हमारे मालिक कहां हैं?

यह दृश्य देखकर गुह राजाकी आंखोंमें श्रांसू आ गये। इन्होंने मंत्रीजीको साव-धान किया। कहा---

तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता । घम्हु भीर लक्षि विश्वख विभाता ॥

मंत्रीजी ! श्राप वयोवृद्ध हो, बुद्धिमान हो, आपको मैं क्या समकाऊँ ? भाग्य टेढा होता है उस समय भी बुद्धिमान मनुष्य घीरज ही रखते हैं। मंत्रीजी श्रयोध्याकी तरफ प्रयाण करनेको तैयार हुए। गुह राजा समभ गये कि मंत्रीजी अकेले अयोध्यामें जा सकें ऐसी उनकी मनःस्थिति नहीं। गुह राजाने चार भीलोंको साथ मेजा। चार भील मंत्रीजी-को रथमें बैठाकर अयोध्याजी ले आए। दोपहरके समय रथ अयोध्याके पास आया। मंत्रीजीने विचार किया कि अभी मैं ग्रयोध्यामें जाऊँगा तो सब लोग दौड़ते-दौड़ते मुक्तको घेर लेंगे और पूछेंगे कि रामजो कहां है ? तुम रामजीको कहां छोड़ आए ? सबको मैं क्या जवाब दूंगा ? हाय रे ! विकार है मुभको । आज मेरे प्राण चले गये होते तो जगतमे मेरी कोत्ति बढ़ती परन्तु मैं तो रामजीको छोड़कर घर वापिस जा रहा हूँ। अब घर जानेके बाद अनर्थ होनेवाला है। यह सब अनर्थ अब मुभे देखना पड़ेगा। महाराज दशर्थ अब जीवित नहीं रहेगे, ऐसा मुक्तको लगता है। महाराज मुक्तसे पूछेगे कि मेरा राम कहाँ है ? मैं इनको किस रीतिसे समभाऊँगा ? कौशल्याजी मुभसे प्रश्न करेगी कि मेरे रामको तुम कहाँ छोड़ आये ? अयोध्याकी प्रजा श्रीराम-दर्शनके लिए तरसती है। मैं सबको क्या जवाब दुंगा ? अभी तो दिनका प्रकाश बाकी है। इसलिए मेरा अयोध्यामें अभी प्रवेश करना उचित नहीं। अन्धकार हो जाये, सब लोग सो जायें उसके बाद ही अयोध्यामें जाऊँगा।

मंत्रीजीने अयोध्याके बाहर एक बगीचेमे मुकाम किया। सायंकाल हुआ। चारों और श्रंधेरा हो गया। उस समय, जिस प्रकार चोर घरमें घुसता है उसी प्रकार मंत्रीजी अयोध्यामें घुसे।

'सुमन्त्रजी श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजीको रथमें बैठाकर जिस समय वनमें ले गये ये उस समय तो महाराज दशरथ कैकेयीके महलोमे थे। रामजी वनमे चले गये उसके पश्चात् राजाने कहा—मुक्ते कैकेयीके महलमे अब रहना नहीं। अब मै थोड़े समयके लिए कौशल्या-के महलमें रहूगा। मुक्ते वहाँ ले चलो। इसलिए महाराजको कौशल्याजीके महलोमें ले जाया गया।

मंत्रीजी यह जानते नहीं थे। वे तो सीघे कैकेयोके महत्व में गये। वहाँ जाकर पूछा कि महाराज कहाँ है ? मंत्रीजीका शरीर थर-थर कांप रहा था, आंखोसे आंसू निकल रहे थे, वहुत व्याकुल हो गये थे। दासीने मत्रीका हाथ पकड़ लिया और कहा—महाराज तो कौशल्याजीके महत्वर्भें है। चलो, में पहुँचा आऊँ। दासी मंत्रीजीको कौशल्याजीके महत्वर्भें ले आयी।

महाराज दशरय गद्दों के उपर पड़े थे। बहुत व्याकुल थे। मंत्रीजीने राजाकों आशीर्वाद दिया—आयुष्मान् चिरजीव। मंत्रीजीका शब्द राजाके कानमें ग्राया। महाराज दशरथ थोड़े जागृत हुए। आंख उधाडी। मत्रीजीको बन्दन करते हुए देखा। राजाने मंत्री-जीका हाथ पकड़कर पासमें बैठाया। पूछा—मत्रीजी! मेरा राम कहाँ है? तुम रामजीको साथ ले आए या बनमें छोड़ दिया? मत्रीजी! मेरे रामजी जैसा पुत्र आज तक हुआ नहीं और होनेका भी नहीं। मैने उससे कहा था कि मै तेरा राज्याभिषेक करूँगा परन्तु मेरा जैसा कोई दुष्ट नहीं कि स्त्रीके कहनेसे मैने उसको वनमे भेजा। उसको तिनक भी खोटा सगा नहीं। उसने मेरे पद-स्पर्श किए और मुक्तको समक्ताकर गया कि पिताजी! घीरज रक्खो। चौदह वर्ष पीछे मैं वापिस आऊँगा। मुक्तको ऐसा लगता है कि राम जैसे लायक पुत्रका पिता होनेके जिए मैं लायक नहीं।

महाराज दशरथ रामजीका स्मरण करने लगे—श्रीराम, श्रीराम बोलने लगे। श्रागे कहने लगे कि मंत्रीजी! श्रीराम जहाँ हो वहाँ तुम मुक्तको नहीं ले जाओगे? मुक्ते रामके दर्शन करने हैं। यहाँ थे तब मैंने रामको किसी दिवस बराबर देखा भी नही। मुक्तको रामके दर्शनकी बहुत इच्छा है। राम कहाँ हैं? सीताजी कहाँ हैं? मेरा लक्ष्मण कहाँ है ? रामजीने मेरे लिए क्या कुछ सदेशा दिया? मंत्रीजी! मेरे रामकी सब वार्ता मुक्ते सुनाओ।

सुमंत्रजो राजाको आश्वासन देने लगे—महाराज । आप धर्म-धुरंधर हो, बुद्धिमान हो । वहे-वहे ऋषि-मुनियोंका आपने सत्संग किया है । यह विपत्तिका समय है । जनम मर्न सब दुःख सुख भोगा। हानि लासु प्रिय मिलन वियोगा।। काल करम बस होहिं गोसाई। वरबस राति दिवस को नाई॥

तुम शोक छोड़कर घीरज धारण करो। राम-विरह बड़ा दु:ख-सागर है। उस सागरके पार उतरना है। तुम कुणंघार हिम्मत हार जाओगे तो हम सबका क्या होगा? म आपको रामजीकी सब कथा सुनोता हूँ।

्आपकी आज्ञाके अनुसार तो में रथ लेकर रामज़ीके पास गया। रामजीसे कहा कि पिताजी को आज्ञा है कि आप रथमें विराजो। श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीको रथमें वैठाकर तमसा नदीके किनारे गया। ग्रयोध्याकी प्रजा भी पीछे दौड़ती-दौड़ती वहां आयी। मध्य रात्रिके समय सबको गाढ निद्रा लगी, पीछे हमने वहांसे प्रयाण किया। प्रातःकाल श्रृंगवेरपुर पहुँचे। श्रृंगवेरपुरके राजा गुहने बहुत स्वागत किया। बहुत आग्रह किया कि मेरे राजमहलमें पधारो परन्तु रामजीने मनाही कर दी। एक दिवस गंगाके किनारे शिशमके काड़के नीचे प्रभुने विश्लाम किया। प्रातःकालमें बड़का दूध मँगाकर श्रीरामलक्ष्मणने सुन्दर वालोकी जटा बनायी। मेने बहुत-बहुत प्रार्थना की कि महाराजकी तो श्राज्ञा है कि दो-चार दिन वनमें घुमाकर रामजीको अयोध्यामें वापिस ले आओ।

तब श्रीरामजीने मुक्तसे कहा— पिताजीकी आज्ञाका पालन करना मेरा धर्म है। ज्ञानी महापुरुष धर्मके लिए प्राणोंका भी बलिदान कर देते हैं। पिताजीके लिए मैं जो करूँ, वह कम है। पिताजीसे कहना कि आपके चरणोमे हमारा प्रणाम है। हमारी चिता करना नहीं। आपके ग्राशीर्वादसे वनमें हमारा मंगल ही है।

बनमग मंगल इसल हमारें। कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें।।

श्रीसीताजीने भी प्रणाम कहा है। पीछे केवटने चरणोकी सेवा की। श्रीरामलक्ष्मण-जानकीजी नावमें बैठे और गंगापार गये। उनका दुःख-सुख—यह सब मैंने नजरसे
देखा। श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी सामने किनारेपर उतरकर चलने खगे तो दूर तक मैं
देखता रहा। बोलते-बोलते मंत्रीजी बहुत व्याकुल हो गये। आगे कहा— मैं जीवित वापिस
भाया हूँ। रामजीका संदेशा लेकर आया हूँ।

उस समय महाराज दशरथकी घबराहट बहुत वढ गयी। कहने लगे—रामजीको गये आज छह दिन पूरे हो गये हैं। ग्रभी मेरे पंचप्राण जाते नहीं। मेरे प्राणोंको घिक्कार है। कौशल्याजी महाराज दशरथको आश्वासन देकर कहने लगी—तुम घं घारण करो। हम सब आपके आश्वित हैं। चौदह वर्ष तो घड़ी-पलकी तरह बीत जोयेगे और आपका राम आपको आकर वंदन करेगा।

दशरपजीने कहा—अब मेरे प्राण बहुत व्याकुल हुए हैं। मेरे हृदयमें बहुत दुल है। कौशल्याजी महाराजके वक्षपर हाथ फेरने भगी। महाराज दशरथका दुल देलकर रानियाँ रोने लगी। यह विलाप देलकर शोकको भी शोक होने लगा। महाराज दशरथ, श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम रटते थे। रात्रिका समय था। महाराज दशरथके प्राण अतिशय व्याकुल हो गये।

तुमको जब तक ठाकुरजीका वियोग सहन होता है, श्रीरामके वियोगमें जब तक तुम्हारा मन संसारमें रमता है, तब तक मानना कि मैं वैष्णव नहीं। लोग भले कहते रहें कि वैष्णव हो। वैष्णव तो वह है जो प्रभुका वियोग सहन कर सकता नहीं, जो परमात्मा- के वियोगमें व्याकुल होकर रोता है।

परमात्माके वियोगमें जिसका मन संकारमें रमता है वह भिक्त क्या करता है—मैं अपने भगवानसे विछुड़ा हुआ हूँ, अगादिक स्से संसारमें भ्रमता हूँ। फिर भी मुक्तको श्रीरामके दर्शन होते नहीं। मुक्ते श्रीरामके दर्शन होते नहीं। मुक्ते श्रीरामके प्रमुक्तों आणिगन देना है— ऐसा भाव जागृत हो भीर संसारके सभी सुख तुच्छ क्यें तब भिक्त का आरम्भ होता है।

परमारमांके वियोगमें विसके प्राय ब्याकुल होते नहीं, प्रभुके दर्शन-मिसनकी जिसको आतुरता नहीं, वह तो संसारकी मिन्त करता है। वह परमारमांकी मिन्त करता नहीं। मिनतका आरम्भ तो तब ही होता है जब परमारमांके वियोगमें दुःलका अनुभव हो। जीवको जब लगता है कि मैं अपने भगवानसे बिछुड़ा हुआ हूँ, मैं भगवानका अंश हूँ, फिर भी अपने भगवानको भून गया हूँ। मुक्तको परमारमांके दर्शन कहाँ होगे? मेरी इतनी छम्न हो गयी, मेरा जीवन अब पूरा होनेको आया है परन्तु मुक्तको अभी तक प्रभुके दर्शन हुए नहीं —ऐसी व्याकुलता जागे तब भिनतका आनन्द मिनता है।

महाराज दशरयकी व्याकुसता वढ़ने सगी। उन्होने कौशल्याजीसे कहा— इदानीसेव मे प्राणा उत्क्रिष्यन्ति निश्ययः। श्रप्तोऽहं वास्प्रमावेन केनियन्युनिना पुरा॥

महारानी ! अब मैं जीनेका नहीं। मेरे प्राण निकलनेकी तैयारीमें हैं। मुमको श्रवणके पिताका शाप है। राजाने कौशल्याजीको सब कथा सुनायी। पहले जब मैं युवराज-पदपर या तब शब्दवेशी वाण छोड़नेकी बनुविद्या सीखा था और इससे मुममें कुछ मध आ गया था। एक रात्रिको शिकार खेखनेके लिए में सरयूजीके किनारे गया। रात्रिके समय नदीमें पानी पीनेके लिए जंगली पशु प्राते थे। इनकी आहट सुननेकी आशासे मैं एक वृक्षकी ओटमें छिपा रहा, इतनेमें जमसे भरते हुए भड़ेका शब्द मैंने सुना, परन्तु एस समय

वह शब्द हाथीके नाद जैसा मुक्तको जान पडा। कोई हाथी पानी पीने आया होगा, ऐसा समक्रकर जहाँसे नाद आया था, उस तरफ लक्ष्य साधकर भैने बाण फेका परन्तु तुरन्त ही किसी मनुष्यका आर्त्तनाद मेरे मुननेमे आया।

मैं स्तब्ध हो गया। मेरे कानमें शब्द पड़ा—अरे! रात्रिके समय मैं यहाँ जल लेने आया हूँ तब मुक्रको किसने बाण मारा? मैंने किसका अपराध किया है? मेरे मरण- के पीछे मेरे वृद्ध, अधे माता-पिताका क्या होगा ? वे किस रीतिसे जीवित रह सकेंगे?

यह करुणाजनक वाणी सुनकर मुक्तको अत्यन्त उद्देग हुआ। मैं उस स्थलपर गया तो एक तपस्वी पुरुषको अपने वाणसे विधित होकर चित पड़ा हुम्रा देखा। मुक्तको देखकर उसने कहा—राजन्! मैं अपने माता-पिताके लिए जल लेने यहाँ आया था। मेरे माता-पिता अत्यन्त प्यासे हैं। वे बहुत आतुरतासे मेरी बाट देखते होंगे। तुम मेरे माता-पिताके पास जाकर शोध्र हो यह सब समाचार निवेदन करना। मेरे पिता मुनि हैं। वे तुमको शाप नहीं दे, इस रीतिसे उनको प्रसन्न करना।

मुक्तको अत्यन्त शोक और चिन्तासे विह्नस देखकर वह बोला—राजन ! बिन्ता नहीं करना । तुमको ब्रह्महत्या नहीं लगी । मैं शूद्र जातिकी माताके पेटसे वैश्य जातिके पितासे उत्पन्न हूँ । इतना कहकर श्रवणकुमारने देह छोड़ दिया । मैं उसके माता-पिताके प्रास गया । अत्यन्त दीन होकर उनको सब कथा सुनायी । वे मूर्च्छाको प्राप्त हो गये। अत्यन्त विलाप करते हुए उन्होंने पुत्रकी अत्येष्टि क्रिया की । चिता प्रज्वित की और उन दोनोंने भी चितामें प्रवेश किया । उस समय मुनिने मुक्तको शाप दिया ।

एवं खं पुत्रशोकेन राजन् कालं करिष्यसि ॥

राजन् ! तुम्हारी भी इसी प्रकारसे पुत्रशोकसे मृत्यु होगी। महाराज दशरवने कौशल्याजीसे कहा—देवी! इस शापके फलका समय अब आ गया है। राम बिना जीवनको धिक्कार है।

सो तजु राखि करव मैं काहा । जेहि न प्रेम पतु मोर निवाहा । हा रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम्ह विज्ञ जिजत बहुत दिन वीते ॥

महाराज दशरथको देह-प्राणके प्रति ग्लानि हो गयी। राम-वियोगमें अब तक ये टिंके रहे ? इस जगतमें शुद्ध प्रेम कहीं दीखता नहीं। जगतका जो कुछ प्रेम है वह ग्रियिक मागर्में स्वार्थसे ही भरा हुआ है। मानव शुद्ध और नि:स्वार्थ भावसे जल्दी प्रेम करता नहीं। शुद्ध भावसे प्रेम करे, उसको वियोग होता नहीं, और कदाचिष् हो।तो वह वियोगमें जीवित रहता नहीं। महाराज दशरथने कहा कि राम-वियोगमे छह दिन मेरे प्राण रहे। अव प्राणोंको में शुद्ध करता हूँ। छह बार श्रोराम, श्रीराम, श्रीराम बोलते-बोलते राजाने प्राणका स्याग किया।

राम राम किंद राम किंदि, राम राम किंदि राम'। तनु परिहरि रधुवर विरह्, राज गयज सुरधाम।।

परमात्मा श्रीरामजीके साथ सम्बन्ध रखनेसे जीवन-मरण मगलमय होता है। परमात्माके साथ सम्बन्ध न रखो तब तक प्रभुका बराबर स्मरण होगा नही। सम्बन्धसे ही स्मरण होता है। सम्बन्धसे ही लगन होती है। गाँवमे बहुतोको बुखार ग्राता होगा, परन्तु सम्बन्ध बिना हम उनको देखने भी जाते नहीं। जिसके साथ कुछ सम्बन्ध है, उसके प्रति स्नेह होता है।

ईश्वरके साथ सम्बन्ध जोड़ो। इस जीवका जगतके साथ सम्बन्ध कच्या है, ईश्वरके साथ ही सम्बन्ध सच्चा है। यह निव है तो ईश्वरका, फिर भी ध्रज्ञानसे यह जगतका वन गया है। कितने ही ऐसा समभते हैं कि मैं पित हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ। पिता-पुत्र अथवा पित-पत्नीका सम्बन्ध व्यवहार-हिष्टिसे भले सत्य जैसा भासे, परन्तु तत्व-हिष्टिसे बिचार करनेपर न कोई पिता है, न कोई पुत्र है, न कोई पित है, न कोई पत्नी हैं। जीव ईश्वरका अंश है। ईश्वरके साथ ही इसका सम्बन्ध सच्चा है। ईश्वरको भूलकर जीव मायासे जगतके साथ सम्बन्ध जोड़ता है। परिणाममें दु:खी होता है।

परमात्माके अनेक स्वरूपोमें-से किसी एक स्वरूपको इष्टदेव मानो। परमात्माका कोई भी एक स्वरूप, इष्टदेव निश्चित करो। पति एक ही होता है, उसी प्रकार इष्टदेव एक ही रक्खों और उनके साथ सम्बन्ध जोड़कर सेवा-स्मरणमे तन्मय बनो। सब देवोंको बंदन करो परन्तु ज्यान और स्मरण इष्टदेवका करो। एक इष्टदेवमे परिपूर्ण भाव रखों और दूसरे देवोंका स्वयंके इष्टदेवका भ्रंशरूप मानकर वंदन करो। पत्नी अनन्यभाव पति-में रखती है और दूसरे सम्बन्धियोंसे सामान्य प्रेम रखती है। इस संसारमे लोगोंकी रुचि अलग-अलग होती है।

रुचीनां वैषित्रवादजुकुटिलनानाएयजुवां। दृणायेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥

प्रत्येक नदीका मार्ग अलग-अलग होता है परन्तु सब नदियोंका लक्ष्यस्थान तो एक हो होता है—समुद्र । इस प्रमाणमें रुचि-ग्रनुसार मिन्न-मिन्न शास्त्रोको मानर्नेवालो- के इष्टदेव भिन्न होते हैं, फिर भी सबका लक्ष्यस्थल एक ही है—परमात्मा । परमात्मा एक ही है । दीपकके पास जिस रंगका कांच ढँक दो उसी रंगका प्रकाश दीसेगा ।

उसी प्रकार परमात्मा श्रीराम, श्रीकृष्ण, शिवजी, गणेशजी इत्यादि अनेक स्वरूप धारण करते हैं।

इसीलिए तो व्यास महर्षिने भागवतमें मंगलाचरण करते हुए कहा है—सत्यं परं चीमहि। व्यासजीने किसीका विशिष्ट रीतिसे नाम देकर उसका ही घ्यान करनेको कहा नहीं परन्तु सत्यस्त्ररूप परमात्माका घ्यान करनेको कहा है। जिसको जो स्वरूप अच्छा लगे, उसका ही उसे घ्यान करना है। जिसको जिस स्वरूपमें प्रीति हो, उसके लिए उस स्वरूपका घ्यान उत्तम। ठाकुरजीके जिस स्वरूपके घ्यानमें अपनेको आनन्द आवे, वह अपने लिए इष्ट है। रामजीमें प्रीति हो तो रामजीका घ्यान करे। श्रीकृष्णमें प्रीति हो तो श्रीकृष्णका घ्यान करे। शिवजीमें प्रीति हो तो शिवजीका घ्यान करे परन्तु वंदन-पूजन तो सबका करे।

कितने ही वैष्णव कहते हैं कि हम शिवजीकी पूजा करेंगे तो हमको अन्याश्रय-का दोष खगेगा। यह भूल है। सनातनधर्ममें देवता अनेक हैं, परन्तु ईश्वर एक ही है। यह शरीर पंचायतन है, पंचतत्त्वोंसे वना हुआ है। एक-एक तत्त्वके एक-एक देवता हैं। यह पाँच देवता एक ही हैं।

पृथ्वीतत्त्व—गणेश । गणेशकी उपासनासे विघ्नोंका नाश होता है। मनुष्य सत्कर्म करने बैठता है तब मनुष्यके पाप ही उसमें विघ्न करते आते हैं परन्तु गणपित महाराजकी पूजा करें तो उन विघ्नोंका नाश होता है। गणपित महाराज विघ्नहर्त्ती हैं।

अभीष्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः। सर्वविष्नहरस्तरमे गणाधिपतये नसुः॥

जसतत्त्व—शिव । शिवनीकी उपासना करनेसे ज्ञान मिलता है । तेजतत्त्व—सूर्य । सूर्यकी उपासना निरोगी बनाती हैं । बायुतत्त्व—माताजी । माताजीकी उपासना घन देनेवासी हैं । आकाशतत्त्व—विष्णु । विष्णुकी उपासना प्रेम दान करती है, प्रेम बढ़ाती है।

पाँचों देवता एक ही हैं। उनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ईश्वरके स्वरूप अनेक हैं। परमात्माके किसी भी रूपके साथ तन्मय हो जाओंगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी। तुमको जिस स्वरूपमें प्रीति हो उसी स्वरूपका चिन्तन करो, घ्यान करो परन्तु मिलेमें दुराग्रह न रक्खों। मिलिमें दुराग्रह आनेसे भूक्ति छिन्न-भिन्न होती है। वंदन-पूजन प्रत्येक देवताका करो परन्तु घ्यान एक ही देवताका करो। सबका घ्यान न करो, घ्यान एकका ही करो।

केवल एक स्वरूपमें निष्ठा रक्खे, सतत एक ही स्वरूपका मन बारंबार चिन्तन करें तो मन वहां चिपक जाता है और मनकी शक्ति बढ़ती है। ध्यानसे तन्मयता होती है। तन्मयता बिना सिद्धि मिलती नहीं। विषयाकार मन न हो तब तक विषयका ज्ञान होता नहीं। इसी प्रकार ब्रह्माकार मन न हो तब तक ब्रह्मका ज्ञान होता नहीं। जिस वस्तुका मन बारंबार चिन्तन करेगा, उसका आकार मनमे स्थिर हो जाएगा। भक्तकी चित्तवृत्ति भगवदाकार होती है। इसलिए एक ही स्वरूपका बारंबार ध्यान करो, चिन्तन करो, सेवा करो।

इस पांचभीतिक शरीरसे जीव परमात्माकी सेवा करने योग्य नही हैं। इस शरीर जैसी मिलन वस्तु कोई नहीं। यह शरीर मल-मूत्रसे भरा हुआ है। इस शरीरसे परमात्माका मिलना अशक्य है। इस शरीरसे ईश्वरको प्राप्त कर सकते नहीं। ठाकुरजी-से मनसे भिलना होता है। वैष्णव परमात्मासे मन द्वारा मिलते हैं। एक भावात्मक शरीर-की कल्पना करों और मनसे अपने इष्टदेवकी सेवा करों, मानसिक सेवा करों।

मानसिक सेवाका उत्तम समय सुबह चारसे साढे पांच बजे तक होता है। मान-सिक सेवा किसीका मुख देखनेसे पहले ही करनी चाहिए । प्रातःकाल ब्राह्ममुह्तमें उठकर घ्यान करो—में ग्रांगाजीके किनारे वैठा हूँ। ग्रांगाजीमें स्नान किया। पश्चात् अभिषेकके मिए ग्रांगाजल लाया। मनसे ही लाना है इसलिए चांदी अथवा सोनेके लोटेमे लाया। उसके पश्चात् प्रत्यक्ष सेवा जिस प्रकार करते हो उसी प्रकार मनसे ठाकुरजीकी सेवा करो। खांखें बन्द करके कपालके मध्यमे ध्यान करोगे तो एक ज्योनि दिखेगी। इस ज्योनिके दर्शनमें मनको स्थिर करोगे तो इष्टदेवकी भांकी होगी। प्रतिदिन इस प्रकार मानसिक सेवा करनेसे चित्त शुद्ध होता है।

विरक्त साधु जो किसी वस्तुका संग्रह नही करते, वे मानसिक सेवा करे यह उत्तम है परन्तु गृहस्थीको केवल मानसिक सेवा करना उचित नहीं। गृहस्थको तो मान-सिक और प्रत्यक्ष दोनो सेवा करनी चाहिए। स्नानके पहले मानसिक सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवामें मनकी आवश्यकता है. प्रत्यक्ष सेवामे अनेक वस्तुओकी आवश्यकता पड़ती-है। मानसिक सेवा करनेसे मृन शुद्ध होता है, प्रत्यक्ष सेवा करनेसे तन और धन शुद्ध होते हैं।

जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती तब तक अन्य देवताओं से अपने इस्टदेवका ग्रंश मानकर उनका वंदन करते हुए इस्टदेवके चरणों अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। इस प्रमाणसे दूसरे देवताओं से अशात्मक प्रेम रक्खोंगे तो पिछ भक्तिमें राग-द्रोम नहीं आवेगा। यही बनन्य भक्ति है।

परमारमाके साथ कोई भी सम्बन्ध रखनेसे ही जीवन सुवरता है। परमारमाको पिता मानो, तुम बालक बनो। तुम्हारे घरमें जो कुछ आमदनी हो उसे ठाकुरजीके अपंण करो। भगवानसे कहो — तुम्हारी कृपासे यह मुभे मिला है। मनुष्यमें पैसा कमानेकी अक्त है परन्तु पैसा हाथमें ग्रानेके बाद उसका सदुपयोग करनेकी अक्त नहीं। तुमको जो कुछ मिले उसे अपने ठाकुरजीके अपंण करो। बालकको जो कुछ मिलता है वह अपने पिताको ही देता है।

प्रमात्माको पिता मानो, तुम ग्रज्ञानी बालक जैसे बनो अथवा ईश्वरको स्वामी मानो, तुम सेवक बनो । भगवान तो अति उदार हैं । भगवान कहते हैं—बेटा ! मुक्ते बाप माननेमें तुमे कोई संकोच होता हो तो तू मेरा बाप बन जा । उसमें भी मुक्ते कोई वाषा नहीं । मैं तेरा वेटा बननेको तैयार हूँ । तू मुक्ते बालक मान ।

वृन्दावनके एक संतकी कथा है। वे श्रीकृष्णकी आराधना करते थे। उन्होंने संसारको भूलनेकी एक युक्ति की। मनको सतत श्रीकृष्णका स्मरण रहे, उसके लिए महात्माने प्रभुके साथ ऐसा सम्बन्ध जोड़ा कि मैं नन्द हूँ, बालकृष्णसास मेरे बालक हैं। वे लालाको लाड़ लड़ाते। यमुनाजी स्नान करने जाते तो लालाको साथ लेकर जाते। भोजन करने बैठते तो लालाको साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोदमें बैठा है। कन्हैया मेरी दाढ़ी सीच रहा है। श्रीकृष्णको पुत्र मानकर आनन्द करते। श्रीकृष्णके ऊपर इनका वात्सल्य भाव था।

महात्मा श्रोकृष्णकी मानासक सेवा करते थे। सम्पूर्ण दिवस मनको श्रीकृष्णलोलामें तन्मय रखते, जिससे मनको संसारका चिन्तन करनेका अवसर ही न मिले।
निष्क्रिय ब्रह्मका सतत घ्यान करना कठिनं है, परन्तु लोला-विशिष्ट ब्रह्मका सतत घ्यान
हो सकता है। महात्मा परमात्माके साथ पुत्रका सम्बन्ध जोड़कर संसारको भूल गये,
परमात्माके साथ तन्मय हो गये। श्रीकृष्णको पुत्र मानकर लाड़ खड़ाने लगे। महात्मा
ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुभसे केला माँग रहा है—वाबा! मुभ केला दो, ऐसा कह
रहा है। महात्मा मनसे कन्हैयाको केला देते। महात्मा समस्त दिवस लालाकी मानसिक
सेवा करते और मनसे भगवानको सभी वस्तुयें देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मनसे दो
तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी-कभी शिष्योंसे कहते कि इस शरीरसे गंगा-स्नान
कभी हुआ नहीं, वह मुभे एकबार कराना है। शिष्य कहते कि काशी पथारो। महात्मा
काशी जानेकी तैयारी करते परन्तु वात्सल्य भावसे मानसिक सेवामें तन्मय हुए कि
कन्हैया कहने लगते—बाबा! मैं तुम्हारा बालक हूँ, छोटा-सा हूँ। मुभे छोड़कर काशी
नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा सेवामें तन्मय होते, उस समय उनको ऐसा आभास होता

था कि मेरा लाला जानेकी मनाही कर रहा है। मेरा कर्न्हैया अभी बालक है। मैं कर्न्हैया-को छोड़कर यात्रा करने कैसे जार्ज? मुक्ते लालाकी छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गये। महात्माका शरीर ती वृद्ध हुआ परन्तु उनका कर्न्हैयों तो छोटा-सा ही रहा। वह बडा हुआ ही नहीं! उनका प्रभुमें बाल-भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लालाका चिन्तन करते-करते वे मृत्युको प्राप्त हुए।

शिष्य कीतंन करते-करते महास्माको श्मशान ले गये। अग्नि-संस्कारकी तैयारी हुई। इतने ही में एक सात वर्षका अति सुन्दर बालक कन्चेपर गगाजलका घड़ा लेकर वहाँ आया। उसने शिष्योसे कहा—ये मेरे पिता हैं। मैं इनका मानस-पुत्र हूं ! पुत्रके तौरपर अग्नि-संस्कार करनेका अधिकार मेरा है। मैं इनका अग्नि-संस्कार करनेका अधिकार मेरा है। मैं इनका अग्नि-संस्कार करनेकी पिताकी अन्तिम इच्छा पूर्ण करना पुत्रका धर्म है। मेरे पिताकी गगा-स्नान करनेकी इच्छा थी परन्तु मेरे कारण ये गगा-स्नान करने नही जा सके थे। इसलिए मैं यह गगाजल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिताकी सेवा करता है, इस प्रकार बालकने महात्माके शक्को गंगा-स्नान कराया, सन्तके माथेपर तिलक किया, पुष्पकी माला पहनायी और अन्तिम बंदन करके अग्नि-संस्कार किया। सब देखते ही रह गये। अनेक साधु-महात्मा बे परन्तु किसीकी बोलनेकी हिम्मत न हुई। अग्नि-संस्कार करके बालक एकदम अन्तर्द्धान हो गया। उसके बाद लोगोंको लयाल आया कि महात्माके तो पुत्र था ही नही।

बालकृष्णलाख ही तो महारमाने पुत्ररूपमें आये थे। महारमाकी भावना थी कि
श्रीकृष्ण मेरा पुत्र है, परमारमाने उनकी भावना पूरी की। परमारमाके साथ जीव जैसा
सम्बन्ध बाँचता है वैसे ही सम्बन्धसे परमारमा उसको मिलते हैं। जिस भावसे जीव
ईक्वरका स्मरण करता है, उसी भावसे ईक्वर उसको अपनाते हैं। जरे, परमारमा तो
भक्तके लिये नौकर भी बने हैं। भगवान तो अति उदार हैं, प्रेमके वश हैं। जीव परमारमाके
साथ किसी भी प्रकारका सम्बन्ध रसे उमको प्रभु अङ्गीकार करते हैं। परमारमाके साथ किसी भी प्रकारका सम्बन्ध रसे उमको प्रभु अङ्गीकार करते हैं। परमारमाके साथ
सम्बन्ध जोडकर रखना। अन्तकालमें वे बहुत काम आवेंगे। किसी भी रीतिसे यह जीव
जगतको भूले और परमारमाका स्मरण करनेमें तन्मय बने तो ही इस जीवका कल्याण है।
जगतमें रहकर जगतको भूल जाओ। जगतके साथ जीवका सम्बन्ध सच्चा नहीं।
परमारमाके साथ कुछ सम्बन्ध,रसो। यही सम्बन्ध सच्चा है।

श्रीराम परमातमा हैं परन्तु दशर्थ महाराज तो श्रीरामको पुत्र मानते के । केरा यह पुत्र है—ऐसे पुत्रभावसे वह रामजीका स्मरण करते थे । पुत्रभाव, लीकिक माथ होनेपर भी दशर्थ महाराजने यह भाव परमात्माके स्वरूपमें रक्का था । श्रीरामको ये पुष समभते थे और पुत्रभावसे रामजीका सतत स्मरण करते थे । अन्तकालमें श्रीरामणीका समरण करते-करते दशर्थ महाराज प्रभुके धाममें गये ।

समस्त जीवन-भर जिसका तुम चिन्तन करोगे, अन्तकालमें वह भी तुमको याद आवेगा। प्रतिपल ईश्वरका स्मरण करे, उसका अन्तकाल सुधरता है, उसका मरण सुधरता है। समस्त जीवन जिसके पीछे जाएगा, अन्तकालमें वही याद आवेगा। अतिशय सुखमें और अतिशय दु: खमें भगवानको न भूलो। जो संस्कार मनमें हढ़ होंगे, वे संस्कार ही अन्तकालमें और दूसरे जन्ममें काम आवेंगे।

पैसेके लिये थोड़ा प्रयत्न करो, आठ-दस घट मेहनत करो, परन्तु पैसेका बहुत ियन्तन नहीं करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी फुरसत मिखते ही विचार करने लगते हैं कि भाव बढ़ेगा कि घटेगा? अब क्या होगा? यदि सम्पूर्ण दिवस द्रव्यका ही विन्तन करेगे तो अन्तकालमें पैसा ही याद आवेगा। लोग ऐसा मानते हैं कि पूरी जिन्दगी काम-धंधा करूँगा, काला-गोरा करूँगा और अन्तकालमें भगवानका नाम लूँगा और तर जाऊँगा। यह मान्यता लोटी है। भगवानने गीताजीमें कहा है—'सदा तद्भाव भावितः।' मानव सदैव जिस भावका चिन्तन करेगा उसका ही अन्तकालमें उसको स्मरण रहेगा। इसिलये निरन्तर मेरा स्मरण कर। तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। पैसा-पैसा करनेवालेको अन्तकालमें पैसेका ही विचार आता है। पैसा कमाना पाप नहीं परन्तु पैसा मिसनेपर भगवानको भूल जाना पाप है।

जीवनमें पैसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है। जीवन पैसेके लिए नहीं, परमात्माके लिए है। अपने ऋषियोंने धनको साधन माना है। धन साध्य नहीं, साधन है। जीवनमें
पैसा मुख्य हुआ, तबसे ही पाप बढ़ गया है। लोग चाहे जिस रीतिसे अधिक पैसा कमानेकी इच्छा रखते हैं। जीवनका सक्ष्य पैसा हुआ, इससे पाप बढ़ा है। जीवनमें पैनेकी
आवश्यकता है परन्तु मानवके जीवनका सक्ष्य तो परमात्माके घरणोंमें ही जाना है।
मानव लौकिक पदार्थोंमें — विषयोंमें ऐसा फँसा हुआ है कि उसे स्वयंके सक्ष्यका भान रहता
ही नहीं। शरीर, पुत्र, स्त्री, द्रव्य आदि असत्य हैं, फिर भी उनके मोहमें वह ऐसा पागल
बन जाता है कि न तो उसे समयका भान रहता है, न तो लक्ष्यका और जिस किसी
प्रकार उसकी आयुष्य पूरी हो जाती है। भागवतमे शुकदेवजी महाराजने कहा है!

निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः। दिवा चार्थेहया राजन् कुटुम्बभरणेन वा।

मनुष्यकी रात्रि निद्रा और विलासमें बीत जाती है और दिवस द्रव्योपार्जनके निमित्त उद्यम करने और कुटुम्बका भरण-पोषण करनेमें पूरा हो जाता है। मनुष्य जीवनके सक्ष्यको चूक जाता है।

वाठ-दस घंटेसे अधिक समय पैसेके लिए दो नही। गृहस्थके लिए मनु महाराज-की आज्ञा है कि यह घटे पैसेके लिए प्रवृत्ति करो। परन्तु अब अधिक कठिनाई है इसलिए ग्राठ-दस घंटेका हो तो भी बाधा नही। छह-सात घटे निद्रामे जायें, आठ-दस घटेका समय अर्थोपार्जनमें जाय, अधिक नही तो जीवनमें रोज चार-पाँच घंटेका समय परमात्माके लिए रखना चाहिए। एकदम प्रवृत्ति छोड़ो, ऐसा तो तुमसे कहता नही, परन्तु प्रवृत्ति कम करो। प्रभुके लिए योड़ा समय निकालो। परमात्मा सम्पत्ति भाँगते नही, समय माँगते हैं।

पैसेसे ही परमात्मा मिसते होते तो ये सब श्रीमंत लोग ठाकुरजीको भी खरीद लेते। ये तो खाल-दो-लाख रुपया भगवानको भेंट रखकर घरमें ही बैठा लें परन्तु भगवान क्या पैसेके लिए इनके घर विराजते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तो लक्ष्मीका पति हूँ। मैंने तुसे बहुत दिया है। तू मुक्तको कुछ अपंण करता है तो इसमें क्या शेखी भारता है?

परमात्मा पैसा नहीं, प्रेम माँगते हैं, समय माँगते हैं। प्रभुके लिए समय प्रथम रक्कों कि यह, समय भगवानके लिए मैंने रक्खा है, इस समय अब मैं जगतका नहीं, भगवानका हूँ। परमात्माके सेवा-स्मरणमें बैठो, तब मनसे संसारका सम्बन्ध छोड़कर बैठो। घरका त्याग तनसे नहीं, मनसे करना है। भगवत्-सेवा-स्मरण करनेमें कुछ नुकसान हो तो होने दो। तन ठाकुरजीके पास और मन रसोईघरमें, यह भी क्या सेवा कहवाती है? सेवा करने बैठो, उस समय मनसे घर-संसारका सम्बन्ध छोड़ दो और ऐसा भाव रक्खों कि मेरा घर तो भगवानके चरणोंमें है। इस समय मैं अयोध्यामें हूँ। अपने गाँवको, घरको भी भूस जाओ।

शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि जिस देवताकी तुम सेवा करते हो, उस देवताके धाममें मनसे न रहो तब तक सेवा-स्मरण बराबर होगा नही। तुमको रामजीकी सेवा करनी है, तो तुम्हें मनसे अयोध्यामें रहना ही पड़ेगा। तुम्हारा शरीर जहाँ है, वहाँ तुम नहीं, परन्तु तुम्हारा मन जहाँ है वहाँ तुम हो।

महाराज दशरथको भले ही रामजीका वियोग हुआ था, परन्तु मनसे तो वे राम-जीके पास ही थे! अन्तिम स्वास तक महाराज दशरथने श्रीराम, श्रीराम जप किया। महाराज दशरथको सद्गति प्राप्त हुई।

महाराज दशरथका प्रयाण हो गया। रानियाँ बहुत विसाप करने लगी । वसिष्ठ ऋषिको खबर पड़ी, वे शीघ्र आए। वसिष्ठजोकी आज्ञाके अनुसार महाराज दशरबका मृत शरीर तेलकी नौकामें पथराया गया। सिपाहियोंको आज्ञा हुई कि कैकयदेशमें जाओ और

भरत, शत्रुघ्नको खबर दो कि गुरुजीने बुखाया है। यहाँ जो कुछ हुआ है उसके विषयमें एक अक्षर भी कहना नहीं। विशष्टजी तुमको बुखाते हैं, बस इतने ही शब्द कहना।

सिपाही द्रुतगामी घोड़ोंसे भरतजीकी निम्हाल पहुँचे। अयोध्यामें जबसे अनथं प्रारम्भ हुआ, तबसे भरतजीको रोज दु:स्वप्न दिखायी देते थे। भरतजी घवराते थे कि ऐसे खराब स्वप्न मुफ्ते क्यों दोखते हैं ? उसी समय अयोध्यासे सेवक आए और कहा कि गुरुजी- ने आपको बुलाया है। भरतजी बैठे थे, खड़े होगये और तुरन्त ही अयोध्याके लिए निक्ष पड़े। रथमें बैठे। मार्गमें भरतजीको भनेक भपशकुन हुए।

******

(४२)

हित हमार सियपति सेवकाई

मरतजीने अयोध्यामें प्रवेश किया। अयोध्यामें कहीं तिनक-सा भी ग्रानन्द दीखता नहीं था। समस्त अयोध्या वीरान जैसी लगती थी। बाजार सब बन्द थे। लोग काले वस्त्र घारण किए थे। कितने ही लोगोंको भरतके लिए शंका उठी थी और इससे वे भरतको न बरसे देखते भी नहीं थे। भरतजी घबराये कि अयोध्यामें ऐसा क्यों दीख रहा है ? क्या हो गया ? भरतजी कंकेयोंके महलमें गये। खबर पड़ते ही वे दौड़ती आयीं। भरतजोसे कुशलसमाचार पूछा—मेरे माई आनन्दमें हैं ? भरतजीने सूक्ष्ममें बताया—मां! सभी ग्रानन्दमें हैं। पीछे तुरन्त ही पूछा—मां! मेरे पिताजी कहाँ हैं !

कैकेयोने कपट किया। बोली—बेटा! सब बात इस मंपराने सुघारी है। योड़ी गड़बड़ी हो गयी है। तुम्हारे पिताजी स्वगं सिघार गये हैं। यह सुनकर भग्तजो बहुत व्याकुछ हुए। घटन करते हुए कहने लगे—मुक्तको पिताजीकी सेवाका साभ नही मिता। मुक्तको पिताजीके दर्शन भी हुए नहीं और पिताजी प्रयाण कर गये। मुक्तको रामके प्रपंण किए बिना ही पिताजी छोड़ गये।

वात न रामहि सैपिहु मोदी।

मां ! मेरे पिताजीको क्या हुआ था ? कैक्यीने सब कथा सुनायी-राम-राज्याभिषेक-की तैयारी हो रही थी। मंयराने मुक्तको शिक्षा दी। उसके अनुसार मैंने तुम्हारे पिताजीके

पाससे दो वरदान माँग लिए। बेटा ! तेरे लिए मैंने राज्य माँग लिया है। समस्त राज्य अब तेरा ही है। दूसरा वरदान राम-वनवासका माँगा है। उन रामजीके पीछे-पीछे सीता-जी गयी भीर लक्ष्मण भी गया है। रामके वनमे चले जानेके पीछे तुम्हारे पिताजी बहुत व्याकुल हुए और उन्होने प्राण छोड़ दिए।

श्रीराम वनको गये हैं, इसे सुनते ही भरतजी पिताजीका मरण भी भूल गये। भरतजी अतिशय व्याकुल हुए। इन्होंने कैकेयीका तिरस्कार करते हुई कहा—कैकेयी! तू कीन है? वरदान मांगते समय तेरी जीभ सड़ क्यों न गयी? तूने इतना बड़ा अनर्थ किया!

मंथरा भी वहाँ बनठनकर आयो। उस समय शत्रुघ्नजोको बहुत कोष आया। शत्रुघ्नजोने मंथराको लात मारी। भरतजीने उसको छुड़ाया। शत्रुघ्नजोको समकाते हुए कहा—इसके पीछे तुम क्यों पड़े हो ? हमको तो कौशल्या माँ-के घर जाना है। शत्रुघ्नजी-को समकाकर भरतजो शत्रुघ्नजीके साथ कौशल्याजीके महलमें गये। भरतजी आए हैं, ऐसा जानते हुए भी कौशल्या माँ-को तो ऐसा लगा कि मेरा राम ही वापिस घर आ गया है। कैकैयीकी आंखमें भसे ही विषमता हो कि भरत मेरा है और राम कौशल्याका है। कौशल्या माँ-की आंखों तो प्रेम-भीनी थीं। इनकी दृष्टिमें तनिक भी विषमता नहीं थी। इनका मन तो ऐसा था कि चारों बासक मेरे ही है और इसलिए भरतजी आए तब कौशल्याजीको तो ऐसा लगा कि मेरा राम आया है।

कौशल्याजी उठकर खड़ी हो गयी। भरतजीको देखकर बहुत ही व्याकुल हो गयीं। उनको एकदम मूर्च्छा था गयी। कौशल्याजी गिरनेको ही थीं तभी भरतजीने दौड़ते हुए जाकर माताजीको पकड लिया। मां-को वंदन करके कहा—मां! मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे राम कहाँ हैं ? मां! छोताजो कहाँ हैं ? कौशल्याजीने विलाप करते हुए कहा—बेटा! तुम्हारे पिताजी तो बहुत भाग्यशासी थे। उनका जीवन और मरण मंगलमय हुआ।

जीवित रहे तब तक रामके दर्शन करते रहे। रामके वनमें घले जानेपर वे जीवित रह सके नहीं। मेरे प्राण अभी भी जाते नहीं। मरतजीने कौशल्या मांको बंदन करके कहा—मां! कैकेयीने यह जो कुछ किया है, उसकी मुप्तको तिनक भी खबर नहीं थी। मां! मैंने इसमें तिनक भी संमित दी नहीं। मां! में तुमसे ठीक कहता है, राम-वन-वासकी जो मेरी संमित हो तो में नरकमें पहुँ। मां! में कुछ जानता नहीं। अगर में कुछ जानता हो तो सी ब्रह्महत्याका पाप मेरे माथे आवे।

पापं मेक्स्तु तदा मातर्जवहस्याञ्चतोक्सनम्। हत्वा वसिष्ठं खन्ने न अरुन्यत्या समन्वितम्॥ भूयाचत्यापमस्त्रिलं मम् जानामि यवहम्। इत्येवं शपथं कृत्वा रुरोद् मरतस्तदा॥

इसमें मैं कुछ जानता होऊँ तो गुरु विसष्ठजो और गुरुपत्नी अरुम्बतीजीके मारनेका पाप मुक्तको लगे। ऐसा कहते-कहते भरतजी रुदन कर उठे। कौशल्याजीने भरतजोको छातीसे खगाया और कहा—बेटा! मैं तुमको पहचानती हूँ। रामजीमें तुम्हारा कितना प्रेम है, यह अच्छी तरह जानती हूँ।

राम प्रानहुँ ते प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहिं प्रानहुँ ते प्यारे ॥

यह समस्त दोष मेरे भाग्यका है। विधाता माज मेरे प्रतिकूल है। भरतजीने कौशल्या मां-को अनेक प्रकारसे आश्वासन दिया—श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी बनमे चले गये हैं परन्तु में तुमको जल्दी ही रामके दर्शन कराऊँगा। तुम चिन्ता मत करो।

तत्परवात् विसिष्ठजी वहाँ पघारे । विसिष्ठजीने भरतजीको आज्ञा दी—महाराज दश्वरथके लिए शोक करने की तिनक भी आवश्यकता नहीं । उनका मरण मंगलमय हुआ है । मृतारमाके पीछे बहुत रोनेसे उसको भी वहाँ दु:स होता है । यहाराज दशरथ जीवित रहे, तब तक रामजीके दर्शन करके ही जीवित रहे । अन्तिम श्वास तक वे रामजीका स्मरण करते रहे । उनके तो जीवन और मरण दोनों सुघर गये ।

मरण, मन्दिरमें ही अथवा घरमें हो, यह महत्त्वकी बात नहीं। मरणके समय मन:स्थिति कैसी रहती है उसीके ऊपर मृत्युके पश्चात्-की गतिका आधार होता है। कदा-चित् किसीका मरण एकादशीके दिन मन्दिरमें हो परन्तु उसका मन प्रभुके चरणोंमें न हो तो मरण विगड़ता है। अन्तिम श्वास तक महाराज दशरथ श्रीरामजीका ही स्मरण करते रहे।

इसलिए वसिष्ठजीने कहा—भरत ! तुम्हारे पिताजी तो प्रभुके घाममें गये। उनके लिए रदन करना योग्य नहीं। उनकी आज्ञाका पार्खन करना तुम्हारा कर्त्तंक्य है। वसिष्ठजीने भरतजीको उपदेश किया। पीछे वसिष्ठजीकी आज्ञानुसार तेसकी नौकासे महाराज दशरथका शरीर निकाला गया। पूजा की गई तथा सरयूजीके किनारे वह ले जाया गया। भरतजीके हाथसे अग्नि-संस्कार हुआ। रामायणमें लिखा है कि महाराज दशर्य आज्ञा दे गये थे कि मेरे रामके वन जानेमें भरतकी संमित हो तो मेरा अग्नि-संस्कार भरतके हाथसे न कराया जाय परन्तु सबको विश्वास हो गया था कि कैकेयीने जो कुछ

किया है, उसमें भरतकी लेशमात्र भी संमित नहीं है। इस विषयमें भरतजीको कुछ भी जानकारी नहीं है। इसलिए झन्तिम विधि भरतजीके हाथसे हुई। उस समय कौशल्याजी बहुत व्याकुल हो गयी। अग्निमें प्रवेश करनेके लिए दौड़ती गयीं। भरतजीने कौशल्याजीके यरण पकड़े और कहा—मां! में तुमको शीघ्र ही श्रीरामके दर्शन कराऊँगा। राम-दर्शनके निमित्त आप जीवित रहिए। भरतजीने कौशल्या मांं-को रोक लिया।

पश्चात् गुरुदेवकी आज्ञानुसार श्राद्धादिक विधिकी गयी। भरतजीने अतिशय दान दिया। पन्द्रह-सोलह दिन बीतनेके पश्चात् बड़ा दरबार एकत्रित हुआ।

> वसिष्ठो युनिभिः सार्घ मन्त्रिभः परिवारितः। राज्ञः सभां देवसभासन्त्रिभामविश्रद्विश्वः।।

दरबारमें विस्व ऋषि पद्यारे । भरतजी, शत्रुष्टनजीको बुखाया गया । महाराज दशरथके पीछे शोक-सभा एकत्रित हुई । सभामें विस्व्वजीका भाषण हुमा । विस्व्वजीने महाराज दशरथकी अत्यन्त प्रशंसा की और कहा— मुमे ऐसा खगता है कि दशरथके समान कोई राजा हुआ नहीं और भविष्यमें होना भी नहीं । महाराज दशरथका जीवन और मरण मंगलमय हुआ है . महाराज दशरथके लिए शोक करना योग्य नहीं । शोक किसके लिए किया जाता है—

सोचित्र वित्र जो वेद विहीना। तिज निज घरमु विषय लयलीना।।
सोचित्र नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥
सोचित्र वयसुं कृपन धनवान्। जो न अतिथि सिव मगित सुजान्॥
सोचित्र सदू वित्र अवमानी। मुखर मानिप्रय ग्यान गुमानी।।
सोचित्र पुनि पति, वंचक नारी। कृटिल कलहिप्रय इच्छाचारी॥
सोचित्र पदु निज त्रतु परिहरई। जो निर्हे गुर आयसु अनुसरई॥

सोचित्र गृही जो मोहबस, करह करम पथ त्याग । सोचित्र जती प्रपंच रत, बिगत बिवेक बिराग ॥

वैखानस सोइ सोचे जोगू। तपु विहाइ जेहि मानइ भोगू॥ सोचिअ पिसुन अकारन क्रोघी। जननि जनक गुर बंधु विरोधी॥ सब विधि सोचिअ पर अपकारी। निज तनु पोषक निरदय मारी॥ सोचनीय सबही विधि सोई। जो न छाड़ि छछ हरिजन होई॥ सोचनीय नहिं कोसलहाऊ। सुनन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ मयउ न अहइ न अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा॥

शोचनीय तो वह है कि ब्राह्मण-शरीर मिला होनेपर भी जो त्रिकाख-संध्या करता नहीं, वेदको जानता नहीं, जो सत्कमंहीन है और विषय-भोगमें लीन है। क्षत्रिय राजा वह शोचनीय है जो स्वयंके धमंको छोड़कर भोग-विलासमें फँसा रहता है। वेदय वह शोचनीय है, जो घरमें संपत्ति होनेपर भी बहुत कृपण है। देव-सेवामें, परोपकारमें जो संपत्तिका सदुपयोग न करे वह वेदय शोचनीय है। शूद्र वह शोचनीय है, जो बहुत वाद-विवाद करता है, वाचाल है। वह स्त्री शोचनीय है, जो पतिके साथ कपट करे, जो पति-देवका अपमान करे। जिस स्त्रोको प्रतिदेवमें परमारमा दीखते नहीं, वह स्त्री शोचनीय है। वह ब्रह्मचारी शोचनीय है जो विलासी जीवन बिताता है और गुरुकी आज्ञाका पासन करता नहीं। वह गृहस्थ शोचनीय है जो आंगनमें आये हुए ग्रतिथिका मधुरवाणी भीर जनसे भी सम्मान नहीं करता।

गृहस्यका घर है कि द्वारपर जो कोई आवे, उसको और कुछ नहीं तो ठंडा पानी अवस्य पिलावे, मधुर वाणीसे उसका सम्मान करे। दरवाजेपर आए हुएका सम्मान पिद नहीं होता तो वह अंतिथि उसके पुण्य ले जाता है।

वसिष्ठजीने भाषणमें कहा कि वह साधु-संन्यासी शोचनीय है कि जिसको प्रपंच करना सुहाता है, जिसे वैराग्य नहीं, जिसको भक्तिका रंग लगा नहीं। घरमें क्लेश जगाने-वासा, घरमें आग लगानेवाला, चुगलसोर शोचनीय है। अतिशय शोचनीय तो वह है जो इस शरीरका बहुत लाड़ करता है, शरीर-सुखमें और इन्द्रिय-सुखमें ही जिसका मन फँसा हुआ है और जो केवल स्वयंके लिए ही जीवित रहता है। शोचनीय तो वह है जो समय और संपत्तिका दुश्पयोग करता है। जो दूसरोंका अनिष्ट करता है वह शोचनीय है। अतिशोचनीय वह है जो मानव-जोवन प्राप्त करके परमात्माके सेवा-स्मरणमें तन्मय नहीं होता, जो परमात्माके साथ प्रेम नहीं करता।

महाराज दशरथका तो रामजीमें अंतिशय प्रेम था। प्रेमका आदर्श उन्होंने जगतको निताया है। श्रीराम-वियोग वे सहन कर सके नहीं। वे तो जन्म-मरणके त्राससे पुक्त होकर अभुके धाममें विराजे हुए हैं। कैंकेयीने दो वरदान माँगे थे और उनको देनेके निमित्त उन्होंने श्रीरामजीका त्याग करके सत्यका पालन किया और पीछे प्राणका त्याग करके प्रेमका भी निवीह किया। महाराज दशरथ तो गुणोंके भण्डार थे, सब प्रकारसे बड़भागी थे। चौदह लोकोंमें उनकां प्रभाव था। ऐसा तो कोई राजा आज तक हुआ नहीं।

वसिष्ठजीने पीछे श्रीसीता-रामजीकी भी बहुत प्रशंसा की । रामका स्मरण करते समय ऋषिकी आँखें सजल हो गयीं। कहने लगे—माता-पिताके प्रति रामजीकी कैसी लगन थी! माता-पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके वे ग्रानन्दसे वनमें पधारे। भरत!

श्रीरामजीने जिस प्रकार पिताकी आज्ञाका पासन किया, उसी प्रकार तुम भी पिताकी आज्ञाका पासन करो। रामजीको वनवासकी आज्ञा हुई थे। और तुमको आज्ञा हुई है राज्य करनेकी । हमारी सबकी इच्छा है कि हम आनेवाले कस तुम्हारा राज्याभिषेक करे। भरत ! तुम राजा होओगे तो रामजी भी बहुत प्रसन्न होगे। मैं जानता हूँ, रामजीके लिए तुम्हारे हृदयमें अतिशय प्रेम है परन्तु श्रीराम-सक्ष्मण-जानकी वनमे गये। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गये। यह अयोध्या आज अनाथ है। विना राजाके प्रजा दृ सी रहती है इसिलए मैंने निश्चय किया है कि कस राज्याभिषेक करके तुमको गद्दीपर बैठाया जाये। पौदह वर्ष तुमको राज्य करना ही पड़ेगा। चौदह वर्ष के पश्चात् श्रीराम ग्रयोध्या पधारें, उसके पश्चात् तुमको योग्य सगे वसा करना।

वासंव्ठजीने भाषण पूरा किया। कौशल्या माँ विराजी हुई थी। उन्होंने कहा— बैटा भरत ! घीरज रक्खो। राम वनमें हैं। तुम गुरुदेवकी आज्ञाका पालन करो। मेरी भी यही इच्छा है कि भरतका राज्याभिषेक हो।

उसके पहचात् मंत्रीजीका भाषण हुआ। महाजत लोगोने भी भरतजीके राज्या-भिषकमें संमित दी। अब भरतजी क्या बोलते हैं, उसे मुननेके लिए सभी उत्सुक हो गये। भरतजीने श्रीसीतारामजीका स्मरण किया—सीताराम, सीताराम, सीताराम। भरतजी खड़े हो गये, उन्होंने गुरुदेवके घरणोंमे वदन किया ग्रीर बोलना प्रारम्भ किया—गुरुदेवकी आज्ञाका पालन करना मेरा धमें है। गुरुदेवकी आज्ञा योग्य अथवा अयोग्य है, उसका विचार करनेकी तनिक भी आवश्यकता नही। गुरुदेवकी ग्राज्ञा-पाखन करनेमे ही हमारा कल्याण है। सूर्यवंशके राजा तो बालकोको जन्म-मात्र देते है, परन्तु इन बालकोका श्रेय तो गुरुजीके अधीन है। हमारा सबका रक्षण करनेवाले तो हमारे गुरुदेव श्रीवसिष्ठ ऋषि हैं।

गुरुदेवने मुभे आज्ञा दी है। मेरी माँ कौशल्याने भी आज्ञा दो है कि मेरा राज्याभिषेक हो। अयोध्याकी प्रजा भी ऐसी इच्छा रखती है कि राज्याभिषेक होना चाहिए। आज मैं सम्मुख उत्तर देता हूँ, मुमे क्षमा करना। आप सबका बंदन करके मेरे हृदयमें जो भाव आते हैं उनको आज व्यक्त करना चाहता हूँ। मुभको लोगोसे इतना ही पूछना है कि मुभे गद्दीपर बैठाकर अयोध्याकी प्रजा सुखी होगी, ऐसी इनकी मान्यता है या मैं सुखी होऊँगा, ऐसी मान्यता है ?

मैंने तो निश्चय किया है कि मेरा कल्याण श्रीसीतारामजीकी सेवामे है।

हित हमार सियपति सेवकाई।

मैंने अपने मनसे निक्चय किया है कि श्रीराम-सेवासे ही मेरा कल्याण है। इस राज्य-की गणना क्या ? श्रीराम बिना राज्य किस कामका ? जिस प्रकार जीव बिना इस शरीर-की जोभा नहीं, उसी प्रकार श्रीराम बिना इस राज्यकी भी शोभा नहीं। राम-सेवामें भ जाऊँगा। यह मेरा निक्चय है।

कदा वित् तुम ऐसा मानते होगे कि भरतको गद्दीके ऊपर बैठा देंगे तो अयोध्याका प्रजा सुखी हो जायगी। यह तुम्हारी कल्पना अति शय खोटी है। तुमसे ठीक कहता हूँ, कैकेयीका बालक कैकेयीकी अपेक्षा भी अधम है। मेरा जन्म इस जगतमें हुआ ही नहीं होता तो आज मेरी प्रयोध्या दुं:खी न होती। अयोध्याके दुःखका कारण भरत है।

इस जगतमें ऐसा कौन है जिसको श्रीसीतारामजी प्राणोंकी अपेक्षा भी प्यारेन सगते हों ?

मो विज को सचगचर माहीं। जेहिं सिय राष्ट्र प्रानिप्रय नाहीं।।

मैं और मेरी माँ कैकेयी—हम दोनोंके सिवाय इस जगतमें ऐसा कोई नहीं जिस-को श्रीसीता-रामंजीमें स्नेह नहीं। यह सब अनयं मेरे लिए हुआ है। मेरे जन्मसे अयोध्या दुखी हो गयी। मुक्तको तुम गद्दीपर बैठाओंगे तो घरती रसातखमें दूब जाएगी। मैं प्रवन हूँ, पापी हूँ।

पृथ्वीपर गंगाजीको लेकर ग्रानेवाले महान राजा मगीरण जिस गद्दीपर निराजते के, जिस गद्दीपर महाराज दिखीप बैठते थे, जिस गद्दीको राजा रघु सुशोभित करते थे, जिस सूर्यंवंशकी गद्दीको में प्रणाम करता हूँ। इस गद्दीपर बैठनेके लिए मैं योग्य नहीं हूँ।

कीशल्या मां बहुत सरख हैं और उनका मेरे ऊपर अतिशय प्रेम है। इसिए मुमें गहीपर बैठनेकी आज्ञा कर रही हैं। आज मेरा भाग्य प्रतिकूल है और इसिए मेरे गुरुदेव भी मुक्तको ऐसी ही आज्ञा कर रहे हैं। मैं आज सम्मुख उत्तर देता हूँ परन्तु मेरे प्राण निकलते नहीं। लोग मेरे लिए चाहे जैसा बोलते हों, इसका मुक्ते तिनक भी दुःख नहीं। मेरे पिताजी स्वगंमें गये, उसका भी मुक्ते दुःख नहीं है। मुक्ते एक ही दुःख है कि श्रीसीता-रामजी मेरे कारण दुखी हुए हैं।

एकइ उर नस दुसह दवारी। मोहि लगि मे सिय राम दुखारी।।

श्रीराम और जानकीजी नंगे पैर वनमें फिरते हैं—यह विचारें मेरे मनमें प्राता है तब मेरा हृदय अकुलाता है। श्रीसीताजीने कभी घरतीके ऊपर पैर नहीं रक्खा; वे आज नंगे पैर चलती हैं। कंद-मूल-फल आरोगती हैं। इस अनर्थका कारण मैं हूँ। श्रीरामके दर्शन बिना मेरी यह वेदना शान्त होगी नहीं। अयोध्याकी प्रजाको मैं बारम्बार बन्दन

करके भीख़ माँगता हूँ कि तुम मुभको आशीर्वाद दो। कल मैं चित्रकूट जाऊँगा। मैं रामजीको मनाऊँगा कि श्रीसीता-रामजी अयोध्याको वापिस पष्टारें और इस सूर्यवशको पित्र गद्दीपर विराजें।

वने वसाम्यहं दुर्गे रामो राजा मविष्यति ।

मुक्तको ऐसा म्राशीविद दो कि श्रीसीता-रामजी वापिस श्रयोध्या लौटे। चौदह वर्ष वनमें मैं रहूँगा। मैं अपराधी हूँ। इस सब अनर्थका कारण मैं हूँ परन्तु मुक्तको विश्वास है कि मेरे बड़े भाई मेरे अपराधोकी मुक्ते क्षमा देगे।

्जविष मैं अनमल अपराधी। मैं मोहि कारन सकल उपाधी। तदिष सरन सनग्रुख मोहि देखी। छिम सब करिहिह कृपा विशेषी॥

मैं कल चित्रकूटमें उनकी शरणमे जाऊँगा। कैकेयीका पुत्र जानकर वे मेरा तिरस्कार नहीं करेगे। मेरे ऊपर उनका अतिशय प्रेम है। मैं छोटा था तब खेममे किसी भी दिवस रामजीने मुक्तको नाराज किया नहीं। मैं श्रीरामजीकी शरणमे जाऊँगा, श्रीसीता-रामजीको मनाऊँगा। तुम मुक्तको आशीर्वाद दो, श्रोसीता-रामजी अयोध्या मे प्यारें। राज्यं चाहं च रामस्य। यह राज्य रामजीका है। मैं रामजीका सेवक हूँ।

भरतजी कहते है—मैं भगवानका हूँ। मुक्तको लौकिक सम्पत्तिका जरा भी लोभ नहीं। भरतजी बोलते-बोलते द्रवीभूत हो गये। मेरे लिए श्रीसीता-रामजी कदमूल खाते हैं—यह विचार मनमें आया कि भरतजी अतिशय व्याकुल हो गये। आंखोमें-से घारावाहिक आंसू निकल रहे थे। विशव्छजीने देखा कि भरत कदाचित् गिर जायेंगे। विशव्छजी खड़े हुए। इन्होने भरतजीके दोनो हाथ पकडकर पासमे बिठाया। आज अयोघ्याकी प्रजाको भरतजी प्राणकी अपेक्षा भी प्यारे लग रहे थे। सबको ऐसा लगने लगा कि कैकेयी जैसा यह पुत्र नही। भरत तो राम-प्रेमकी मूर्ति है। भरत-चरित्रमे तुलसीदासजीकी भी समाधि लग गयी है।

भरतजीका राज्याभिषेक करनेकी सबकी इच्छा थी परन्तु भरतजीने राजा वनने-को मना कर दिया। तुमको कोई दो-चार हजार रुपया दे तो तुम लेनेको क्या मना करोगे? तुम तो हाथ जोडकर आभारके साथ उनको स्वीकार कर लोगे, मनमें मनाओगे कि कोई दे तो कर ही क्या सकते थे? भरतजीको तो कौशल्या माँकी आज्ञा थी कि तुम गद्दीपर बैठो । गुरुदेवकी भी आज्ञा थी। माँको आज्ञाका पालन करना पुत्रका धमं है। गुरुदेवको आज्ञाका पालन करना शिष्यका धमं है परन्तु भरतजीने माँकी आज्ञाका पालन नही किया, गुरुदेवकी आज्ञाका पालन नही किया। राज्य लेनेकी मनाही की। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यानमें आवेगा कि मांका सम्बन्ध देहके साथ है। आत्माका सम्बन्ध रामजीके साथ है। देहकी कोई माँ है और देहका कोई पिता है परन्तु आत्माके पिता, माता, बन्धु तो परमात्मा श्रीराम हैं।

माता रामो मत्यिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । सर्वस्वं मे रामचन्द्रा दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥

धमं दो प्रकारका है—देह-धमं और आत्मधमं। भरतजोका देहधमं ऐसा कहता था कि माता कौशल्याको आजाका पालन करके गद्दोके उपर बैठे परन्तु आत्माका धर्म है परमात्माके चरणोमें जाना। भरतजीका आत्मधमं कहता था कि वनमे जाकर रघुनाथ जोको शरण लेना। आत्मधमं में देहधमं विध्न करे तो देहधमंको गौण मानकर उसका त्याग करके आत्मधमंका पालन करना चाहिए और इसीसे भरतजीने कहा है—मुझे गद्दीके उपर बैठना नही। मुझे तो चित्रकृट जाना है।

प्रह्लादजीको इनके पिताने आजा की यी कि तू परमात्माको भक्ति नहीं कर। प्रह्लादजीने यह आजा नहीं मानी। प्रह्लादजीने किसी दिन पिताजीकी सम्मुख जवाब नहीं दिया। पिताजाको अन्य आजाको भग किया नहीं। प्रह्लादजी पिताजीकी सेवा करते थे परन्तु भक्ति परमात्माकी करते थे।

भागवतमें गोपियों की कथा आतो है। शरदपूर्णिमाकी रात्रिमें श्रीकृष्ण परमात्माकी बौसुरोकी आवाज सुनकर गोपियां दौड़ती हुई वृन्दावनमें भगवानके चरणोंमें गयी हैं।
उस समय भगवान गोपियोको घर वापिस जानेको आज्ञा करते हैं। प्रभुने गोपियोंको
देहधमंका उपदेश किया है, गोपियोंको पतिकी सेवामें जानेका आदेश दिया है। गोपियोंने
उनको आत्मधमंसे जवाब दिया है—पति तो देहका पति है। इस शरोरका कोई पति
होगा, शरोरका कोई पिता होगा परन्तु आत्माका कोई पित नही, कोई पिता नही।
आत्माका घमं तो परमात्माको प्राप्त करना है। स्त्रीका धमं है कि पतिकी सेवा करो
परन्तु जो स्त्रो नहो, जो शुद्ध चेतन ग्रात्मा है वह किसकी सेवा करे ? स्त्रीत्व, पुरुषत्व—
यं तो देहके घमं हैं। शरीर स्त्रो है, पुरुप है। आत्मा स्त्री नही, आत्मा पुरुष नही, आत्मा
स्त्रो-पुरुपसे अनग भी नही। शरीरका धमं अखग है, आत्माका धमं अलग है। प्रभो! आपने
यह तो देहधमं समकाया है परन्तु आत्मधमंका क्या हो ? शुद्ध चेतन ग्रात्मा, परमात्माको
छोड़कर कहा जायें ?

देहघमं और आत्मधमंका जहाँ विरोध होता है वहाँ महात्मा देहघमं छोड़ देते हैं।
माना-पिता इस शरीरके माता-पिता है। आत्माके माता-पिता परमात्मा हैं। परमात्माके
मागमें जानेमें माता-पिता अटकावें तो माता-पिताका भी त्याग कर देना चाहिए।

मीरावाईके चरित्रमे आता है कि मीरावाईको लोगोने बहुत त्रास दिया तब बे व्याकुल हो गई। उन्होने तुलसीदास महाराजको पत्र लिखा कि मैं तीन वर्षको थी तबसे ही अपने गिरिधर-गोपालसे परिणीत हूं। ये सगे सम्बन्धी मुक्तको बहुत त्रास देते हैं। मैं अब क्या करूँ ? तुलसीदासजीने चित्रकूटसे जवाब लिखा है—

जाके प्रिय न राम वैदेही । तजिये ताहि कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनही ॥

जिनको श्रीसीता-रामजी प्यारे न लगे, श्रीराधाकृष्ण प्यारे न लगे ऐसा कोई परम सनेही क्यो न हो तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए।

थोडा विचार करोगे तो घ्यानमे आवेगा कि घरके लोगोको मन चाहिए नही, तन और घन चाहिए। ईश्वरको तन चाहिए नही, घन चाहिए नहीं, केवल मन चाहिए। कल्पना करो कि तुम्हारे किसी खास मित्रके घर लग्नप्रसग है। तुम उससे कहो कि भाई! में तुम्को कुछ दूंगा नहीं, तुम्हारे घरका कोई काम नहीं करूँगा, तुम्हारे घर नहीं आऊँगा परन्तु मैं अपना मन तुमको देता हूँ। तो अगला कहेगा कि तेरा मन लेकर मैं क्या करूँगा? तू मेरे घर आवे, मेरा कुछ काम करे, मुक्तको कुछ दे तो लाभ है। मानव, तन और धन मांगता है। ईश्वर ही मन मांगते हैं। परमात्माको धन चाहिए नही, वे स्वयं लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपतिको घनसे कोई भी राजी नहीं कर सकता। परमात्माको किसीके तनकी जरूरत नहीं। परमात्मा मांगते हैं मंन।

भरतजीका मन रामजीके चरणोमे है। भरतजीको निष्ठा है कि रामभिक्तमें कोई विघ्न करेगा तो मुक्ते -मानना नही। मुक्ते राज्य चाहिए नही। ससारके विषय जिसको बहुत मीठे लगते है वह भगवानकी भक्ति करता ही नहो। ससारका मुख सच्चा सुख नही—ऐसा जिसको विश्वास हो गया है वह भगवानकी भक्ति बरावर करता है। भरतजीने राज्य लेनेकी मनाही की। कहा—मुक्ते तो रामजीकी सेवामे जाना है। मुक्ते श्रीरामजीके दर्शन करने है। मैं रघुनाथजीकी शर्णमें जाऊँगा। सिंहासनपर तो श्रीसीता-रामजी विराजेगे।

सबको बहुत आनन्द हुमा। अयोष्याको प्रजा श्रीराम-दर्शनके लिए तरसती थो। तमसा नदीके किनारे मध्य रात्रिमें सबको गाढ निद्रा आयो और उस समय रामजीने वहाँ-से प्रयाण किया, तबसे कितने ही लोग तो उपवास करते थे, कितने ही एक बार भोजन करते थे, कितने घरतीके ऊपर सोते थे। इन सबकी—ग्रयोध्याकी प्रजाकी चित्रकूटमें नाकर श्रीसीतारामजीके दर्शन करनेकी तीव्र ग्रातुरता थी। सबने गुरु वसिष्ठजीका वदन करके कहा कि गुरुजी! हमको भी आज्ञा हो तो हम सब भी चित्रकूट चले।

मंत्री, महाजन लोग—सबने भरतजीका वंदन करते हुए प्रार्थना की—तुम चित्रकूट जाओ तो हमको भी साथ ले चलो। हमको श्रीरामके दर्शन हो जायें। हमको श्रीरामदर्शनकी बहुत आतुरता है। भरतजीने कहा कि जिनको चलनेकी इच्छा हो वे चल सकते हैं। कल सबेरे प्रयाण करना है। सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द हो गया। आनेवाले कल सबेरे श्रीरामदर्शनके लिए जायेगे। भरतजीके कारण ही हमको श्रीरामदर्शन प्राप्त होंगे इसालये उस अयोध्याकी प्रजाको आज भरतजी प्राणको श्रपेक्षा भी प्यारे लगे थे। जो परमात्मा-दर्शन करावे, जो प्रभुके मार्गमें भेजे वह प्यारा लगता हो है? दर्शनकी इतनो अधिक आतुरता थी कि आजका दिन कब पूरा होगा? रात्रि कब पूरी होगी—ऐसा सबको हो रहा था।

(83)

सनेही चित्रकूटके

प्रातःकाल प्रयाणके लिए सबकी तैयारी हो गयी। सभी जानेको तैयार हुए।" अधिक वृद्धोंसे कहा—तुम घर रहो। बैठ-बैठ घरकी सुरक्षा करना। हमें चित्रकूट जाना है। वृद्धोंको बहुत दुःख हुआ। इनकी भी रामजीके दर्शनकी इच्छा थी। घर रहनेको ये तैयार नहीं थे। भरतजीने कहा—जिनकी इच्छा हो, वे सब ही आ सकते हैं। मेरी तरफ से किसोको ना नहीं है। सबके घरका रक्षण राज्यकी तरफसे होगा। कुछ खास सेवकों-को अयोघ्यामें रखा। कुछ सेना अयोघ्यामें रखी।

भरतजीने रामजोके राज्याभिषेक करनेकी तैयारीके साथ ही प्रयाण किया। चार समुद्रोंका जल साथमें लिया। चतुरंगिणी सेना साथमें ली। वाल्मीकि रामायणमें तो लिखा है कि एक लाख घुड़सवार, साठ हजार रथ और नौ हजार हाथी भरतजीने साथ लिए। ये सब सेना लेकर प्रात:कालके समय भरतजी चले। भरतजीकी ऐसी इच्छा थी कि रामजीका चित्रकूटमें ही पहले राज्याभिषेक कहाँगा और इसीलिए सभी तैयारी साथ रखी। राज्याभिषेकमें चार समुद्रोंके जलकी आवश्यकता पड़ता है। उस समय हाथी, घोड़ा, पदाति—सभी सेनाका निरोक्षण राजाको करना पड़ता है। उस प्रधिकारके कारण भरतजीने सब व्यवस्था की थी।

कितने रथोंमें बैठे। कितने घोड़ोंपर बैठे। कितने ही हाथियोंपर बैठे। सब मातायें भी तैयार होकर पालिकयोंमें बैठ गयी। आज कैकेयीका किल उतर गया था। बहु भी श्रीरामके दर्शन करनेके लिए तैयार हो गयी थी। भरतज़ीके लिए सुन्दर सुवर्णका रख तैयार किया गया था परन्तु भरतजीने रथको बंदन करके कहा कि मुक्ते रथमें बैठना नहीं। मैं तो बल्कल बस्त्र धारण करूँगा। रामजी जिस तरह वनमें गये उसी प्रकार मैं बनमें जाऊँगा। भरतजीने वस्त्र-आभूषण उतार दिये, बल्कल पहने और कहा कि मैं सुन्दर बस्त्र-आभूषण घारण करूँ यह योग्य नहीं। मेरे रामजी वनमे पैदल चलते हैं और मैं रथमें जाऊँ ? मुक्ते रथमें बैठना नहीं। जब भरतजी रथमे बैठनेको तैयार नहीं हुए तो सभी व्याकुल हो गये। जो घोड़ोपर बैठे थे वे भी उतर गये। भरतजी पैदल चलें तो हम घोड़ोपर किस प्रकार बैठ सकते हैं ? रथोंमे बैठे हुए रथोंसे उतर पड़े।

कौशल्याजीके कानमें बात गयी कि भरतजी पैदस चसकर ही जाना चाहते हैं। वे रथमें बैठनेकी मनाही करते हैं। कौशल्याजीने आज्ञा दी—मेरी पासकी भरतजीके पास ले चलो। कौशल्याजीने भरतके पास जाकर कहा—बेटा ! तेरी माँ बलैया लेती है। बेटा! तुम पैदस चन्नोगे तो अयोध्याके सब छोग भी पैदस चलेंगे। ये अयोध्याके सोग अत करते हैं। कितने ही तो केवस मात्र दूषपर ही रहते हैं, रामवियोगमें अनाज खेते नहीं, फलफूलादि भी लेते नहीं। कितने ही फलाइार करते हैं। कितने ही एकबार मोजन करते हैं। कितने हो घरतीके ऊपर शयन करते हैं। अयोध्याकी प्रजा रामवियोगमे दु:सी है और सब पैदल चलेंगे तो प्रधिक दुसी होंगे। सबको कब्ट होगा।

तात पदृद्ध रथ निस्त महतारी । होहहि त्रिय परिनार हुसारी ॥
तुम्हरें चलत पसिहि सङ्ग लोगू । सकल सोफ कुस निह मग जोगू ॥

बेटा ! ऐसा आग्रह मत करो । मेरी इच्छा है, तुम रथमें बैठो । मा-ने आज्ञाकी तब भरतजी और शत्रुष्मजी रथमें विराजे । चतुरंगिणी सेनाके साथ भरतजीने प्रयाण किया । रामायणमें इसका बहुत वर्णन आता है।

पहले दिन शुंगवेरपुर पहुँचे। भील लोगोंने दौड़कर राजा गुहको खबर दी कि कोई भरत नामके राजा आए हैं। उनके साथ चतुरिंगणी सेना है। गुह राजा विचारमें पड़ गये कि भरतजी चतुरंगिणी सेनाको लेकर वनमे क्यों आए हैं? मुक्तको तो ऐसा समदा है कि रामजी के साथ युढ करने जाते होंगे।

का जावरजु धरतु अस करहीं । नहिं विपवेक्ति अमित्र फल करहीं ॥

भरत कैकेयीका पुत्र है। वह क्या न करे ? जहरीली वेलमें कभी प्रमृतेफ्स फसता होगा ? भरतको देसा लगा होगा कि मुक्तको अबोध्याका राज्य मिला है। रामजी वनमें अकेले है। इनके साथ युद्ध करके अपना राज्य निष्कंटक कर लूँ। भरत युद्ध करनेकी इच्छामे जाता होगा। गुह राजाने भोल लोगों को ब्राज्ञा दी—

होहु सँजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल मरै के ठाटा।। सनग्रुख लोह भरत सन लेऊँ। जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ॥ ﴿ समर मरन पुनि सुरसरि तीरा। राम काजु छन भंगु सरीरा॥

तुम सब शस्त्रास्त्र संजाकरके युद्ध करनेके लिए तैयार हो जाओ। मैं लडूंगा। अपने जीते-जो मैं भरतको गंगापार उतरने नहीं दूंगा। रामजीकी सेवाका यह काम है। भील लोग शस्त्रास्त्र सिद्ध करके आ गए। सभी लड़नेके लिए तैयार होकर खड़े हो गये। युद्धके भेरिनाद करने की जहां आजा हुई कि गुह राजाके मंत्रीको छींक आ गयी। उत्तर-दिशामें छींक आनेसे वृद्ध मंत्रीने कहा—यह शकुन बताता है कि भरतजीके साथ युद्ध नहीं होगा। मंत्री होगी, ऐसा लगता है। तुम उतावली न करो। एक बार भरतजीकी परीक्षा करो कि वास्तवमें वे रामजोके साथ युद्ध करने जाते है कि प्रेमसे रामजीसे मिलने जाते हैं। वृद्ध मंत्रीकी सलाहपर गुह राजाने भी विचार किया—अविवेकसे कोई काम करे तो विनाश होता है। बहुत विवेकपूर्वक कार्य करे तो ही सफलता मिलती है। इसलिए मैं एक बार भरतकी परीक्षा करें।

गुह राजा भरतजीसे मिलनेके लिए जानेको तैयार हुए। तीन प्रकारकी सामग्री साथ ली—सात्विक, राजस और तामस। कंदमूल फल, मिठाई, और मदिरा-मांसको साथ लिया। गुह राजाने विचारा कि यह तीन प्रकारकी सामग्री में भरतजीको अपंण कहाँगा और देखूगा कि भरतजीकी नजर कहाँ जाती है? मदिरा-मांसपर इनकी नजर पड़े तो मानूंगा कि इनके मनमें तमोगुण है। मिठाईपर नजर पड़े तो मानूंगा कि ये रजोगुणी हैं और कदमूल-फलके ऊपर नजर पड़े तो मानूंगा कि भरतजी सत्वगुणी हैं।

अहारके द्वारा मनुष्यके मनकी थोड़ी परीक्षा होती है। मनुष्यको क्या भाता है, यह क्या खाता है — इससे निर्देश मिलता है कि इसका मन कैसा है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि सेब और भुजियांके ऊपर टूटे ही पडते है। उनको राक्षस ही समभना और कौन-से राक्षस आते है? राक्षसोंको ऐसा ही भाता है। सात्विक अन्तके प्रति जिसकी रुचि नहीं, वह राक्षस। वे दाल-भात खाते नहीं, लड्डू खाते नहीं, बाल-भजिया जैसी तामसी खुराकके ऊपर नजर रखते है। आजकल लोग तेल और मिचं बहुत खाते हैं और इसीसे मिचं जैसे ही हो जाते हैं। अतिशय मिठाई खाई जावे तो वह भी ठोक नहीं, मिठाईको राजस बाहार कहा है।

भरतजीकी-अपंण करनेके लिए तीन प्रकारकी सामग्रो लेकर गृह राजा चला। सत्रसे पहले विस्टिजीसे मिला। चित्रक्टकी यात्रामे सबसे आगे ऋषि विस्टिका रथ था। अरुन्धतीजीके साथ विस्टिजी रथमे विराजे थे। इनके पीछे भरत, शत्रुम्नका रथ था। गृह राजाको विस्टिज ऋषिके दर्शन करके आनन्द हुआ। गृहने साध्टाङ्ग वन्दन कियां तब विस्टिजीने पीछे देखकर कहा—भरत । तुमसे रामजीका मित्र मिलने आया है। रामजी-का मित्र—यह शब्द कानमे आनेके बाद भरतजो रथमे नही बैठ सके, रथमे-से कृद पडे। मैंने सुना है कि गृह राजाने मेरे रामजीकी बहुत सेवा की है। रामजीने इनको अपनाया है। मेरे रामके वे मित्र मिलने आए है! इसिलए भरतजी दौडने हुए सामने गये।

गुह राजाने भेट अपंण की । भरतजी इस भेंटकी तरफ नजर करनेकी स्थितिमें कहाँ थे भरतजोकी नजर तो श्रीरामजीमें थी। भरतजी निर्गुण स्थितमे थे — सत्वगुणसे भी परे। रामजोके व्यात-स्मरणमे तन्मय थे। गुह राजाने भरतजीका वन्दन किया। भरत-जीने गुहको आसिगन किया और कहा।

रेवं रामस्य प्रियतमो मक्तिमानसि भाग्यवान् ।

मेरे रामको भी आराम तुमने दिया है। रामके तुम प्यारे हो, भाग्यवान हो। तुमको घन्य है। पोछे तो गुहराजने भील लोगोसे कहा—भरत तो राम-प्रेमकी मूर्ति है। वे रामजीको मन।नेके लिए जा रहे हैं, तुम सब सेवा करो।

भरतजीने गुह राजासे कहा—रामजीने जिस वृक्षके नीचे विश्राम किया था, उस वृक्षके मुझे दर्शन करने हैं। गुह राजा भरतजीको गगाके किनारे ले गया और शीशमका वृक्ष दिखाते हुए कहा—समस्त रात्रि श्रीसीता-रामजी इस वृक्षके नीचे विराजे थे।

भरतजो वृक्षसे लिपट गये, प्रेममे पागल हो गये। मेरे राम इस भाइकी खायामें विराजे थे। गृह राजाको यह देखकर आक्चर्य हुआ कि कहाँ कैकेयी और कहाँ यह भरत! गृहने कहा—भरतजो!, इस घाटपर श्रीरघुनायजीने स्नान किया था तो हमने इस घाटका नाम रखा है रामघाट। हमको रोज श्रीसीता-रामके दर्शन यही होते हैं। हम नित्य स्मरण करते रहते हैं "कि रामजीने इस घाटपर स्नान किया था।

भरतजीने गगार्भा-का वन्दन करके मांगा कि मां!

जोरि पानि वर मौगउँ एहू । सीयराम पद सहज सनेहू ॥

श्रीरामजीके चरणोमे मुक्तको सहज श्रेम दो। चाहे जैसा श्रसग आवे परन्तु राम जीके घरणोमे मेरा कभी कुभाव न जागे। सोग मेरी निदा करें, कदाचित् मेरे राम मेरी उपेक्षा करें, तो भी मेरा श्रेम दिनो-दिन बढ़े। गंगाजीने आशीर्वाद दिया। कौशल्यादि माताओं को गुह राजा वन्दन करने गया। माताजीने आशीर्वाद दिया। भील लोगोंने सवकी खूब सेवा की। भरतजीने एक दिन वहाँ मुकाम किया। दूसरे दिन अनेक नाव गुह राजाने मँगायी। सबको गंगापार उतारा।

गंगापार जाकर भरतजीने वसिष्ठ गुरुजीको वन्दन करते हुए कहा—गुरुजी ! मेरे राम यहाँसे चलते हुए गये हैं। गुरुजी ! अब मुक्तको आग्रह ने करोगे। मुक्तको ऐसी आज्ञा न करना कि मैं रथमें बैठूं। इन सबको रथमें, वाहनमें बिठाकर आप आगे ले जाओ। मैं तो पैदल चलकर आऊँगा।

राम्रु पयादेहिं पायँ सिंघाए। हम कहेँ रथ गज वाजि वनाए॥ सिर् भर जाउँ उचित अस मोरा। सवतें सेवक धरम् कठोरा॥

मैं तो रामजीका सेवक हूँ। मेरे मालिक पैदल चलकर गये हैं और मैं रथमें बैठकर जाऊँ तो मुक्तको पाप लगेगा। विसिष्ठजी समक्त गये कि भरतका शुद्ध प्रेम है। इनसे बहुत आग्रह करे तो ये दुःखी होते हैं। विसिष्ठजी सबको वाहनमें बैठाकर आगे ले गये। भरत, शत्रुष्टन और गृह राजा पीछे चलकर गये। भरतजी चलते-चलते सीताराम, सीताराम, सीताराम बोलते जाते थे।

राममेवानुशोचन्तं रामरामेति वादिनम्।

सीताराम, बोलते बोलते आंखमे-से आंसू निकलते थे। भरतजीको किसी-किसी समय कैकेयो याद आती थी, वे विचारते थे कि कैकेयी! तुम रामजीको मुँह किस रीति-से दिखाओगी? तुमने यह क्या किया? मेरा मुँह काला किया।

सम्रक्षि मातु करतव सकुचाहीं । करते कुतरक कोटि मन माँहीं ॥

भरतजोके मनमें अनेक तर्क वितर्क चला करते थे। इनके मनमें थोड़ा भय था, चिन्ता थी, थोड़ा संकोच था कि मैं प्रभुके सम्मुख किस प्रकार जाऊं? मैं अपराघी हूँ। मेरे लिये यह बड़ा अनर्थ हुआ है, मालिकको बहुत परिश्रम हुआ है। मैंने इनको बहुत दुःख दिया है। रामजी मुभको देखकर चले गये तो? यह विचारकर भरतजी अति व्याकुल हो जाते थे। फिर मनको समभाते कि मेरे राम अति उदार हैं। वे मेरे ग्रपराधको क्षमा करेंगे। श्रीराम तो अन्तर्यामी हैं। मेरे हृदयका प्रेम वे जानते है। वे जरूर मुभको अपनावेंगे।

पुनः मनमें सदेह होता कि रामजी तो मुक्तको अपनावेंगे परन्तु कदाचित् सीताजीके मनमें ऐसा अवे कि हमको इतना त्रास दिया और अब प्रेम बतानेके लिए यहाँ आया है! श्रीसीताजी, रामजीको मुक्तसे मिलनेकी मनाही करेगी तो ? फिर मनको मनाते हैं कि श्रोसीताजीके हृदयमें तो श्रीरामजी विराजते है। मेरे ऊपर वे कृपा करेंगी। वे जीवके दोवका विचार करती हो नही। मैं श्रोसीतारामजीके चरणोमे साप्टाङ्ग वन्दन करके कहूँगा, क्षमा करो। श्रीसीतारामजी मुक्तको क्षमा करेंगे, अपनावेंगे।

भरतजी रामनामका जप करते चलते थे। पैरोमें जूता नहीं, माथेपर छतरी नहीं। भीषण गर्मी पडती थी। भरतजीका अंग अति कोमल था, इस कारण चरणोमें फफोले पड़ गये परन्तु भरतजीको इसका भान नहीं था। भरतजी देहातीत दशामें थे। श्रीराम-प्रेममें देहभान भूल गये थे। श्रीसीतारामजीके स्मरणमें तन्मय थे।

प्रयागराजमें सभी आकर बैठे थे, स्नान कर रहे थे। भरतजी पीछेसे आए। गुरुजीको और माताओंको वन्दन करके सभी व्यवस्था की। त्रिवेणी गंगाको साष्टाङ्क प्रणाम किया। भरतजीने उसमें स्नान किया। प्रयागराज सब तीर्थोंका राजा है। प्रयागराजमें श्रीगंगाजी श्रीर श्रीयमुनाजीका संगम हुआ है।

सिवासिते सिवते यत्र सङ्गते,
तत्राष्ट्वतासी जीवमुत्पतिनत ।
देहैं। सर्व विसर्जन्ति धीराः,
ते जनाः सहामृतस्वं भजन्ते ॥

सितासित सिवत यत्र सङ्गते। सिता अर्थात् श्रीगंगाजी और असिता अर्थात् श्रीयमुनाजी। दोंनोका मधुर संगम हुग्रा है—जहाँ ज्ञान और भिन्तका मधुर मिलन है। ज्ञानी होना बहुत कठिन नही, प्रभुप्रेमो होना कठिन है। भिक्तिके बिना ज्ञान लँगड़ा है, और ज्ञान-वैराग्यके बिना भिक्त शंषी है। ज्ञानका अनुभव वैराग्य और भिक्त बगैर होता नहीं। भिक्त बगैर ज्ञान शब्दमय बने तो इससे जीवको लाभ होता नही। ज्ञानसे आंख उघड़ती है। ज्ञानसे हृदय विशाल बनता है और भिन्तसे हृदय कोमल बनता है। ज्ञान, त्यागकी भावना लाता है और भिक्त समर्पण की।

कितने ही भक्ति तो करते हैं परन्तु जब दु.स आता है तब करते हैं। संपत्ति में—सुखर्में वे भक्ति करते नहीं। यदि उनका ज्ञान परिपूर्ण हो तो वे सुसमे भी भक्ति करने सगें। ज्ञान और भक्ति—ये दोनो हों तो जीव परमात्माके चरणोमे जा सकता है।

कितने ही ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि हमको मिक्तकी जरूरत नही। वे भिक्तका तिरस्कार करते हैं। कितने ही भक्त मानते हैं कि हमको ज्ञान-वैराग्यकी जरूरत नही। इन दोनोंमें-से कोई भी विचार उचित नही। भिक्ति, ज्ञान-वैराग्यके वगैर रोती है। भिक्ति ज्ञान-वैराग्यके साथ आवे तो ही हढ बनती है। ज्ञान-वैराग्यके बिना भक्ति कच्ची है। वैसे ही ज्ञान, भिक्त बिना हो तो उसमें अभिमान आता है और अभिमानके कारण ज्ञानी-का पतन होता है। ज्ञान भक्तिके साथ आवे तो नम्रता खाता है।

बहाजान हुआ हो—परमात्माका ज्ञान हुआ हो परन्तु परमात्माके स्वरूपमें प्रीति न हो तो परमात्मा का अनुभव होता नही। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्माके साथ प्रेम करता है। गोताजीमें भगवानने ग्राज्ञा की है।

श्रद्धावानमजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।

ज्ञानीको भी भक्तिकी जरूरत है। ज्ञान भक्तिसे ही परिपूर्ण होता है। ज्ञानी प्रभु-प्रेमी होना ही चाहिए। प्रभु-प्रेमके बिना ज्ञान शुष्क है। ईश्वरका ज्ञान हो परन्तु ईश्वरके साथ प्रेम न हो तब तक ज्ञान सफल होता नही। ज्ञान मिले पीछे भी परमात्माके साथ प्रेम करना पड़ेगा। रामायणमे एक जगह वसिष्ठजीने कहा है।

> सो मुखु करमु घरमु जरि जाऊ। जहँ न राम पद पंकज भाऊ॥ जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानु। जहँ निर्दे रामप्रेम परधानु॥

राम-प्रेम बिना वैराग्य, वैराग्य नहीं। राम प्रेम बिना ज्ञान, अज्ञान है। जीवका सोलह आना प्रेम मुक्तमें है, ऐसा विश्वास हुए पीछें ही प्रभु मायाका पर्दा हटाते हैं। जिसकी आँखमे प्रभु-दर्शनके लिए आँसू नहीं, जिसके हुद्यमें परमात्माकी कौंकीके लिए आंतुरता नहीं, उसका ज्ञान किस कामका ? कैवल ज्ञानसे नहीं, प्रभुके प्रति प्रेममें हृदय पिघले तो ही हृदयकी शुद्धि होती है।

इसी प्रकार भक्ति ज्ञानके साथ न हो तो ईश्वरके व्यापक स्वरूपका अनुभव होता नही। ईश्वर ऐसी वस्तु नहीं कि एक ठिकाने रहे। एक ही ठिकाने ईश्वरको निहारे, वह अधम वैष्णव है। जहाँ-जहाँ नजर जाये वहाँ जिसको ईश्वर दीखें, वहीं महान् वैष्णव है। भक्ति, ज्ञान-रहित होगो तो ईश्वरके दश्नेन एकमें हो होगे, सर्वत्र नहीं होंगे। अकेली भक्तिसे तो घरके गोपालजीमें अथवा जो मूर्ति होगो, उसमे ही भगवान दीखेंगे, दूसरेमें नहीं दीखेंगे परन्तु उसको ज्ञानका साथ मिले तो भगवान सर्वत्र दीखेंगे।

केवल सगुणका साक्षात्कार करे, इससे मन शुद्ध होता नहीं। साक्षात्कारसे मन-की चंचलता जाती\ नही। सगुणका प्रेम और निर्गुणका अनुभव एक साथ होना चाहिए। निर्गृणका अनुभव और सगुणका प्रेम हो तब मायाका बंधन टूटता है। सगुण और निर्गण भक्ति हो तभी जीवका कल्याण होता है।

भक्तिको ज्ञानकी अपेक्षा है और ज्ञानको भक्ति को। श्रीगंगाजी ज्ञान-स्वरूपा है। श्रीयमुनाजी भक्तिका स्वरूप है। सितासिते। किसी समय प्रयागराज जाओ तो घ्यान रखकर दर्शन करना। श्रीगगाजी गौर हैं, श्रीयमुनाजी श्याम है। प्रत्यक्ष दीखती हैं। सिवते यत्र सङ्गते। यहाँ सरस्वती गुप्त हैं।

सब तीथोंका राजा प्रयाग है। प्रयागराजके मुख्य मालिक माघवराय हैं। प्रयागराजमें वेणी-माघव विराजते हैं। माघवरायको वेणी ग्रत्यन्त प्रिय हैं। ठाकुरजीको यहाँपर वेणीका दान होता है, इसीसे इनका नाम है वेणी-माघव। प्रयागराजमे अक्षयवट है। प्रयागराजमे भरद्वाज ऋषिका आश्रम है। प्रयागराजका ऐसा नियम है कि वहाँ कोई भो जा सकता है परन्तु वहाँ-से निकलना हो तो भरद्वाज ऋषिकी आज्ञा लेनी पडनी है। तोथोंकी शोभा सन्तोके कारण है। भरद्वाजजी वयोवृद्ध, महान् ज्ञानी ऋषि है। जो कोई प्रयागराज जाये तो भरद्वाजजीका वन्दन करके आज्ञा माँगे।

भरद्वाज ऋषिके पास जानेकी भरतजीकी हिम्मत हुई नही। भरतजीको मंकोच होता था कि मैं वहां किस प्रकार जाऊँ? कदाचित् ऋषि मुभसे कुछ पूछेगे तो मैं क्या जवाब दूंगा ? मैं सन्त-समाजमे जा सकता नही परन्तु लोगोने कहा—हमारे तोर्थका नियम है कि यहां जो कोई आता है, वह भरद्वाज ऋषिका वन्दन करता है। प्रयागराजका ऐसा कायदा था इस कारणसे अन्त में भरतजी, शत्रुच्न और गृहके साथ भरद्वाजजीके स्राक्षममे गये। भरतजी परम संकोचके साथ दूरसे वन्दन करके कोनेमे बैठ गये। नजर घरतीमें थी। सीताराम, सीताराम का स्मरण चालू था।

शिष्योने भरद्वाज ऋषिको भरतजीके आनेकी खबर दो। भरद्वाज ऋषि दौड़ते आए। भरतजोको उठाकर अन्दर ले गये। बोले—भरत । मैं जानता हूं, तुम यहाँ न आये होते और गद्दीपर बैठकर राज्य करते तो भो अनुचित नही था परन्तु मुक्तको तो ऐसा लगता है कि श्रीराम-प्रेमका ग्रादर्श बतानेके लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम श्रीराम-प्रेमकी मूर्ति हो।

तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू। घरें देह जनु राम सनेहू ॥

भरत ! हम इस तीथंराजमे निवास करते हैं, हमको किसोकी मिथ्या प्रशसा करनी आती हो नहीं । तुम्हारे दर्जनसे हमको बहुत ही आनन्द हुओ है । भरत ! बहुत वर्षों तक हमने इस तीथंराजमें तपश्चर्या की और उस तपके फलस्वरूप हमको श्रीसीताराम-जोके दर्जन मिले। मैं विचार करता था कि तपश्चर्याके फलस्वरूप श्रीरामदर्जन मिले परन्तु श्रीराम-दर्जनका फल क्या हो ? मुक्तको तो ऐसा लगता है कि श्रीराम-दर्जनका फल ही भरतका दर्जन है ।

सुनहु मरत हम शूँठ न कहहीं । उदासीन तापस वन रहहीं ॥ सब साधन कर सुकल सुदावा । लखन रामसिय दरसनु पावा ॥ तेहि कल कर कल दरस तुम्हारा । सहित प्याग सुभाग हमारा ॥ भरद्वाज ऋषिने भरतजीकी खूब प्रशंसा की । संत-समाजमें भरतजीका सुन्दर भाषण हुआ । भरतजीने कहा—मेरे पिताजी स्वगंमें गये, इसका मुक्तको बहुत दुःस नहीं । कैकेयीके कलंकका विचार करूँ इसका भी मुक्तको बहुत दुःस नहीं होता परन्तु एक ही विचारसे मेरा हृदय बहुत जलता है और वह यह कि श्रीरामजीके दुःसका कारण में हुआ। मुक्तको जब मनमें विचार ग्राता है कि मेरे लिए अतिकोमल श्रीसीता-रामजी वनमें फिरते हैं, कंदमूल-फल आरोगते हैं, तब मेरे दुःसका पार रहता नहीं । अब मुक्तको शान्ति तो तव मिले कि जब श्रीसीतारामजी अयोध्यामें पधारें । मुक्तको ऐसा आशीर्वाद दो कि र्शासीता-रामजी वापिस अयोध्यामें पधारें ।

भरद्वाज ऋषि बोले—भरत! रामजीका तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है। तुम कहोगे वैसा रामजो करेंगे। रामजी तो भक्तोंके अधीन हैं। वे परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं। नुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। भरत! रामजीका तुम्हारे ऊपर कैसा प्रेम है, वह मैं जानता हूँ। श्रीसीतारामजी यहाँ पधारे और त्रिवेणी गंगामें स्नान किया, तब संकल्प करानेके लिए मैं ही गया था। मैं संकल्प करा रहा था, उस समय उसमें—भरतखण्डे ऐसा बोलना होता है। भरत! मैं तुमसे क्या कहूँ? जब मैंने भरतखण्डे बोला तब रामजीकी आंखें भीनी हो गयीं। मैंने रामजीसे पूछा—आपको क्या हुआ है? रामजीने मुक्स कहा—गुरुजी! मेरा भरत मुक्को याद आता है। भरत! श्रीराम तुम्हारा स्मरण करते है।

भरतजीकी भिक्त कैसी है कि ईश्वर उनका स्मरण करते हैं। भरद्वाज ऋषिकी बात सुनकर भरतजीको आनन्द तो हुआ। ऋषिने कहा—भरत! तुम रामजीके छोटे भाई हो, राम-भक्तोंमें सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारा स्वागत करना हमारा घम है। मेरी ऐसी इच्छा है कि आजको रात तुम यहाँ ही रहो। आज जाना नहीं। मुक्तको तुम्हारा सम्मान करना है।

भरतजीको संतोष हुआ। हाथ जीड़कर भरद्वाजजीसे कहा कि आएको मुसे परि-श्रम नहीं देना। भरद्वाज ऋषि छोटी-सी भोंपड़ी में रहते थे। भरतजीको थोड़ी शंका हुई कि ये बाह्मण उस अयोध्याकी प्रजाका कैसे स्वागत करेंगे? भरतजीने कहा—गुक्जी! मेरी इच्छा है कि रामजीका चित्रकूटमें ही अभिषेक करूँ और इसीखिए मेरे साथ चतुरंगिणी सेना है। हाथी, घोड़ा साथ हैं। ग्रयोध्याकी प्रजा भी ग्रायी है। हजारों लोग साथ आए है। र गाज बहुत बड़ा है।

तब भरद्वाज ऋषिने कहा—भरत ! इनकी चिता तुम मत करो। परमात्मा सर्वे समर्थ है। भरद्वाज ऋषिके आश्रममें कामधेनु —गाय माता थीं। गाय माताकी सेवा होती

थी। गायकी सेवाकी बहुत महिमा है। गाय की सेवा खूब करो। गाय खाती है घास और देती है दूध। भगवानने जो संपत्ति दी हो तो गाय रखना परन्तु आजकल यदि पैसा मिले तो लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्तेका अनादर नही करना परन्तु मर्यादा छोड़कर—उसके साथ बहुत प्रेम भी नहो करना। कुत्ता आंगममें ग्रावे तो इसको रोटी डालना बमंं है परन्तु कितने ही तो ऐसे होते हैं कि वे कुत्ता बगर एक क्षण भी चक्षते नही। घूमने जायें तो कुत्तेको मोटरमें साथ ले जाते हैं। हम अधिक तो कुछ नहीं कह सकते परन्तु यह दूसरे जन्म- में कुत्ता बननेकी तैयारी है। कुत्तेकी बहुत सेवा करोगे तो कुत्तेमें मन फैसेगा और कुत्तेका जन्म लेना पड़ेगा।

गाय-मातामें सब देवोंका वास है।

पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णुर्मुखे रुद्रः प्रतिष्ठितः । मध्ये देवगणाः सर्वे रोमकूपे बदर्षयः ॥

जिस घरमें गायमाताकी सेवा होती है, जिस घरमें गायके गोबरका लेप होता है, उस घरमें लक्ष्मीका निवास होता हैं। शास्त्रमें तो ऐसा किसा है कि गायके गोबरका लेप न होता हो वह घर अशुद्ध है। गायके गोबरमे लक्ष्मीजीका और गायके मूत्रमें गंगा-का बास है। गोमूत्रमें पिवत्र करनेकी शक्ति है। गोमूत्रका पान करनेसे और गोमूत्रसे स्नान करनेसे शरीर निरोगी होता है। गोमूत्रमे बहुत गुण हैं। गोमूत्र शरीर का मझ तो दूर करता है परन्तु वह मनका मैल भी दूर करता है। गोमूत्रसे मनके पाप दूर होते है, मन शुद्ध होता है। छह मास गोमूत्रका पान करनेसे मनुष्यके स्वभावमें बहुत परिवर्तन आता है। इसका स्वभाव सुघरता है। स्वभाव सुघरे नही तब तक ज्ञान-मक्तिमें आगे बढ़ सकते नहीं।

गायका गोबर त्ववाकी अतिरिक्त गर्मीको खीच लेता है और चमड़ीको युलायम बनाता है। गायका दूव बुद्धिको निरोगी बनाता है। भारतमें जब तक खोग गाय रखते थे तक तक निरोगी थे।

भरद्वाज ऋषिके आश्रममें कामघेनु गाय थी। ऋषिने माताजीकी पूजा की और कहा—आज रामभक्तीकी मुक्ते सेवा करनी है। हे माताजी ! कृपा करो। भरद्वाज ऋषिने जहां सकल्प किया कि प्रष्टमहासिद्धि सेवामे हाजिर हो गयी। उनकी प्राज्ञा होते ही हजारो सेवक उल्पन्न हो गये, प्रनेक साथी प्रगट हुए। बडे-बड़े भवन उस समय बनकर तैयार हो गये। प्रत्येकके लिए अलग-अलग भवन प्रगट हुआ। एक-एक भवनमें विशाल छत्रपलंगीके उपर सुन्दर गिंद्यां विद्धी हुई थी। संकल्पसे उत्पन्न हुए सेवकोने अयोध्याकी

प्रजाका वन्दन किया, प्रत्येकका स्वागत किया। प्रत्येकको अलग-प्रलग सेवक मिख गये। जिसको जो भावे वह भोजन प्राप्त हुआ। सुखमय शयनकी सुविधा मिली।

तपोबलेन भूस्वर्ग निर्माय।

तपोबलसे भरद्वाज ऋषिने पृथ्वीके ऊपर स्वर्ग खड़ा कर दिया। भरद्वाज ऋषिको यह सिद्धि थी। संयम वढ़ानेके लिये जो सतत भक्ति करता है उसको अनेक प्रकारको सिद्धियाँ मिलतो हैं। भरद्वाज ऋषिने किसी दिन सिद्धिका उपयोग किया नहीं था। आज इनको ऐसी भावना हुई कि यह अयोध्याको प्रजा है, राम-भक्तों का मुभे सम्मान करना चाहिए। जो रामजोके दर्शन करने जाये उसका लोग रास्तेमें स्वागत करते है। जो परमात्माके लिए घरका त्याग करता है, रास्तेमें अष्टमहासिद्धियाँ उसको सेवा करती हैं।

चार दासियोंको भरद्वाज ऋषिने खास आज्ञा की कि समस्त रात्रि तुमको भरतजोको सेवामे रहना है। भरद्वाज ऋषिकी आज्ञासे वे दासियों अनेक प्रकारकी मिठाइयोको
लेकर भरतजीके पास गयी, भरतजीको मनाने लगी—तुम भोजन करो। भरतजीने हाथ
जोड़कर कहा कि मुझे भोजन नही करना। श्रीराम कंदमूल-फल आरोगते हैं ग्रीर मैं भोजन
करूँ ? भरतजीने आँख ऊँची करके देखा भी नही। दासियोंने सुन्दर पलंग तैयार किया।
गद्दो बिछायो। भरतजीसे प्रार्थना की कि समस्त दिन बहुत परिश्रम किया है, आप अब
आराम करो। इस गद्दीके ऊपर विराजो। भरतजीके हृदयमें तो श्रीराम-दर्शनकी पहुत
आतुरता थी। उनको आराम करनेकी कहाँ फुरसत थी?

रात्रिके समयमें पलंगके पास भरतजी दर्भासनपर बैठे थे। भरतजीको नजर नासिकाके अग्रभागमें स्थिर हो गयी थी। सीताराम, सीताराम, सीताराम जप करते-करते तन्मय हुए थे। अष्टमहासिद्धियोंने विचार किया कि रात्रिमें इनका जपका कुछ नियम हीगा, दूसरे प्रहरमें भरतजी शयन करेंगे। दूसरा प्रहर शुरू हुआ। भरतजी बैठे थे। अष्ट-महासिद्धियोंने आग्रह किया कि अब आप आराम करो। भरतजीने कहा—मेरा जप चल रहा है। भरद्वाज ऋषिने दासियोंसे पूछा कि भरत क्या करते है? दासियोंने कहा—वै जप करने बैठे है। वे भोजन करते नहीं, शयन करते नहीं। गद्दीके ऊपर बैठते नहीं। दर्भासनके अपर बैठकर हाथमें माला लेकर, प्रेमसे सीताराम, सीतारामके जपमें तन्मय हो रहे है। रात्रिके दूसरे प्रहरमें भी भरतजी श्रीसीतारामजीके स्मरणमें तन्मय थे।

रात्रिको तोसरा प्रहर शुरू हुआ। भरद्वाज ऋषि स्वयं वहाँ पधारे। भरतजोसे कहा—भरत! तुम यहाँ क्या करते हो? समस्त रात्रि जागरण करो, यह योग्य नहीं। अब तुम सो जाओ। भरतजीने कहा- गुरुजी! तुम मेरी चिन्ता न करो। मैं पीछे सो

जाऊँगाः। भरद्वाज ऋषिको परम ग्राश्चर्य हुग्रा। चौथा प्रहर शुरू हुआ। भरतजीको निद्रा नहीं। श्रीरामदर्शनके लिए उनके प्राण तरसते थे।

निंदा और निद्रा— इन दोनोंके ऊपर जिसको विजय मिल सकी है वह ही सतत भिक्त कर सकता है। निंदा सुनकर जिसको थोडा भी दुख होता है वह भिक्त कर सकता नहीं। जो निद्राके अधीन है वह भिक्त कर सकता नहीं। भरतजीने निद्राके ऊपर विजय प्राप्त की थो।

ब्राह्ममुहूर्तंका समय हुआ। भरद्वाज ऋषि जागे। उन्होने दासियोंको बुलाकर पूछा कि भरत आराम कर रहे हैं कि नही ? अष्टिसिद्धियोने कहा कि वे तो आसनपर वैठे हैं। शय्याका स्पर्श तक किया नही। भरद्वाज ऋषिको विश्वास हुआ कि भरतजीका प्रेम सच्चा है। भरद्वाज ऋषिने बहुत सिद्धियाँ दिखायी परन्तु भरतजी उनमे फँसे नही। भरतजीके पास अनेक सिद्धियाँ आयी परन्तु वे अलिप्त रहे। ऋषियोने भरतजीको मानपत्र दिया कि हम तपस्वी हैं परन्तु तुम्हारे जैसा प्रभु-प्रेम अब तक हमको मिला नही।

चकवा-चकवी एक ठिकाने रहते नही। चकवा-चकवीको एक पिंजडेमे वन्द करके रखो तो भी रातको जनका सयोग होता नही। इस प्रकार ऋषिकी आज्ञा पिंजड़ा है। सिद्धियाँ—भोग-विलासकी सामग्री चकवी हैं। भरतजो चकवा हैं। भोग-विलासकी सामग्रीका भरतजीने मनसे भी स्पर्श किया नही। जिसका श्रीराममे अनुराग हुआ है उसको-संसारके भोग, रोग जैसे लगते हैं। वमन किये हुए अन्नके ऊपर जैसे किसीका मन जाता नहीं, वैसे हो ऐसे राम-भक्तोका मन ससार-सुखको तरफ जाता नहीं। निरस्तरागा विनिरस्तभोगा।

जिसको भिक्तका रंग लगता है उसको संसारका भोग रोगके समान लगता है। ससारके विषय जब तक जीवको मीठे लगते हैं, तब तक उसको भिक्तका रग लगता नही। भोग और भिक्त एक ठिकाने रह सकते नही। लोग ऐसा समभते है कि भिक्त करनी सरल है परन्तु यह समभ सच्ची नही। भिक्त करनी कठिन है। यह तो मस्तकका विलदान है। कबीरजीने कहा है।

यह तो घर है प्रेमका खाला का घर नाहि। सीस उतारे, सुड घरे, नव पैठे घर मॉहि॥ सीस उतारे सुड घरे, नापर राखे पॉव। दास कवीरा यों कहै, ऐसा होय तो आव॥

संसारके किसी विषय-सुखमे जिसका मन फैसा हो उसकी भिन्तका रंग लगता नहीं। संसारके विषय-सुखका मनसे भी त्याग करें तब भैक्तिका रंग लगता है। मंसारके विषयोंसे मन हटा लो। परमात्माके साथ प्रेम करो। मनको वारंबार समभावो कि संसार-के भोग-पदार्थीमें आनन्द नहीं। काम—क अधिक ग्राम—अर्थात् कच्चा सुख। क अर्थात् सुख और ग्राम अर्थात् कचा। कचा सुख कामका स्वरूप है। गीताजीमें भगवानने आज्ञा की है कि अर्जुन तेरा शत्रु बाहर नहीं। तेरा शत्रु तेरे अन्दर है।

काम एव क्रोध एव रजोगुणसशुद्धवः। महाश्रनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्॥

काम हितशत्रु है। वह तुमको ऐसा बताता है कि मैं तुमको सुख देता हू परन्तु वह सुख सच्चा नहीं, वह सुखका आभास है और अन्तमें वह अहितकारी है। इस 'कामको हृदयमें-से निकालो। हृदय शुद्ध करो और हृदयसिंहासनपर परमात्माको प्रशासो।

एकं सेठ था। उसका पुत्र वेदयाके संग में फँस गया। पिताने कहा—इस कुसंगको तू छोड़ दे तो तेरा विवाह अच्छी कन्याके साथ हो जायेगा। पुत्रने कहा—पिताजी ! पहले मुक्तको अच्छी कन्या मिले, पीछे मैं यह संग छोड़ दूंगा। पिता पुत्रको समकाता है कि वेदयाका संग छोड़े बगैर अच्छे कुटुम्बकी अच्छी कन्या मिलेगी ही कहाँ-से ?

यही हम सबकी कथा है। मनुष्य विषय-भोग छोड़नः चाहता नहीं और पीछे कहता है कि मुभको भिवतमें आनन्द मिलता नहीं। आनन्द कहाँ-से मिले ? भोग वाषक नहीं, भोगासक्ति वाधक है। भोग-वासनामें मन फैसा कि वह ईश्वरसे दूर जाता है।

भरतका त्याग अति दिन्य है। अष्टिसिद्धियाँ दासी होकर खड़ी यीं परन्तु भरतजीने नजर भी डाखी नहीं। वैराग्य बिना भिक्त रोती है। वैराग्य न हो तो भिक्त किस कामकी? भरतजीका वैराग्य परिपूर्ण या। भोगके अनेक पदार्थ होनेपर भी भरतजीका मन उनमें गया नहीं। सब भोग-पदार्थों की उपलब्धि होनेपर भी जिसका मन उनमें जाता नहीं, वह ही सच्चा वैष्णव है, वह हो सच्चा भक्त है। भक्तको तो भरतजीकी तरह दूसरी इच्छा नहीं। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष इनमें-से भक्त कुछ भी माँगते नहीं। भक्त माँगता है अनन्य भिक्त। भक्तको तो मुक्तिकी भी इच्छा होती नहीं। जो भक्ति-रसमें सराबोर हो उसको मोक्षका आवन्द तुच्छ लगता है। भगवान मुक्ति देते हैं परन्तु भिक्त जल्दी देते नहीं?

साधु, भरतजीकी प्रशंसा करने लगे—हमारे वैराग्यकी अपेक्षा भरतका वैराग्य श्रेष्ठ है। पीछे तो प्रयागराजके अनेक साधु-महात्मा भरतजीके दर्शन करने आए। भरत- जी वहाँ-से आगे चले। पड़ोसी गाँवोंके लोग दर्शन करने ग्राए। भरतजी रामजी जैसे दयाम थे ग्रीर शत्रुष्टनजी सदमणजी जैसे गौर थे। कितनों ही को तो प्रथम शंका हुई, अरी!

सखी । श्रीराम, लक्ष्मण फिर-से आए हैं क्या ? तब कोई कहता कि श्रीसीतारामजी साध नहीं है। श्रीराम-लक्ष्मण तो प्रसन्न ये परन्तु ये दु.ख कर रहे हैं।

> वेषु न सो सिंख सीय न संगा। आर्गे अनी वली चतुरंगा।। नहिं प्रसन्न ग्रुख मानस खेदा। सिंख संदेहु होइ एहि मेदा।।

षोग भरतजीकी प्रशसा करते हुए कहते थे—हमने सुना है कि पिताने राज्य दिया परन्तु भरतजीने लिया नही। राज्यका त्याग करके श्रीरामचन्द्रजीको मनानेके खिए ये जा रहे हैं। कैकेयोके चायक पुत्र नही है। कैकेइ जननि जोगु सुत नाही।

(88)

जीव-ईश्वरका मिलन

नी दिन इस रीतिसे मुकाम करते भरतजी चले। तब चित्रकूटके दर्शन हुए। जहाँ चित्रकूटके दर्शन हुए कि भरतजीकी सभी ग्लानि दूर हो गयी। भरतजी चित्रकूटके दर्शनमात्रसे आनन्दरूप हो गये। रात्रिमें तलहटीमें ही विश्राम किया।

इधर श्रीसीताजीको स्वप्न हुआ कि भरतजी मिलने आए हैं। साधर्में अयोध्या-की प्रजा है परन्तु सासूजीका वेष अमंगलमय है। रामजीने कहा—यह स्वप्न ठीक नहीं है। कुछ दु:खकी वार्ता सुननी पड़ेगी।

उस समय भील लोग दौड़ते हुए रामजीके पास ग्राए। इन्होंने कहा—कोई भरत नामका राजा आपसे मिलने आया है। साथमें चतुर्रिंगणी सेना है। जिससे ये पशु-पक्षी घबराहटमें दौड़ रहे हैं। रामजी विचारमे पड़ गये। तब लक्ष्मणजीके मनमें कुछ कुमाव आया। लक्ष्मणजी वोले—मैं जानता हूँ कि भरत साधु है परन्तु राज्य मिलनेक पश्चात इनकी बुद्धि बिगड़ गयी है और स्वयं-के राज्यको निष्कंटक करने आये हैं। सत्ता मिलते ही मनुष्य पागल बन जाता है।

केहि न राजमद दीन्ह कलंकु।

लक्ष्मणजीको बहुत क्रोघ आया। रघुनाथजीने लक्ष्मणजीका हाथ पकड़कर अपने पासमें बैठाया। श्रीरामने कहा—लक्ष्मण! भरतको ब्रह्मलोकका राज्य मिले तो भी इसको मद होगा नहीं।

भरतिह होइ न राजपदु, विधि हरि हर पद पाइ।

इस जगतमें भरत जैसा माई हुआ नही और होना भी नहीं। प्रातःकाल हुआ। भरतजीने वसिष्ठ ऋषिको बंदन करके कहा— गुरुजी ! मुक्तको आज्ञा दो। मुक्ते ऊपर जाना है। श्रोसीतारामजीकी पणंकुटीमें जाऊँगा। ग्राप सब पीछिसे आना। वसिष्ठजीने कहा—तू जा बेटा! तेरी बहुत भावना है। तू आगे जा। हम पीछे आ रहे हैं।

दांकर मगवान माता पार्वतीजीसे कहते हैं कि भरतजीके प्रेमका वर्णन कौन कर सकता है ? भरतजी चित्रकूटको साष्टाङ्क वन्दन करते हुए चले ।

करत प्रनाम चले दोउ भाई।

भरतजीकी भावना थी कि मेरे रामजी नंगे पैर वनमें चलते हैं। मैं रामजीका हैं। यहाँ मैं पैरोंसे चलकर नहीं जाऊँगा। इसिलये भरतजी साष्टा क्र प्रणाम करते हुए गये। अब देहका भान रहा नहीं। भरतजी रास्ता भूख गये। उस समय देवताओंने पुष्प-वृष्टि करके मार्गेका संकेत दिया। भरतजीका प्रेम देखकर चित्रकूटके पत्थर भी पिघन गये।

दूरसे श्रीसीतारामजी पर्णकुटी दिखाई दी। तब तो भरतजी सब कुछ भूल गये। पर्णकुटीके दर्शन होते ही सबकी विस्मृति हो गयी। सुख नहीं, दुःख नहीं, देहका भान नहीं। भरतजी आनन्दमें तन्मय हुए श्रीर रामकीर्तन करते जाने लगे। श्रीरामजी जहां विराजते हैं वह रामजीका घाम भी आनन्दरूप है वहां शोक आ सकता नहीं, वहां दुःख का सकता नहीं। इस भूमिके ऊपर श्रीरामके चरण-चिह्न पड़े थें। उन्हें देखकर भरतजी रजमें लोट रहे थे।

अहो सुधन्योऽहमम्नि रामपादारविन्दाङ्कितभूवलानि । पश्यासि यस्पादरजो विस्तृग्यं त्रसादिदेवैः श्रुविभिष्टचनिन्यस् ॥

अहो ! मैं कुतार्थं हो गया । आज मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दके चिह्नसे सुशोभित भूमिके दर्शन कर रहा हूँ। जिस चरणरजकी ब्रह्मादि देवता और श्रुतियाँ निरन्तर शोध कर रहे हैं।

पणंकुटीके चवूतरेपर श्रीसीतारामजी विराजे थे। अनेक ऋषि वहाँ पधारे थे। सत्संग चल रहा था। लक्ष्मणजी हाथ जोड़कर सेवामें खड़े थे। भरतजी—श्रीसीताराम, श्रीसीताराम, श्रीसीताराम कीर्तन करते वन्दन करते वहाँ गये।

अध गरवाऽऽश्रमपदसमीपं मरतो हदा । सीतारामपदेर्धुक्तं पवित्रमतिश्चोमनम् ।।

भरतजीने पर्णकुटीकी परिक्रमा की । श्रीसीतारामजीके दशाँन करते हुए अतिशय श्रानन्द हुआ । रामजीके एकदम सम्मुख जानेकी उनकी हिम्मत हुई नही । गला भर आया । मुखमें-से एक शब्द भी नही निकला । 'मेरे राम' कहकर साष्टाङ्क वन्दन किया ।

लक्ष्मणजीने कहा—रघुनाथजी ! अरत आए हैं। भरत श्राया है, यह शब्द कानमें आया कि रामजीको अतिशय आनन्द हुआ। कन्धपर घनुष था, उसका भी भान रहा नही। घनुष गिर गया, बाणोका तरकस गिर गया, वल्कल-वस्त्र गिर गया। बोले—मेरा भरत कहाँ है ? कहाँ है भरत ? रामजीकी आँखें भीनी हो गयी। भरतजी दीखे नही। लक्ष्मणजी रामचन्द्रजीको आगे ले आये। रामजीने भरतजीको साष्टाङ्ग प्रणाम करते देखा। इन्होंने भरतजीको उठाकर आलिङ्गन किया।

रामस्तमाक्रम्य सुदीर्घ बाहुर्दोम्पा परिष्ववयसिषिवच नेत्रजैः। जलैर्झ्याङ्कोपरि संन्यवेश्यत् पुनः पुनः संपरिषस्वजे विधः॥

पित्रकूटमें जोव-ईश्वरका मिलन हुआ। चित्रकूटमें भगवान् श्रीरामजी, लक्ष्मण-जी और जानकी के साथ विराजते है। लक्ष्मणजी अर्थात वैराग्य। सीताजी अर्थात् परा-भक्ति। वैराग्य और परा भक्तिको साथ लेकर भगवान् चित्रकूटमें ग्रर्थात् चित्तमे —अंतरमें विराजते हैं। उनको जीव अर्थात् भरत मिलने जाते हैं। इस मिलनका चिन्तन भी पापोंको नष्ट करता है।

श्रीराम-भरतके मिलनके आनन्दका वर्णन कीन कर सकता है ? परमात्मा श्रीरामचन्द्र-जीके चरणारिवन्दों में शान्ति है। परमात्मासे विछुड़ी हुई जीवात्माको जहां भी जाये, वहाँ अशान्ति ही मिलती है। यह जीव जगतका अंश नहीं, श्रीरामजीका अश है। संसार तो सुख ग्रीर दु:खसे भरा हुआ है। संसार, सुख देता है और अतिश्य दुख भी देता है। इस जीवको आनन्दकी भूख है। श्रीराम-चरण बिना जगतमे कही आनन्द नहीं।

यह जीव जब ईश्वरसे अलग हुआ, संसारमे आने लगा, तब उसने परमात्मासे कहा कि महाराज ! आप ऐसी कृपा करो कि मैं संसारमें रह न जाऊँ, फिरसे आपके चरणोंमें आऊँ। प्रभुने कहा कि बेटा ! संसार अशान्तिसे भरा हुआ है। तू मेरे चरणमे नहीं आवेगा तब तक तुमे शान्ति नहीं मिलेगी। तू भले ही बड़ा राजा हो या स्वर्गका देवता हो परन्तु मेरे चरणमें नहीं ग्रावेगा तब तक तुमको शान्ति नहीं।

मानव स्वर्गमें जाये अथवा बड़ा ज्ञानी वने परन्तु जब तक बह परमारमाके घरणोंमें जाता नहीं तब तक अशान्त ही रहता है। प्रभुने ससारको अपूर्ण बनाया है,

संसारमें अशान्ति रखी है। जीव, ईश्वरसे किञ्चित् भी पृथक् होगा तो अन्तमें इसको रोना ही है। पूर्ण आनन्द तो इसको तब मिलता है जब जीव रामचन्द्रजीकी शरणमें आता है। जिस ईश्वरका यह ग्रंश है, उस अंशीमें —ईश्वरमें यह मिल जाये, परमात्माके साथ एकरूप हो जाय तो ही यह कृतार्थ बनता है।

ईश्वरके बिना जगतमें यह जहाँ जाता है वहाँ इसके पीछे काल चलता है। काल इसको किसी ठिकाने शान्तिसे नहीं रहनें देता। कालका भय सबको लगता है। परमात्मा श्रीराम कालके भी काल हैं। जो श्रीराम-चरणोंमे आया है उसको ही कालका भय नहीं लगता। कालके भी काल परमात्माके साथ जो बराबर श्रीति करता है, उसका ही डर दूर होता है।

जीत ईश्वरका अंश है, जगतका ग्रंश नहीं। जगतके साथ जीवका सम्बन्ध सच्चा नहीं, कच्चा है। इस जीवका सम्बन्ध ईश्वरके साथ ही सच्चा है। थोड़ा विचार करोगे तो घ्यानमें आवेगा कि पित-पत्नीका सम्बन्ध जन्मसे नहीं और मरे पीछ भी नहीं रहता। पित-पत्नीके सम्बन्धका अन्त जीवनमें ही आ जाता है। जगतके सम्बन्ध सापेक्ष हैं देश-कालकी कुछ मर्यादाओंमें रहनेवाले हैं। जीवका ईश्वरके साथ सम्बन्ध सच्चा है। सदा-सवंदा अनुसन्धान रखो कि मैं परमात्माका अंश हूँ। मुक्ते प्रभुके चरणोंमें जाना है। मुक्ते परमात्माके साथ एक होना है।

कितनों ही को शंका होती है कि महाराज! यह जीव ईश्वरका अंधा है तो जीव ईश्वरसे बिछुड़ा क्यों पड़ा है? कहाँसे पड़ा है? जीव ईश्वरका ग्रंश है, यह बात सच्ची है। अब क्यों बिछुड़ा और कहांसे बिछुड़ा, ऐसे विचारसे क्या लाभ है? रोग हुए पीछे, रोग क्यों हुग्रा, कहाँसे हुआ; इस विचारमें ही समय गवांनेसे तो रोग बढ़ जाएगा। रोग हुए पीछे ती सावधान होकर पथ्यके साथ दवाका सेवन करे तो रोग शान्त होता है। इस जीवको बड़ा वियोग-रोग खगा है। परमात्माका वियोग ही महान् रोग है। यह रोग क्यों हुआ, कहाँसे हुआ, इसका विचार बहुत न करो। उसकी दवा करो। ईश्वरके साथ सम्बन्ध जोड़ो। ईश्वरके साथ एक होनेका साधन करो।

परमात्माके चरणोंमें न जाये, तब तक जीवको शान्ति मिलनेवाली नहीं। वह बहा जानी हो अथवा अतिशय उदार हो, संसारमें इसको सुख, दुःख मिलेगा परन्तु शान्ति नहीं मिलेगी। प्रभुने संसारमें अशान्ति रखी है। संसारमें परमात्माने कालका भय रखा है। काल सबके माथे है। उससे छूटना हो तो कालके भी काल श्रीरामकी शरणमें जाओ। ईश्वरमें ग्रश मिल जाय—जीव ईश्वरके साथ एक बने तब काल इसका नौकर बनता है। निर्भय होना हो तो परमात्माका हढ़ आश्रय करो। प्रमात्माका आश्रय लिये विना जीव निर्भय होता नही।

मनुष्यको जीवनका सक्ष्य निश्चित करना चाहिए कि मुक्ते परमात्माके चरणोमें जाना है और इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए किसी संतकी आज्ञानुसार साधन करना चाहिए। जीव ईश्वरके चरणोमें जाता है तब वह आनन्दरूप परमात्माके स्वरूपमें लीन होता है। फिर वहां न सुख है न दु.ख, न हर्ष न शोक। केवल मात्र परिपूर्ण आनन्द है।

श्रीराम और मरतका दिव्य मिखन हुआ। भरतजी पूर्ण आनन्दरूप बने। दस मिनट तो एक शब्द भी नहीं बोल सके। जहाँ आनन्दका अनुभव होंता है वहाँ वाचा भी बंद होती है। आनन्दका वर्णन वाणीसे नहीं हो सकता। आनन्दकी अनुभूति होती है परन्तु शब्दसे बराबर इसका वर्णन कोई कर सकता नहीं। सुखका वर्णन हो सकता है, दु:खका वर्णन हो सकता है परन्तु आनन्दका वर्णन शब्दसे नहीं होता। जहाँ जीव-ईश्वरका मिखन हुआ, अति आनन्दमें वाणी बन्द हो गयी, मीन छा गया।

अगम सनेह भरत रघुवर को । जहँ न जाइ मनु विधि हरि हर को ॥

श्रीराम-भरतका प्रम ऐसा था कि उसको देखते ही गृह राजाकी समाधि लग गयी। दस मिनट तो ऐसी ही रीतिसे तन्मयता हो गई। पीछे श्रीरामचन्द्रजी सावधान हुए, शत्रुष्टनसे मिले। श्रीरामचन्द्रजीको खबर पड़ी कि वसिष्ठादिक ऋषि आए हैं, माताएँ आयी हैं। भरतजीको आश्रममें रखकर श्रीराम. लक्ष्मण, वसिष्ठ गुरुजीको बंदन करने चले। वसिष्ठ ऋषि संघ्यादिक नित्यकर्मको परिपूर्ण कर चित्रकूट पर्वतपर चढ रहे थे। रास्तेमे ही दर्शन हुए।

साष्टाङ्ग प्रणिपत्याह धन्योऽस्मीति पुनः पुनः।

श्रीरामचन्द्रजीने गुरुदैवको साष्टांग वन्दन किया। अयोध्याकी प्रजा भी आयी।
सबको श्रीरामदर्शनकी और मिलनकी तीन आतुस्ता थी। प्रभुनै विचार किया कि एकएक करके सबसे मिलूंगा तो जिसकी अन्तिम बारी आएगी उसको बहुत देर होगी। इन
सवका बहुत प्रेम है। मेरे लिए ही सब आए हैं। इसलिए सबमे एकसाथ ही मिलूं। इस
जीवको ईश्वरसे मिलनेकी जितनी आतुरता है उसकी अपेक्षा अधिक आतुरता ईव्वरको
जीवसे मिलनेकी है। प्रभुने उस समय अनेक रूप प्रगट किए और एक ही समयमे परमात्मा
सबसे मिले। सबको प्रभुने आवन्दका दान किया। प्रत्येकको ऐसा ही लगा कि रामजीका
मुभपर विशेष प्रेम है। मुभसे ही पहले मिले, पीछे दूसरोसे मिले। सबसे कुशल-समाचार
पूछा।

श्रीराम-सक्ष्मणने माताओं न वन्दन किया। रामजीको देखते हो माताओं की आंखों में आंसू आ गये। माताओं ने श्रीराम-लक्ष्मणको आशीर्वाद दिया। कौशल्यादिक माताओं को लेकर रामजी आश्रम में ग्राए। सासुजीको देखते ही सीताजी व्याकुल हो गयी। सीताजीका तापसीका वेष देखकर कौशल्या मां-का हृदय भर आया। वसिष्ठजीको आसन-पर बैठाकर प्रभुने प्रथम पिताजीकी कुशख पूछी। वसिष्ठजीने कहा—तुम्हारा स्मरण करते हुए महाराज दशरथने प्राणोंका त्याग कर दिया। यह सुनकर रघुनायजीकी आंखों में ग्रीसू आ गये। पिताजीका मुभपर कितना प्रेम था कि अन्तिम श्वास तक मेरा चिन्तन करते रहे। महाराज दशरथकी सत्य-निष्ठा और प्रेम-निष्ठा दोनों दिव्य थीं। रामजीमें उनका ऐसा सच्चा प्रेम था कि राम-वियोगमें वे जीवित नहीं रह सके।

पिताजीकी मृत्युके समाचारसे ग्राज मालिककी आँखें भीनी हो गयीं। सक्ष्मणजी रोने लगे। श्रीसीताजीको भी खबर पड़ी। प्रभुने पीछे स्नान किया, महाराज दशरणका श्राद्ध किया, फखका पिडदान किया। रामजीने वनवासके चौदहं वर्षे तक अन्नका सेवन नहीं किया, ग्रनाजका और घातुके पात्रकां स्पर्श भी नहीं किया।

वयं यद्ननाः पित्रस्तद्ननाः।

श्रीरामचन्द्रजीने वनवासमें कंदमूल-फलका ही सेवन किया था। इसीसे फलका पिडदान किया। वाल्मीकि रामायणमें ऐसा वर्णन आता है कि महाराज दशरथ कह गये थे—रामजी वनमें जाये, दसमें यदि भरतकी संमति हो तो भरत मेरा श्राद्ध न करे। महाराज दशरथकी ऐसी भी इच्छा यी कि रामजी मेरा श्राद्ध करें। रघुनाथने विधिपूर्वक पिताजीका श्राद्ध किया।

श्राद्धमें श्रद्धा प्रधान है। पितु जिस योनिमें होते हैं, उस योनिका आहार उनको मिखता है। अधिकांशतः अन्नमें वासना रखकर ही जीव शरीर छोड़ते हैं। दो-चार दिन-का उपवास करें तो उस पीछे दाख-भातमें भी मिठास खंगती है। मृत्युकी शैयामें अनेक बार जीव अन्नका संकल्प करता है—मैं ठीक हो जाऊँगा, तब दाझ-भात खाऊँगा। शाहनमें तो ऐसा जिसा है कि जिसके मनमें कोई विकार नहीं, वासना नहीं, जो वासनाहीन होकर, पूर्ण निविकार होकर परमातमा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसका श्राद्ध न हो तो भी उसकी सद्गति होती है। विकार-वासनामें रहकर जो शरीरका स्थाग करता है, उसके लिए श्राद्धकी वहुत जरूरत है।

समय तो ऐसा जा गया है कि पुत्र श्राद्ध करेगा, ऐसी आशा रखना व्यर्थ है। एक बार एक पुत्रसे हमने पूछा — खाखा ! तू अपने पिताजीका श्राद्ध क्यों नहीं करता ? तव उसने जबाव दिया — मै अपने बापकी कुछ मिल्कियत नहीं भोग रहा। यह सब मिल्कियत मेरी अपनी कमाई-की है। इसलिए बापकी मिल्कियत मिली हो तो ही वापका श्राद्ध करना, नहीं तो नहीं—ऐसी आजकी बात है। अरे! बापकी अटूट सम्पत्ति भोगनेवाले भी बापका श्राद्ध नहीं करते।

इसलिए अपना श्राद्ध अपने हाथसे करके ही जगतको जय श्रीकृष्ण करना। जीवनको परमात्मामे और परोपकारके कार्यमें जोड़ देना ही सक्या श्राद्ध है। ऐसा श्राद्ध किया होगा तो पीछे पुत्रसे श्राद्ध करानेको इच्छा नही रखनी पहेगी। पुत्र श्राद्ध करेगा और मेरा उद्धार करेगा—ऐसी ग्राघा नही रखना। पुत्र द्वारा नही, सद्गति तो स्वयं-के सत्कर्मों द्वारा ही प्राप्त को जा सकती है। पुत्र हो तो ही सद्गति हो, यह मान्यता ठीक नही। अपना उद्धार स्वयं-को हो करना है। उद्धरेदात्मनात्मानम्। आजके वानावरणमे उद्धलकर चललेवाले पुत्र तो श्राद्ध भी करनेके नही, तो पीछे उद्धार करेंगे ही कहाँसे रे जीवका उद्धार जीव स्वयं न करें तो दूसरा कौन करनेवाला है ? तुम्हारा अपनेसे जितना सम्बन्ध है उससे अधिक दूसरेका तुमसे कैसे सम्भव है ? मनुष्यका स्ययं-के सिवाय दूसरा कौन बड़ा हितकारी हो सकता है ? अपना कल्याण नुम न कर सको तो तुम्हारे छोकरे गुम्हारा कल्याण क्या करेंगे ? उपनिषदमें वर्णन आता है—

न कर्मणा न प्रजया घनेन स्यागेनेके अमृतस्यमानश्चः ॥

न प्रजया—प्रजाका निषेध किया है। पुत्रसे पिताको मुक्ति नही मिलती, ऐसा लिखा है। पुत्र श्राद्ध करे, तो उस श्राद्ध के करनेसे पुत्रका कल्याण होता है। यदि पिडदानको से ही मुक्ति मिन जाती हो तो ऋषि लोग व्यान-धारणाका काम क्यो करें? पिंडदानका धर्य है, इस शरीर-पिंडको परसारमाके अपंण करना, परमात्माके लिये जीना। ईश्वरके खिए जो जीवत रहता है उसको अवश्य मुक्ति मिखती है। मरनेसे पहले जो भगवानको पहचान लेता है उसको मुक्ति मिलती है। जोवनमें परमारमाका अपरोक्ष साक्षात्कार किए बिना दूसरी किसी भी रीतिसे मुक्ति नही मिलती। जिसको जीवनकालमें मुक्ति न मिले उसको मृत्यु पीछे मुक्ति मिसनी कठिन है।

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाव ।

परमेश्वरको जाननेसे ही मनुष्य मृत्युको लाँच सकता है। परमपदको प्राप्ति-के लिए इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग है ही नही। मृत्युके पीछेके पिडदानसे मुक्ति नहीं मिलती। प्रभुके द्वारा दिया हुआ यह मानव-देहरूपी पिड प्रभु प्रसन्त हो ऐसे परोपकारके कार्योमें चिस डालो, इसका नाम पिडदान है। श्रद्धापूर्वक किये गये सत्कर्मों द्वारा प्रभु-प्रीत्यर्थ जीवन जीना, इसका नाम है सच्चा श्राद्ध। ऐसा श्राद्ध, ऐसा पिडदान जो करे उसको मुक्ति मिलती है। ऐसा श्राद् और पिंडदान स्वयं-के द्वारा किया गया होगा तो पीछे पुत्रसं कर-वानेकी अपेक्षा रखनी ही नहीं पड़ेगी।

रामजीकी प्रत्येक लोला मानव-समाजको घर्मका शिक्षण देनेके लिए है। महाराज दशरथको पिडदानकी जरूरत ही नहीं थी, कारण कि महाराज दशरथ तो अन्तिम श्वास तक श्रीरामजीका ही स्मरण करते थे। फिर भी रघुनाथजीने पिताजीका श्राद्ध किया। विस्टिश ऋषियोंको आज्ञाके अनुसार आदर और भिक्तपूर्वक सब क्रिया की।

भोरु भएँ रघुनंदनिह, जो मुनि आयसु दीन्ह। श्रद्धा भगति समेत प्रमु, सो समु सादरु कीन्ह।।

और इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने जगतको एक आदर्श बताया। चित्रकूटमैं भील श्रीर कोल लोगोंने अयोध्याकी प्रजाका सुन्दर स्वायत किया। चित्रकूटमें जितने वृक्ष थे, वे सब रामजीको सेवाके लिए एकदम फलित और पुष्पित हो गये।

सब तरु फरे राम हित लागी। रितु अरु छुनितु काल गति त्यागी।

छह ऋतुओं में पृथक-पृथक प्रगट होनेवाले फूल और फल एक ही समयमें प्रगट हो गये। भील लोग उन फलोंको लाते और अयोध्याकी प्रजाको देते। अयोध्याकी प्रजा प्रेमसे कंदमूल-फलका सेवन करने लगी। कैसे मधुर फल थे। ऐसे मधुर फल तो शहरमें— अयोध्यामें कहासे मिलें?

अयोध्याके नोगोंको आदबर्ग होता या कि इन मील लोगोंका कैसा प्रेम है। इनको हम क्या दें? कोई मूल्य देने लगता तो कोई वस्त्र घरता परन्तु भील लोगोंने लेनेको मनाही की, हाथ जोड़कर कहा—तुम रामजीकी प्रजा हो, हमारे लिए पूज्य हो। रामजीने हमको प्रपाया तबसे हम सनाथ हो गये हैं। अब हम तुमसे अधिक तो क्या कहें? पन्द्रह-बीस दिन पहले तुम यहाँ आए होते तो हमने तुम्हारा अलग ही प्रकारका स्वागत किया होता। हमने तुमको लूट लिया होता। हमको रास्तेमें जो कोई मिलता है उसको लूट लेते हैं। चोरी करते हैं, फिर भी हमको खानेको मिसता नहीं परन्तु रामजी चित्रकूटमें पधारे, तबसे हमारी घोरी करनेकी आदत खूट गयी।

हम जड़ जीव जीव गन घाती। इंटिल कुचाली कुमित कुजाती।।
पाप करत निसि वासर जाहीं। निह पट कटि निह पेट अघाहीं॥ स्मिनेहुँ घरमबुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ जब तें प्रभु पद पदुम निहारे मिटे दुसह दुःख दोष हमारे॥

श्रीरामजी चित्रकूटमें पधारे, तबसे हम चोरी-लूट करते नहीं, मदिरा-पान करते नहीं, हम जरा भी पाप करते नहीं। श्रीरामचन्द्रजीने हमारा जीवन सुधारा है। तुम रामजीकी प्रजा हो, हमारे लिये पूज्य हो। तुम्हारा स्वागत करना हमारा धर्म है। हमको कुछ भी नहीं लेना।

अयोध्याके लोगोंको भी लगा कि निश्चय ही ये भील लोग भाग्यशाली हैं। अवघ अभागी बनु बड़भागी। हम भी अब यहाँ ही रहेगे। हमारी ऐसी इच्छा है कि चौदह वर्षका समय यहाँ ही पूरा हो जाये तो ठीक है।

'विध्ठिजीने भरतजीसे पूछा—भरत ! अब क्या करोगे ? भरतजी बोले—
गुरुजी ! आप मुक्तसे पूछते हो ? आप यहाँ बैठे हो, आप जैसी आज्ञा, दो वैसा कहाँ।
विस्ठिजीका भरतजीके ऊपर ऐसा प्रेम था कि उन्होने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि
मेरी तो दूसरी कोई इच्छा नहीं, भरत राजी हो ऐसा तुम करो। गुरुदेवका छोटे भाईके
ऊपर अलीकिक प्रेम देखकर श्रीरामचन्द्रजीको बहुत आनन्द हुआ। श्रीरामचन्द्रजीने कहा—
मैं अपने भाईकी क्या प्रशंसा कहाँ ?

भयउ न भुभन भरत सम भाई।

मैं भरतके अधीन हूँ। यह जरा भी सकीच न रखे। इसकी जो इच्छा हो वह मुमसे कहे। तब भरतजीने प्रार्थना की---

> साजुज पठइत्र मोहि वन, कीजिज सबहि सनाथ। नवरु फेरिअहि बंधु दोठ, नाथ चलौं मैं साथ।।

नतरु जाहि वन तीनित भाई। बहुरिअ सीय सहित रघुराई।। जेहि विधि प्रश्च प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिअ सोई।।

मेरी तो यही मावना है कि आप श्रीसीताजीके साथ वापिस अयोध्या पधारो। चौदह वर्ष वनमें मैं रहूँगा अथवा हम तीनों भाई वनमें रहेंगे, आप अयोध्यामें राज्य करो और प्रजाको सुखी करो अथवा सक्ष्मणजीको ध्रयोध्या जानेकी आजा दो और मुक्तको अपनी सेवामें साथ रखो। मैं दु:खो हूँ। आत्तं हूँ। दुखीका विवेक कम होता है। मैं तो शरणमें आया हूँ। आपने मुक्तको अपनाया है। मैं कृतार्थ हुआ हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ।

सेवक हिंद साहित सेवकाई। करें सकल सुख लोभ बिहाई॥॥

सेवकका हित तो स्वामीकी सेवा है। सेवकको स्वयं-के सुखका विचार नहीं करना चाहिए। मेरा यही धर्म है-कि आप जो आज्ञा दें, उसका पालन करूँ। आप जरा भी संकोच नही रखें। आप जो आज्ञा देंगे तस आज्ञाका में पालन करूँगा। उस समय वहाँ राजा जनकका दूत आया। प्रातःकाखमें राजा जनक भी वहाँ पद्यारे। उनका स्वागत हुआ। अनेक प्रकारकी बातें हुईं। सीताजीका तपस्वी-वेष देखकर जनकजीका हृदय भर आया।

जनकजोने कहा—मैं सोताजीकी अपने साथ ले जाऊँगा। बेटा ! तुने दोनों कुसीका उद्धार किया। तूने दोनों कुल पवित्र किए। सीताजीने कहा—मेरे पतिका वनवास तो मेरा भी वनवास है। पिताजी ! मुक्तसे अधिक आग्रह न करो।

कौशल्याजीने कहा—इस भरतको समकाग्रो। भरत चौदह वर्ष तक किस रोति-से जियेगा? रामविरह यह सहन नहीं कर सकेगा। भरतको सन्तोष हो वैसा करो। तब जनकेजीने कहा।

> भरत कथा मन बंध विमोधनि। धरम राजनय त्रक्ष विचारः। इहाँ जथामति मोर प्रचारः॥-सो मति मोर मरत महिमाही। कहैं काह छल्लि खुअति न छाँही॥

लोग मुक्तको ब्रह्मज्ञानो कहते हैं परन्तु भरतके प्रेमके आगे मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती। जनकजीने भरतजोकी बहुत प्रशंसा को। उसके पीछे तीसरा दरवार जुड़ां। भरतजीने आज्ञा माँगो। श्रीरामचन्द्रजीने अन्तिम निर्णय किया। बोले-भाई भरत! आज तक मैंने तुमको कभी नाराज किया नहीं परन्तु, आज मुक्तको कहनेमें दुःख होता है। भरत! तू जानता है, पिताजीकी आर्जाका पालन करना तेरा धर्म है ग्रीर मेरा भी धर्म है।

स्रो तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरनिकुल पालक होहू॥

भरत! पिताकी एक आज्ञाका पासन मुझको करना है, एक आज्ञाका पासन तुसको करना है। चौदह वर्ष वनमें मुसे रहना है, चौदह वर्ष अयोध्याका राज्य तुसको करना है।

भरतजीने कहा—जो आज्ञा। मुक्तको शान्ति है। आपने आज्ञा की, वह मुक्ते शिरोधार्यं है। मैं चौदह वर्षं आपका स्मरण करता हुआ अयोध्यामें रहूँगा परन्तु """

कत्ता चतुर्दशे वर्षे पूर्णे गुप्ते रबौ स्वहम् । प्रवेक्ष्याम्यनलं राम सत्यमेतहचो मम ॥

बौदह वर्षकी अविध परिपूर्ण हुए पीछे एक दिन भी विसम्ब करोगे तो मैं प्राणोंका त्याग कर दूँगा। श्रीरामचन्द्रजीने कहा—नहीं, मैं बराबर अविध पित्पूर्ण होते ही अयोध्यामें आऊँगा। परमानन्द हुआ। भरतजीका निष्ठा थी—अपने मालिकको मुक्ते परिश्रम देना नहीं। प्रेमका लक्षण है—प्रेममें प्रियतमके सुलका ही विचार होता है। काम और प्रेम—इन दोनोका आकार थोडा समान है परन्तु तत्त्वसे इन दोनोमें वहुत अन्तर है। सुलको स्वयं-को तरफ खीच लेना, इसको काम कहते हैं और सुल प्रियतमको अपण करना, इसको प्रेम कहते हैं। भरतजी तो प्रेमकी मूर्ति है। भरतजीको कोई सुल भोगतेकी इच्छा नहीं। भरतजीको तो इतनी हो इच्छा है कि श्रीरामजी आनन्दमें विराजें। श्रीराम-विश्रोग में भरतजीको प्रतिशय दुःख है परन्तु भरतजीको भावना है, मैं दुल सहन कहँगा। मेरे राम जी ग्रानन्दमें विराजें।

भरतंजी श्रीरामके चरणोंमें वंदन करके बोले—मेरे प्राण टिकानेके लिए मुक्तकों कोई प्राधार दीजिये।

पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तब पूजिते। तयोः सेवां करोम्येव यावदागमनं तव॥

भागवतमें कथा आती है कि प्रभुने द्वारिकाका उपसें हार करने का निश्चय किया तब उन्होंने उद्धवसे कहा—उद्धव ! तुमसे यह उपसंहार देखा नहीं जाएगा। अब तुबदरिका श्रममें जाकर रह । उद्धवने कहा—आप साथमे चलो । तब श्रीकृष्णने कहा—उद्धव ' तुमको ग्रकेले ही जाना पड़ेगा। चैतन्यरूपमें मैं तुभमे निवास करता ही हूँ। तू ऐसी भावना रस कि मैं तेरे साथ ही हूँ। उद्धवजी प्रार्थना करते है—नाथ ! भावना, आधार विना नहीं हो सकती। निराधार भावना होती नहीं। आप मुभको ऐसा कोई आधार दें, जिसमें मैं भावना करूँ। श्रीकृष्ण भगवानने उद्धवजोंको स्वय-को चरण-पादुका दी। उद्धवजींने मान खिया कि द्वारिकानाथ अब मेरे साथ हैं। मैं अनाथ नहीं। मैं सनाथ हूँ। यह पादुका नहीं परमात्मा मेरे साथ आए हैं। उद्धवजींका प्रेम ऐसा है कि उस चरण-पादुकामें उनका श्रीकृष्णके दर्शन होते हैं।

श्रीरामचन्द्रजीने भरतकीको चरणोकी पादुका दी। भरतजीको तो ऐसा आनन्द हुआ कि यह चरण-पादुका नहीं, ये प्रत्यक्ष श्रीसीतारामजी है। मेरे राम मेरे साथ है। में अकेला नहीं। मैं रामजीके साथ ग्रयोध्या जाता हूं। प्रेमसे यह शक्ति है—प्रेम जड़को चेतन बनाता है। खौकिक दृष्टिसे विचार करो तो पादुका जड़ है परन्तु श्रीरामचरणकी पादुकामे भरतजीको श्रीरामके दर्शन होते है। जो वस्तु जैसी है, उस वस्तुको उसके अथार्थ रूपमें जाने, उसका नाम ज्ञानी। ज्ञानसे किसी वस्तुमें फेरफार होता नहीं। ज्ञानमें किसी वस्तुक्षा परिवर्तन करनेकी शक्ति विस्तुक्ष परन्तु परिवर्तन करनेकी शक्ति प्रेममे अवश्य है। श्रीम

तो जड़को चेतन बनाता है। प्रेम निष्कामको सकाम बनाता है, निराक्रिको साकार बनाता है, स्वतत्रको परतंत्र बनाता है। भरतजीका प्रेम ऐसा है कि भरतजीको चरण-पादुका दोखती नही, प्रत्यक्ष श्रोसीतारामजोके दर्शन होते है।

भरतजीने पादुकाकों माथेपर पघराया। मस्तक बुद्धि-प्रधान है। इसमें प्रभुको पघराग्रोगे तो तुम्हारे मनमें कोई विकार नहीं होगा। जो अकेला फिरता है वह दुः सी होता है। परमात्माको साथ रखकर जो फिरता है वह सुखी होता है। भरतजी पादुकाके साथ अयोध्यामें पघारे, नन्दीग्राममें वास किया। भरतजीने सिंहासनके ऊपर पादुकाकी स्थापना की।

तत्र सिहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः ॥
पूजयित्वा यथारामं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।
राजोपचाररिख्छैः प्रत्यहं नियतवतः ॥

भरतजी पादुका-की रामजीके समान नित्यपूजा करने लगे। कठिन तपश्चर्या आरंभ की।

फलम्लाशनो दान्तो जटावस्कलघारकः। अधःश्रायी महाचारीः

रामजो वनमें कंदमूल, फलका सेवन करते ये इसिलए भरतजीने भी अनाज लेना बंद कर दिया था। भरतजीका नियम था कि आँगनमें कोई साधु, ब्राह्मण आवे तो उसका सम्मान करना और उसको मिष्टान्न खिलाना परन्तु भरतजीने पीदह वर्ष तक अनाज नहीं लिया। भरतजी गोमुखवायक व्रत करने लगे। गायको जा खिलाते, गोबरके साथ निकलनेवाले उन जौको बीन लेते। उनको गोमूत्रके साथ उबालकर उनकी लस्सी बनाते। इस प्रकार उबाले जौ चौबीस घंटेमें एक्बार भरतजी आरोगते थे। भरतजीने जटा वल्क धारण-किए थे। वे भूमिके ऊपर सोते और ब्रह्मचर्यव्रतका पाछन करते थे।

रामजीकी तपश्चर्याकी अपेक्षा भरतजीकी तपश्चर्या सहज नहीं थी। वनमें रहकर तप करना बहुत कठिन नहीं, राजमहलमें रहकर तप करना बहुत कठिन है। सब प्रकारकी अनुकूछता हो फिर भी मन किसी विषयमें नहीं जाये, वह सचा वैराग्य। संपत्ति मिले फिर भी संपत्तिमें मोह नहीं हो, यह है वैराग्यका स्वरूप। जंगलमें वृक्षके नीचे बैठकर संयम रखना कदाचित् शक्य है, अशक्य नहीं। कारण, ग्रांखको और मनको चंचल करने-वाली कोई वस्तु वहाँ दीखती नही।

मिली नहिं नारी तो सहज नाना ब्रह्मचारी।

भिखारीको खानेको न मिले तो वह उपवास करता है। भिखारी एकादशी करे, उसका कुछ विशेष अर्थ नहीं। इसके पासमे कुछ नहीं, इसको कुछ मिला नहीं, इसीसे यह उपवास करता है। सब कुछ होनेपर भी मन किसी विषयमें न जाये, उसका उपवास ब्रह्म- वर्यके बराबर है। भरतजीका वैराग्य दिव्य था। उनकी तपश्चर्या ग्रलीकिक थी।

राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति पृथिवीतले । तानि पादुकयोः सम्यङ् निवेदयति राघवः ॥

समस्त राजकार्य पादुकाको निवेदन करके करते थे। भरतजी कोई भी काम पादुकाकी आज्ञा बिना नहीं करते थे। तुमसे बने तो तुम भी ऐसा नियम लो। अपने ठाकुरजीसे कहकर प्रत्येक काम करो। तुम जब बाहर जाओ तो घरके ठाकुरजीको बंदन करके जाओ। कोई भी काम करना हो वह भगवान्-से कहकर करोगे तो किसी दिन दु.खी नहीं होगे। कोई भी समस्या आनेपर किसी जोवको सखाह लो, वह ठीक है परन्तु भगवान्-की सलाह लो, यह भ्रति उत्तम है। सखाह ठाकुरजीकी लेनो। जीवकी सलाह अधिकांश भागमें राग-देववाली होती है।

परन्तु साधारण मनुष्य व्यवहारका कोई भी काम करता है तब ईश्वरसे विमुख
'होता हैं। व्यवहारका काम करते हुए मानव, प्रतिक्षण ऐसा अनुसन्धान रखकर ही
व्यवहार करता है कि मैं पित हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं अमुक हूँ। इसकी बजाय कोई भी
काम करो तब परमात्माका ऐसा सतत अनुसन्धान रक्खो कि मैं परमात्माका सेवक हूँ, मैं
ईश्वरका अंश हूँ। अक्तिका अर्थ होता है—परमात्माके साथ परिणित होना। लग्न दोचारके लिए होती नही। सग्न हुए पीछे जीवनमें अन्तिम श्वास तक यह सम्बन्ध टिकाना
पड़ता है। ईश्वरका सतत अनुसवान रक्खो।

तुष्हारी कुछ भी समस्या हो तव ठाकुरजीका मृंगारकर, भोग घर, आरती उतार-कर, पीछे शांतिसे हाथ जोड़कर इस महामत्रका जप करो।

कार्पण्यदोषोपहतस्वमावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूद्वेताः।

यह रलोक महामत्र है। इस रलोकका जप करो और इस रलोकका जप करते करते भगवानके चरणों में सो जाश्रो। भगवान स्वप्नमे मार्गदर्शन देगे। परमात्माको साथ रखकर किया हुआ व्यवहार मुखमय होता है। ईश्वरसे विमुख होकर किया हुआ व्यवहार अभिमान उत्पन्न करता है।

भरतजी प्रत्येक काम पादुकाको निवेदन करके करते थे। भरतजी तनसे तो अयोध्यामें थे परन्तु भरतजीका मन रामजीके चरणोमे था। भगवान् शंकर भरतजीको— ब्रह्ममुनियंथा— ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषकी उपमा देते है।

स्थितो रामापितमनाः साक्षाद्वसमुनिर्यथा॥

रामधीकी प्रतीक्षामें भरतजी अयोध्यामें इस रीतिसे तपश्चर्या करते थे। भरत-जीका रोजका नियम था। सायंकालमें पादुकाका फूलोंसे सुन्दर प्रृंगार कर, पादुकामें नैत्र स्थिर करके—सीताराम, सीताराम, सीतारामका जप करना। भरतजी पादुकामें इिंडट स्थिर रखते थे।

तुम्हारा मन चंचल हो तो भले हो, आंखको चंचल नहीं होने देना। तुम जब अप करने बैठो तब आंख ठाकुरजीके चरणोंमें रखना। मनको स्थिर करना कठिन है परन्तु आंखोंको भगवदूस्वरूपमें स्थिर रखना बहुत कठिन नहीं। साधारणतः ऐसा नियम है कि जागृत अवस्थामें मन ग्रांखोंके ऊपर होता है। आंख जहां जाती है, वहां अधिकांशत. मन जाता है। आंख चंचल हों तो ही मन चंचल होता है। आंखोंको प्रभुके स्वरूपमें रखो। आंख स्थिर होंगो तो मन भी स्थिर होगा।

भरतजी पादुकामें हिष्ट स्थिर करके "सीताराम, सीताराम, सीताराम" का जप करते। कोई-कोई समय ऐसा होता कि भरतजीको रागजीका वियोग असहा जान पड़ता। भरतजीको बहुत याद आ जाती और हृदय चीत्कार कर उठता कि "कैकेपीने यह क्या किया? मेरे रामको वनवास दिया।" भरतजी खूब व्याकुष्ठ हो जाते। श्रीराम-दर्शन के लिए उनके प्राण तरसने लगते। भरतजी श्रीराम-वियोगमें जब अत्यन्त व्याकुछ हो जाते श्रीर श्रीराम-नाम का जप करते तब पादुकामें-से...... श्रीसीता-रामजी बाहर आते। भरतजीको फिर तो संयोगका अनुभव होते लगता—श्रीरामचन्द्रजी वनमें गये थे ऐसा भरतजी उस समय भूच जाते। भरतजी को ऐसा लगता कि "श्रीसीतारामजी यहाँ ही विराजे हैं, प्रेमसे मुक्तको देखते हैं।" भरतजीको समक्षाते— "भाई! में तो घरमें ही हूं।" रामजीका एक स्वरूप वनमें था और दूसरा स्वरूप भरतजीके पास था। श्रीराम तो सर्वव्यापक हैं। जितने भक्त है, उतने ही रामजी हैं।

तुम जहाँ बैठकर रामजीका स्मरण करोगे वही रामजी प्रगट होंगे। ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जहाँ रामजी विराजते न हों, परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा मायाके आवरणमें ढँके हुए होते हैं। उन सर्वव्यापकको वैष्णव प्रमसे प्रभुके नामका जप करके प्रगट करते है। ईश्वर तो सर्वत्र हैं परन्तु वे सर्वव्यापक ईश्वर अपने उपयोगमें बहुत नहीं आते। वे ईश्वर तभी सर्वव्यापकतासे हटकर मानवके लिए प्रत्यक्ष प्रगट होते हैं, जब मनुष्यके कल्याणके लिये परमात्माको प्रगट करता है प्रभुका नाम। परमात्माको प्रगट करता है प्रभुका प्रेम।

प्रभुका रूप नामके आधीन है। जिस नामका जप करोगे उस रूपमें परमात्मा तुम्हारे समक्ष प्रगट होंगे। जहाँ प्रेमसे परमात्माके नामका जप हो, वहाँ भगवानकों प्रगट होना ही पहता है। किसीको बहुत प्यास लगी हो और वह "पानी-पानी" का जप करे इससे पानी मनुष्यके पास कही ग्राता नहीं। जिसको प्यास लगे उसको पानीके पास जाना पड़ेगा। पानी जड़ है। पानी किसी दिन तुम्हारे पास आवेगा नहीं। तुमको पानीके पास जाना पड़ेगा परन्तु कोई अतिशय प्रेमसे "सीताराम सीताराम" का स्मरण करते हुए जप करे तो रामजी वहाँ प्रगट होते है।

भरतजी को ऐसा अनुभव होता कि "श्रीरामजी तो यहाँ ही विराजे हैं।" श्रीकृष्ण परमात्मा जब मथुरामें और द्वारिकामे विराजते थे तब प्रत्येक गोपीको ऐसा अनुभव होता था कि "मेरे श्रीकृष्ण मेरे साथ ही हैं।" जितनी गोपियों हैं, इतने श्रीकृष्ण हैं। उद्धवजी गोपियोको समभानेके लिए गये तब गोपियो ने कहा कि "उद्धव! वे श्रीकृष्ण कोई अलग होगे जो मथुरा में रहते हैं। मेरे श्रीकृष्ण तो मुभको छोड़कर गये ही नहीं। मेरे कृष्ण निरंतर मेरे साथ ही हैं। चौबीको घटे मेरा और इनका नित्य सयोग है।" गोपियोका प्रेम अतिशुद्ध है। गोपियों जब ठाकुरजीका स्मरण करती है तब ठाकुरजीको प्रगट होता पडता है। गोपियोंकी निष्काम भक्ति ऐसी है कि वह भगवानको खीय लेती है। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान हैं। भक्त और भगवान एक ही है। भक्त और भगवान बलग नहीं रह सकते।

जिस प्रकार प्रत्येक गोपीको ऐसा अनुभव कराया कि "मैं तो तेरे पास ही हूँ।" उसी प्रकार परमात्माने भरतत्तालको भी ऐसा अनुभव कराया है कि मैं यहाँ ही विराजा हुआ हूँ। भरतजी ने प्रेमलक्षणा भक्तिका दिव्य म्रादर्श जगतको बताया है। संयोगमें सेवा किस रीतिसे करना, यह म्रादर्श लक्ष्मणजीने जगत्को बताया है, और श्रीरामवियोग-में मानव-जीवन कैसा होना चाहिए, मानवको किस रीतिसे पवित्र जीवन विताना चाहिए, यह आदर्श भरतजीने वताया है। अपनेको श्रीरामका वियोग है। मनुष्यका जीवन भरतजी जैसा हो तो श्रीराम मिलें। भरतजीका चरित्र मनुष्यके लिए अनुकरणीय है। भरतजीके सत्संगसे अयोध्याकी प्रजा कदमूल-फलका सेवन करती थी। बहुत लोग केवल मात्र एक बार भोजन लेते। बहुत-से लोग श्रीराम-दर्शनके लिए व्रत-उपवास करते, बहुत-से ब्रह्मचर्यका पालन करते। चौदह वर्ष तक अयोध्याकी प्रजाने श्रीरामचन्द्रजीकी तपश्चर्यापूर्वक प्रतीक्षा की।

मनुष्य पैसेके लिए प्रवृत्ति करता है, परमात्माके लिए क्या करता है ? मनुष्य-को पैसे जितनी भी परमात्माकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लोग कहते हैं कि "भगवानके दर्शन हमको नहीं होते।" भगवानके दर्शन तुमको किस रीतिसे हों? तुमको प्रभुकी क्या आवश्यकता पडती है ? परमात्माके लिए तुम क्या करते हो ? यह जीव ईश्वरके लिए लौकिक सुखका त्याग न करे तब तक भगवानको भी दया नहीं आती। परमात्मा तो व्यापक होनेसे तुम्हारे पास ही हैं, साथमें ही रहते हैं। तुम सावधान होकर प्रभु के लिये कुछ साधन करो, भरतजीके जैसा पवित्र जीवन बिताग्रो तो परमात्मा अवस्य प्रगट होगे।

सोइ सर्वज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता। सोइ महि मंडित पंडित दाता।
धर्म परायन सोइ कुछ त्राता। रामचरन जाकर मन राता॥
नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धान्त नीक तेहिं जाना।
सोइ किव कोविद सोइ रनधीरा। जो छल छाँ दि मजइ रघुवीरा॥

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

ष्यावेदाजानुवाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं, पीतं वासोवसानं नवकमलदलम्पर्धिनेत्रं प्रमन्नम् । वामांकारूढसीता ग्रुसकमलमिलल्लोचनं नीरदामं, नानालंकारदीप्तं दघतग्रुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् ॥

(४५)

अत्रि-अनसूया

परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी, श्रीसीताजी तथा लक्ष्मणजीके साथ वित्रकूट पर्वतके ऊपर थोडे समय रहे। अनेक ऋषि-मुनि वहाँ सत्संगके लिए आते थे। श्रासपासके नगर-वासी भी प्रभुके दर्शनके लिए ग्राया करते थे। श्रीरामचन्द्रजीने विचार किया कि यहाँ मैं रहता हूँ तो बहुत लोग आते हैं ग्रीर इसीसे श्रीरामचन्द्रजीने चित्रकूट छोडकर आगे जानेका निश्चय किया।

दृष्ट्वा सङ्जनसंनाध रामस्तत्याज तं गिरिम्।

चित्रकूटका त्याग करके प्रभु आगे चले। चित्रकूटके महान् सत अति ऋषि थे। अति ऋषिके आश्रममे प्रभु पघारे। यह जीव बहुत लायक हो, तभी परमात्मा इसके पास आते हैं, बिना आमत्रणके आते है। साधारण जीव ईश्वरको आमन्त्रण नही दे सकता। थोड़ा विचार करो। जो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके नायक हैं, उन परमात्माको कौन आमन्त्रण दे सकता है कि तुम मेरे घर आओ? अरे, राजाको तुम ग्रामन्त्रण दोगे तो वह तुम्हारे घर आवेगा? नहीं आवेगा। एक मनुष्य जैसा राजा न आवे तो परमात्मा तो आवे ही कहाँसे? परन्तु यह जीव पित्रत्र जीवन बितावे, यह जीव लायक बने तब भगवान कृपा करके वगैर आमन्त्रणके उसके घर आते हैं। परमात्मा श्रीकृष्णको धृतराष्ट्र दुर्योधनने स्वयके राजमहत्त्वमें पधारनेका आमन्त्रण दिया परन्तु श्रीकृष्ण वहां नहीं गये। वे तो बगैर आमन्त्रणके विदुरजीकी भोपड़ीमे गये है। विदुरजीके जैसा, अत्रि ऋषिके जैसा जीवन बिताओंगे तो भगवान आपके घर आवेगे।

सच्चे वैष्णवको जिस प्रकार ठाकुरजीके दर्शनके लिए आतुरता होती है, उसी प्रकार भगवान भी स्वयंके प्यारे भक्तोके दर्शनके लिये आतुर होते हैं। संत तुकारामके यरित्रमें कथा आती है। पढरपुरमे भगवानके दर्शनोके लिये इतनी अधिक भीड़ होती है कि सुबहके गये हुए मनुष्योंको सच्या समय तक विद्वलनाथजीकी भांकी मिल पाती है। एक समय लक्ष्मीजीने भगवानसे पूछा कि इतने अधिक भक्त आपके दर्शनोंके लिए आए हैं, फिर भी आप उदास क्यो हो?

प्रभुने कहा—ये सब तो स्वार्थी एकत्रित हुए हैं। ये सब मुक्ते देखने आए हैं परन्तु जिसके दश्नेन करनेकी-मेरी इच्छा है वह अभी तक आया नहीं। लक्ष्मीजीको आक्ष्यं हुग्रा। उन्होंने प्रभुसे पूछा—ऐसा कौन है जिसके दर्शनकी आपको इच्छा हो रही है। प्रभुने कहा—मेरा तुका मुक्ते दीख पडता नहीं।

तुकारामको उस दिन बुखार आ गया था। शैया पर पड़े-पड़े विठोबाको याद करते हुए तुकाराम मनमें विचारते थे, मुक्ते बुखार श्राया हुआ हैं। आज विठोबाके दर्शन करने जा सकूंगा नहीं। प्रभुके दर्शनके बिना दिन चला जाएगा? मेरे विठ्ठलनाथजी मेरे घर क्या दर्शन देने नहीं आयेगे?

यहां मक्तके दर्शन करनेके लिए भगवानकी आतुरता बढ़ी। उन्होंने लक्ष्मीजीसे कहा—ये सब मेरे सिये नहीं आए हैं। एक तुकाराम ही मेरे खिए आता है। ज्वरके कारण वह ग्राज आ सकता नही। चलो, मैं ही उसके यहाँ चलूँ। हजारों वैष्णव पंढरपुरमें विद्वलनाथजीके दर्शन करनेके लिये आये थे और परमात्मा पधारे ये तुकारामके यहाँ।

भगवान शिवजी पार्वती माँको श्रीराम-कथा सुनाते हैं। अत्रि ऋषि श्रीरामके पास आए, ऐसा रामायणमें नहीं लिखा। रघुनाथजी स्वयं अत्रि ऋषिके ग्राश्रममें पघारे। मन्दाकिनीके किनारे अत्रि ऋषि विराजते थे। अत्रि ऋषिका आश्रम आज भी चित्रकूटमें है। श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी वहीपर पघारे।

ऋषि-दम्पतिकी तपश्चर्या दिव्य थी। 'अत्रि' शब्दका थोड़ा विचार करो। न+त्रि = अत्रि। जो तीनों गुणोंका उल्लङ्कन करके, निर्मुण परमात्माके साथ मनसे सम्बन्ध जोड़कर रक्खें, उसे ही अत्रि कहते हैं।

परमात्मासे शरीरसे मिलना संभव नहीं। मनुष्यको शरीर तो विष्ठा, मूत्रसे भरा अमंगल है। इस शरीर जैसी मिलन वस्तु दूसरी कोई नहीं। यह शरीर गन्दा है। इसमेंसे सतत दुर्गेन्ध निकलती है। शरीरका बीच अपवित्र है। देवता अपने शरीरसे दूर-दूर सड़े रहते हैं। इस शरीरसे ब्रह्मसम्बन्ध ही सकता नहीं। ब्रह्मसम्बन्ध मनसे करना पड़ता है। शरीरसे परमात्माको मिलना प्रसंभव है। जिन संतोंको भगवान् प्रत्यक्ष मिले हैं उनका शरीर प्रपना जैसा नहीं। सतत भक्ति करनेसे उनका शरीर भी कुछ दिव्य बन जाता है।

आध्यात्मिक शरीरका—सूक्ष्म शरीरका ही ईश्वरके साथ मिसन होता है। सूक्ष्म शरीर सत्रह तत्त्वोंका बना हुआ है। पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन और बुद्धि। यह मन मरता है तभी सूक्ष्म शरीर मरता है। यह मन मरता है तभी भिक्ति रस बिसता है। मन मरता है तभी मुक्ति मिसती है। शरीर मरनेसे मुक्ति मिसती नहीं।

पूर्वजन्मके शरीरका नाश हो जाता है परन्तु पूर्वजन्मके मनको लेकर यह जीवात्मा आता है। जीवात्माके साथ मन जाता है। मन मरनेसे मुक्ति मिलती है। मनका निरोध ही मुक्ति है। परमात्मासे तनसे नहीं, मनसे मिलना है।

तीनों गुणोका उल्लंघन करके, निर्गुण परमात्माके साथ जो मनसे सम्बन्ध जोड़कर रखता है वही अत्रि है। मनुष्य तीनों गुणोमें फैंसा हुआ रहता है। दिनमें रजोगुण-में, रात्रिको तमोगुणमें और भगवद्भजनमें हृदय आई बने तब सत्वगुणमे। सत्वगुण, रजो-गुण और तमोगुणका वर्णन करनेमें तो बहुत लम्बी बात हो जाएगी। रामायणमें इन तीनों गुणोंका उदाहरण आया है। विचार करके देखों तो इन तीनों गुणोका स्वरूप ध्यानमें आ जाएगा।

विभीषण सत्वगुणके स्वरूप हैं। रावण रजोगुणका स्वरूप है। कुम्भकणं समोगुणका स्वरूप है। कुम्भकणं सिमोगुणका स्वरूप है। कुम्भकणंका चरित्र कैसा है ? वह बहुत खाता है और सोया रहता है। निद्रा, आखस्य—यह तमोगुणका घमं है। कितने ही लोग रोज तो नही परन्तु रविवारके दिन कुम्भकर्ण जैसे हो जाते हैं। वे ऐसा समभते हैं कि रविवार तो छुट्टीका दिन है। छुट्टीके दिन खूब खाना ग्रीर खूब आराम करना चाहिये। अरे, खूब खानेसे और खूब ग्राराम करनेसे तन ग्रीर मन दोनो बिगड़ जाते हैं।

जिसका समय निद्रामे, प्रमादमे और आलस्यमें बहुत जाता है तो समभना कि यह मनुष्य तमोगुणी है।

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिष्रः।

मनुष्यका बालस्यके समान कोई शत्रु नही । इस यत्रयुगमे लोगोकी अब काम करनकी इच्छा नही होती, बैठा रहना ही बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन कालमे सब मेहनत करते ये परन्तु इस यंत्रयुगमे शक्तिका नाश हुआ, मनुष्यमे आलस्य बढ गया। यंत्र-से थोड़े समयमें बहुत काम हो जाता है। लोग ऐसा समभते है कि हमको बहुत सुख भोगना चाहिये। मनुष्यको बहुत आराम मिले वह ठीक नही। आराम मिले पीछे प्रभुका स्मरण नही करे, भक्ति न करे तो तन-मन दोनो बिगड़ जाते हैं।

बहुत आराम न करो। परोपकारमे शरीरको थकने दो। शरीर थक न जाय तब तक खाटमें न पड़ो। दो-तीन मिनिटमें ही निद्रा आ जानेका विश्वास हो तब ही खाट-पर पड़ो। निद्रा न आवे तब तक सतत जप करो। निवृत्तिके समय खाटमें पड़नेके पोखे तुमको जो सतत याद आवे उसमें ही तुम फैंसे हो ऐसा मानना। कितने ही जीव खाटपर पड़नेपर व्यापारके बारेमे विचार करने सगते हैं। कितने ही खाटमें पड़े पीछे कामान्य बनते हैं। बहुत थोड़े भाग्यशासी जीव खाटमें पड़े पीछे ईश्वर-स्मरण करते हैं। प्रशुके नामका जप करते-करते ही सो जाओ ग्रीर ब्राह्ममुहूर्तमें उठो परन्तु प्रभुके नामका जप करते-करते ही उठो तो तुम्हारी निद्रा भी भक्ति बन जाएगी।

कुम्भकणं तयोगुणका स्वरूप है। रावण कुम्भकणंकी अपेक्षा ठीक है। कुम्भकणं तो खूब खाता है। बिना कुछ कियें ही बैठा रहता है या ऊँघता रहता है और तिनक भी प्रवृत्ति करता नही। रावण आलस्यमे न तो सोता रहता है, न फाखतू बैठा रहता है; सारे दिन कुछ-न-कुछ खटपट किया ही करता है परन्तु इसकी प्रवृत्ति वलहीन है।

तमोगुणकी अपेक्षा रजोगुण ठीक है परन्तु रजोगुणी मनुष्यका मन चंचल होता है। काम और क्रोध, रजोगुणके पुत्र है।

काम एव क्रोध एव ग्जोगुणसमुद्भवः।

रजोगुण मनमे आवे तो मन चंचल हो जाता है। बुद्धि ईश्वरसे विमुख बने तो रजोगुण आ जाता है। रजोगुण मनको बहुत चंचल बनाता है। रजोगुणीको सच्चे सुलकी खबर नही होती, शरीर-सुल और इन्द्रिय-सुलके लिए जो संमस्त दिन प्रवृत्ति करे वह रजोगुणो। इस शरीरको थोड़ा सुल देनेकी जरूरत है परन्तु शरीरका सुल, इन्द्रियोंका सुल—यह तुम्हारा सुल नही। तुम शरीरसे अलग हो।

अहं द्रन्दुतया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः।
ममायमिति निर्देशात् कथं स्यादेहकः पुमान्॥

मनुष्य बोलता है— मेरी ग्रांख, मेरी जीभ, मेरा शरीर । यह शरीर जो दीखता है, उसको देखनेवाला शरीरी अलग है। जड़ शरीर की इन्द्रियोंसे चेतन आत्मा अलग है। आत्मा जो शरीरसे अलग है तो आत्माका मुख भी शरीर-मुखसे अलग होना चाहिए परन्तु ग्रिषकांश भागमें मनुष्य समस्त दिवस शरीर की इन्द्रियोंके मुखर्में ही फैंसा रहता है और इसीलिए प्रवृत्ति करता है।

रावणके दस माथे थे अर्थात् पांच जानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय। इन दस इन्द्रियोंके सुखके लिए ही जो सतत प्रयत्न करता है वह रावण जैसा है। इन्द्रियोंका सुख तो पशु और पक्षी भो भोगते हैं। मनुष्यको मिठाई खानेमें जो मजा आता है, वह मजा तो पास जानेमें बैलको भी आता है। दोनोंका मजा समान है। कितने ही गरीब लोगोंको दुःस होता है कि हमको कुछ सुख नहीं मिलता। बंगलेमें रहनेवाले और मोटरमें फिरने- बाले बहुत सुख भोगते हैं। कोई विलासी गृहस्य संसारका सुख बहुत भोगता हो, उसे देख- कर तुम किसी दिन हृदय नहीं जनाना।

कोई मनुष्य संसारका सुख भोगता हो, उसका चितन नही करना। इस मनुष्यकी बुद्धि तो बिगडी हुई है। इसको सच्चे सुखको खबर नहीं और इसीसे यह भुलावेमें पड़ा है परन्तु ग्रनेक बार लोग ऐसा समभते हैं कि यह जैसा सुख भोगता है, ऐसा मुभको नहीं मिलता। इन श्रीमत लोगोको मोटरमे फिरते हुए बहुत मजा आता है। बग्लेमे रहता है, पलंगपर मखमलकी गद्दीमें लोटता है, इसिलए बहुत सुखी है। इन श्रीमानको पलगमे लोटते हुए जो मजा आता है वैसा मजा तो गधेको धूलपर लोटनेमे भी आता है। दोनोका मजा समान है।

संसारके सभी मजे परिणाममें मोटी सजा देनेवाले होते हैं। यह जीव अनेक जन्मोसे तथा इस जन्ममें भी ससारकी सभी मौजोका अनुभव कर लेता है परन्तु फिर भी इसे शान्ति मिलती नहीं। यह जीव अनेक बार अनेक प्रकारकी योनियोमे पुरुष बना है तथा स्त्रों भी वना है। हजारों जन्मसे यह इन्द्रिय-सुख भोगता है परन्तु इसकी तृष्ति होती नहीं। तृष्ति भोगसे होतो भी नहीं। तृष्ति तो त्यागसे ही होती है। संसारके विषयमें आनन्द खोजनेवाला अधिक दुखी होता जाता है। आज सुख देनेवाला पदार्थ कल दुखदायी सिद्ध होता है। जो सुख देता है वह दु.ख भी देता है।

संयोगसे सुख होता है परन्तु क्या यह संयोग स्थिर रहता है ? संयोग तो वियोगके लिए ही होता है । संयोगमें जितना सुख होता है उससे हजार गुना दुख वियोगमें होता है । एक दैवी जीव था। जन्मसे ही उसको प्रभु-भक्तिका रंग लग गया। घरमें पुष्कस संपत्ति थी। उसका त्याग करके वह वृन्दावनमे जाकर रहा। श्रीराधाकृष्णकी सतत उपासना करता, सेवा-स्मरणमे देहानुसंघान भूल जाता। सबँ इन्द्रियोका संयम रखकर सतत भक्ति करता था। मुखपर दिव्य तेज विससता था।

एक बार कोई राजा-रानी फिरते-फिरते वहाँ आ पहुँचे। उस समय संत तो वृक्ष-के नीचे बैठकर मानसिक सेवा कर रहे थे, परमात्माको मनसे रिकाते थे। चौबीस-पच्चीस वर्षकी अवस्था थी। मुखके ऊपर दिव्य कांत्रि थी।

रानीको आश्चर्य हुआ कि इतना सुन्दर युवक ! उघा । शारीर कैठा है। सुन्दर कायाको विस डाला है। युवावस्थाको व्यथं कर रहा है। इसकी अपेक्षा तो यह देचारा संसार-सुख भोगे तो बहुत सुखी रहेगा।

राजाको भी यह बहुत अच्छा सगा। उसेने बहुत आग्रह किया—मेरे राजमहत-मे चलो। तुमको संवारके सुलकी कुछ खबर ही नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम संवारका सुल भोगो। आजसे तुम मेरे भाई हो। अत्यन्त आग्रह करके राजा संतको राजमहलमें ले ग्राया। उसको नहला धुलाकर सुन्दर कपडे पहनाये। सुन्दर भोजन कराया। महात्मा पहुँचा हुग्ना था। अन्दरसे भिक्तका पक्का रंग खगा हुआ था। पागल जैसा रहता था। राजा इसको समभाता था—तुम ससारमे आए हो परन्तु कोई सुख भोगते नही। तुमको कुछ भी खबर नही। तुम यहींपर सुखसे रहो।

महात्माने कहा—संसारमें मुख भोगनेवाले को दुःख भो होता है। मुक्ते मुख-दुख कुछ भी नहीं चाहिए। राजाने कहा—तुमको कुछ भी दुःख नहीं होना है। रानीजीकी बहिनके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा। फिर तुमको क्या दुःख है ?

महात्माने पूछा —यह विवाह करनेकी बात तुम करते हो परन्तु सन्तान होगी उसका क्या होगा ?

राजाने कहा — उनका कुछ नहीं, उनकी तुमको तिनक भी चिन्ता नहीं करनी। आधा राज्य तुमको मिल जाएगा, फिर किस बातकी चिन्ता है ? फिर भी तुमको ऐसा मगता हो तो उनके पासन-पोषण करनेकी जवाबदारी मेरी, फिर और क्या ? तुम्हारे स्वरूपको देखकर मुमे प्रतिशय आनन्द होता है। संसारमें आए हो तो सुख भोगो। कुछ भी कंष्ट नहीं आवेगा। मैं समस्त व्यवस्था कर दूंगा।

महात्माने कहा तुम सब व्यवस्था तो कर दोगे, सुख भी दे दोगे, परन्तु सन्तान होने के बाद कदाचित् मर जाये तो ? सन्तान मर जाये उसका दुःख तुमको होगा कि मुभको ? राजाको कहना पढ़ा कि वह दुख तो मुभको नही, तुमको ही होना है। महात्मा ने कहा तो फिर मुभे ऐसा सुख चाहिए नहीं। मैं वृन्दावनमें श्रीराषाजी की सेवा करता था, यही योग्य था। महात्मा फिर राजमहस्तको छोड़कर चलता बना।

जो सुख मोगता है उसको इच्छासे अथवा अनिच्छासे दुःस भोगना ही पड़ता है। संसारमें आनन्द कहीं है ? संसार तो दुःसका समुद्र है। संसारमें प्रत्येक जीव दुःसी है। कबीरजी ने कहा है।

> जो देखा सो दुखिया देखा तन धरि मुखी न देखा। उदै अस्त की बात कहत हीं, ताकर करी विवेका॥ बाट बाट सब कोई दुखिया, क्या गिरही. बैरागी।

बोगी दुखिया, जंगम दुखिया, नापस को दुख द्ना । आसा तृष्णा सब घर न्यापें, कोई महल नहीं खना ॥

×

संसारके सुखकी आशा-तृष्णा जीवको बहुत दु:खी करती है। भोगकी भूख ही मोटा दुख है। शान्ति उसकी कायम रहती है, जिसका मन प्रभुके चरणोमे रहता है। शान्ति उसकी कायम रहती है जो अन्दरसे ईश्वरका अनुसन्धान रखता है। ईश्वर-से जो दूर है उसकी शान्ति कैसी? कुछ भी सुख भोगना नही है ऐसा हड निश्चय करके संसारके विषय-भोगोसे विमुख रहनेवालेको ही सचा आनन्द, सच्ची शान्ति प्राप्त होती है। आत्माके स्वरूपमें जो स्थित रहता है उसे ही स्थिर शान्ति और आंवन्दका अनुभव मिलता है।

एक-एक इन्द्रियके सुखमें जिसका मन फँसा हुआ है, जो आँखके सुखके लिए, कानके सुखके लिए, जीभके सुखके लिए—प्रत्येक इन्द्रियके सुखके लिए प्रवृत्ति करता है वह रावण है। ऐसे मनुष्यको सच्चे सुखकी खबर ही नहीं।

रावण ज्ञानी था। फिर भी उसकी गणना राक्षसोमें हुई है। ब्राह्मण होने पर भी गिनती राक्षसोमें हुई है। रावण ब्राह्मण था, तपस्वी था, ज्ञानी था परन्तु इन्द्रिय-सुसमें ही जिसका मन फैंसा हुआ है, वह ब्राह्मण हो या ज्ञानी हो, राक्षस जैसा ही है। वैदान्तकी और ब्रह्मज्ञानकी बातें करे और प्रेम संसारके विषयके साथ करे, वह राक्षस जैसा ही है। रावण रजोगुणका स्वरूप है।

विभीषण सत्वगुणके स्वरूप हैं। रावणकी लंकामें सतोगुणी केवल विभीषण ही ये। विभीषणको कथा आगे आएगी। श्रीहनुमानजो महाराज समस्त लंका जलाते हैं परन्तु विभीषणका घर छोड़ देते हैं। विभीषण रामजीके परम भक्त हैं, सत्वगुणके मूर्तिमन्त स्वरूप हैं। राक्षस-वंशमें जन्म होने पर भी विभीषणजी परमात्माकी भक्तिमें और घर्म-पालनमें जीवन व्यतीत करते हैं। धर्मके लिए इन्होंने घरका, कुटुम्बका, सगे स्नेहियोंका और वतनका भी त्याग कर दिया। विभीषणजी सत्वगुणी होनेपर भी सत्वगुणका तिनक भी अभिमान नहीं करते। ये तो स्वयंको अधम ही मानते हैं। रामजीकी शरणमें गये उस समय भी विभीषण यही कहते हैं।

निसिचर वंस जनम सुरत्राता।
सहजं पापत्रिय तामसदेहा । जथा उल्कहि तम पर नेहां ॥
× × ×

मैं निमिचर अति अषम सुमाऊ । सुम बाचरतु कीन्द्र निह काऊ ॥

महाराज ! मैं तो राक्षसवंश मे जन्मा हूँ । स्वभावसे पापी हूँ, अधम हूँ, तामसी हूँ । कभी कोई सत्कर्म नही किया । मुक्तसे कोई साधव नही हुआ । विभीषणजी रातदिन रामजीका स्मरण करते हैं, फिर भी कहते हैं/मैं कोई साधन नही करता । विभीषणमें

अतिशय दैन्य है, अभिमानका लेश भी नहीं। ऐसे तो रावणने भी कोई कम तपश्चर्या नहीं की थी परन्तु उसके पीछे दीनता नहीं थी, भरपूर अहंकार था और भोगकी लालसा थीं। ग्रंभिमान तपको, भक्तिको छिन्न-भिन्न करता है।

कितने ही लोग जो भक्ति करते हैं, सेवापूजा करते है, वे ऐसा समभते हैं कि दूसरे लोगोंकी अपेक्षा में बहुत श्रव्ट हूं। जगतमें बहुत जीव बहिर्मुख हैं, दुष्ट हैं। में तो बहुत भक्ति करता हूं। मैं श्रेष्ट हूँ। क्या घमं भी तुच्छ समभनेके लिए है ? क्या भक्ति किसी को छोटा समभनेके लिए है ? घमं और भक्तिका लक्ष्य तो यह है कि मनसे सबमें भगवद्भाव हढ़ करना। सबमें भगवानके दर्शन करनेके लिए धमं और भक्ति हैं। घमं और भक्ति हदयमें दोनता लानेके लिए हैं। जहाँ नजर जाये वहाँ ईश्वरका दर्शन हो, इसका नाम दीनता। प्रभुको प्रसन्न करनेका साधन दीनता है।

न हि साधनसंपत्या हरिस्तुष्यति कस्यचित् । भक्तानां दैन्यमेवैकं हरितीषणसाधनम् ॥

भगवानको राजी करनेके लिए भक्तोंका एकमात्र साधन दैन्य ही है। प्रभुको दीनता अच्छी सगती है! मानव जब तक हृदय से दीन बनता नहीं, तब तक वह ईश्वर-को अच्छा नहीं लगता। अनेक बार मनुष्य दुःखमें तो दीन बनता है परन्तु वहीं मानव यदि बहुत सुखी हो तो अभिमानी भी हो जाता है। दुःखमें दैन्य आवे यह दैन्य सच्चा नहीं। सुखमें दैन्य आवे सो ही सच्चा दैन्य है।

भक्तिका सिहासन दीनता है। किसी भी जीवको छोटा गिने उसकी भगवद्भक्ति सिद्ध नहीं होती। किसी भी जीवको छोटा मानोगे तो हृदय शुद्ध नहीं रहेगा। जीव खूब नम्र बने और साधन करे तो वह ईश्वरको प्रच्छा लगता है। ईश्वर उसके ऊपर कृपा करते हैं। जो निःसाधन बनकर भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है। निःसाधन बनना अर्थात् साधन बहुत करना, फिर भी मेरे हाथोंसे कुछ भी नहीं होता, ऐसा मानना, निरिभमानी बनना। अनेक बार ऐसा होता है कि मनुष्य साधन करता है अर्थात् इसमें साधनका अभिमान बढ़ने लगता है और इस कारण उसका पतन हो जाता है।

स्वधर्मका पालन करनेवाला, परमात्माकी भक्ति करनेवाला कोई ऐसा मानता हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा छोटा है—यह उसकी भूल है। साधन किए पीछे 'मैं' अर्थात् अहम् बढ़े, किसी जीवके लिए मनमें कुभाव आवे, किसी जीवका थोड़ा भी तिरस्कार करनेकी वृत्ति बावे तो ठाकुरजीको इसकी सेवा बच्छी नहीं लगती।

एक गृहस्थके घर दो पुत्र थे। एक पुत्र सुबह चार बजे उठकर, स्नानकर, सेबा-पूजा करता। दूसरे पुत्रका संग ठीक नहीं था, वह सुबह छह-सात बजे उठता। सबेरे चार वजे उठकर सेवा-पूजा करनेवाला पुत्र मनमें ठसक रखता कि मैं बहुत चतुर हूँ। एक दिन इसने बापसे कहा कि तुम्हारे दूसरे पुत्रको क्या कुछ अक्ल है ? वह अब भी खाटपर सो रहा है। कैसा मूर्ख है ! बापने कहा—भले वह मूर्ख होगा परन्तु किसीकी निन्दा नहीं करता। खाटपर सोता रहता है उतना ठीक है। तू जागकर इसकी निन्दा करता है, इसके निए मनमें कुभाव रखता है।

किसी व्यक्तिका पाप मनमें नहीं रखना। नहीं तो उस व्यक्तिके प्रति कुभाव रहेगा। दूसरेके पापोंका विचार करना भी पाप है। दूसरेके पापको सुनते ही उसको विवेकरूपी अग्निसे जला डालो। जगतके किसी जीवके प्रति- कुभाव रखना, ईश्वरके प्रति कुभाव रखने जैसा है। सब भूतोंमेसे, पदार्थोंमेसे द्रोहका त्याग करो। जीव तो क्या परंतु किसी जड़ वस्तुसे भी द्रोह न करो। सबके प्रति सम-भाव रक्खो।

सबमें सदूभाव—समभाव रखनेवालेके मनमे अभिमान नही आता, काम भी नही आता। विकार-वासना और अहकारका विनाश करनेके लिए -यह श्रेष्ठ उपाय है। सबमें सद्भाव रक्खे, सबमे ईश्वरका भाव रक्खे और साधन करे तो वह सफल होता है। सबमे ईश्वरका भाव रखना, अनेकमें एकके दर्शन करना तप है, यही ज्ञान है। ज्ञानोका मक्षण यह है कि उससे किसीको भी उद्देग और अशांति न हो।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।

जो प्रतिक्षण सावधान है वह सत है। बैष्णव, संत सब कालमें सावधान होते हैं कि मेरे व्यवहारसे किसीको दु:ख न हो। किसीके भी लिए कुभाव रखना प्रधात् मनको अतिशय बिगाड़ना। भक्तिमे मन मुख्य है। किसी भी जीव अथवा जड़ वस्तुके लिए मनमे कुभाव आवे तो भक्तिमें आनन्द नहीं आता। सत्वगुण ठीक है, परन्तु सत्वगुणका अभिमान बहुत खराब है। ग्रनेक बार सत्वगुणियोंका भी पतन होता है।

इन तीन गुणोका जो उल्लंघन करे उसकी अत्रि कहते हैं। अत्रि वह है जो निर्गुण बह्य स्वरूपमें ही स्थिर रहता है। तमोगुणका नाश रजोगुणसे होता है, और रखोगुणका नाश सत्वगुणसे। गीताचीमैं प्रभुने आज्ञा की है—

रवस्तमस्यागिश्रूय सत्वं भवति भारत ।

सत्कर्मसे सत्वगुण वढ़ता है। सत्वगुण घुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचारसे बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ता है संयमसे सदाचारसे। सत्वगुण बढ़नेसे ज्ञान, रप्टरण पाता है फिर भी सत्वगुण भी बन्धन करता है। इसमें थोड़ा अहंभाव रह जाता है। सत्वगुणमें जो अभिमान आता है, उस अभिमानका नाद्य सतत भगवद्-स्मरणसे करना है। सत्वगुणको सत्वगुणसे मारना है। सत्वगुणीको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सत्कर्म करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। भक्ति सहज होनी चाहिए। भक्ति करनेका उसको व्यसन होना चाहिए। जब इसमें ऐसा भाव आता है कि दूसरा भक्ति करता है कि नहीं, यह देखनेकी मुभको क्या जरूरत है, तभी अभिमान मरता है। अन्तमें सत्वगुणका भी त्याग करना है और निर्गुणों होना है। अत्रि ऋषि त्रिगुणातीत थे।

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यौ भवार्जुन ।

तीन गुणोंको र्लांघकर निर्मुण ब्राह्मी स्थितिमें जो कायम रहता है, परमात्माको जा सतत मनसे मिखता है, वही अत्रि ऋषि है। त्रिगुणातीत ब्रह्मस्वरूपको जो प्राप्त हुआ है वह अत्रि है।

बड़े-बडे जानी पुरुष जगतको जब बोध देते हैं तब ज्ञानमुद्रा करते हैं। अँगूठेकी पासकी अंगुलीको तर्जनी कहते हैं। अँगूठा और तर्जनी—इन दोनोंका सयोग इसको ज्ञानमुद्रा कहते हैं। भगवान् श्रीशङ्कराचार्य स्वामीने ज्ञानमुद्राका बर्णन दक्षिणासूर्ति-स्तोत्रमें किया है—

स्वात्मानं प्रकटीकरोति मजतां यो मद्रया मुद्रया। तस्मै श्रीगुरुम्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्त्ये।

अँगूठा बहा है। छिगुनी अँगुली सत्वगुण है। अनामिका अँगुली ही रजोगुण है। सबसे बडी जो अँगुली है वह तमोगुण है। तर्जनी जीव-स्वरूप है, जीवकी प्रतीक है। जीवमें अभिमान रहता है और इसीसे संस्फृत भाषामें इसको तर्जनी कहते हैं। पीछेके वैरको याद करके किसीका बदला लेनेकी इच्छा हो तो छिगुनी अँगुछी आगे नहीं जाएगी, अँगूठा भी आगे नहीं जाएगा। तर्जनी ही आगे जाएगी और ऐसा कहेगा कि समय आने दो, पीछे इसको मैं देख लूंगा। इस अँगुलीमें अभिमान है। इस अँगुलीसे तिलक नहीं होता है। माला करने बंठो तो इस अँगुलीका मालासे स्पर्श नहीं होना चाहिये। इस अँगुलीमें अभिमान है। यह जीवस्वरूप है।

यह जीव तीन गुणोंमें मिलता है। इस जीवमें सत्वगुण बहुत कम है। सुबह घंटे-दो-घंटे भगवद्-सेवा स्मरण करनेमें थोड़ा हृदय पिघलता है तब जीव सत्वगुणमें होता है। बाकी समस्त दिवस यह अधिकांश भागमें रजीगुणमें होता है। रात्रिके समय तमोगुणमें जाता है। इस प्रकार यह जीव तीन गुणोंमें मिला है।

इन तीन गुणोंका सम्बन्ध छोड़कर, अँगूठा जो ब्रह्मका प्रतीक है उस ब्रह्मके साथ मनसे सतत सम्बन्ध जोड़े, ब्रह्म-सम्बन्धको सतत टिकाये रक्खे वह अत्रि बनता है। ब्रह्म सम्बन्ध करना बहुत कठिन नहीं, ब्रह्म-सम्बन्धको टिकाये रखना कठिन है। तुम जितने समय कथा सुनी, जितने समय प्रभुके नामका जप करो, उतने समय तो कुछ ग्रंशमें तुम्हारा ब्रह्म-सम्बन्ध होता है परन्तु यहांसे घर गये पीछे जीमने बैठोगे तब तुम्हारा ब्रह्म-सम्बन्ध रहेगा कि नहीं इसकी शंका है। कितने ही तो कढीमे ही तन्मय हो जाते हैं और कढ़ीके साथ ही सम्बन्ध करते हैं। कढ़ी पीनेमें इनको घूंट-घूंटपर ब्रह्मानन्द मिलता है।

भोजन करना बुरा नहीं परन्तु भोजन करते समय भगवानको भूलोगे तो वह मन्न मनको विगाइता है। भगवानका स्मरण करते-करते भोजन करो। भगवानको ऐसा कहकर भोजन करो कि यह अपना प्रसाद, कृपा करके आपने ही मुक्तको दिया है। इस अन्नके पेटमैं जानेके बाद मेरा मन न बिगड़े, मैं सतत आपकी भक्ति कहाँ।

बहा-सम्बन्धको सतत टिकाये रक्खो। सावधान रहो कि फिर से मायाके साथ सम्बन्ध न हो। ब्रह्म-सम्बन्ध होता है तब बन्धन टूटता है परन्तु ब्रह्म-सम्बन्ध छोड़कर मायाके साथ सम्बन्ध करे तो फिरसे बन्धन आता है। सतत ब्रह्म-सम्बन्ध करोगे तो तुम मी ब्रह्मरूप होगे। अपने ठाकुरजीके साथ एकरूप होकर सेवा करो। ईश्वरके साथ एक होना, ईश्वर जैसा बनना, इसका आशय क्या? अपनी इच्छाको भगवद्-इच्छामें मिला देना, अपनी इच्छा और भगवद्-इच्छाको एक बना देना। घरमे लाभ हो तो भी भगवद्-इच्छा, और नुकसान हो तो भी भगवद्-इच्छा। सुख आवे तो भी भगवद्-इच्छा और दु:ख आवे तो भी भगवद्-इच्छा। मान मिले तो भी भगवद्-इच्छा और अपमान मिले तो भी भगवद्-इच्छा। लोग प्रशंसा करते हैं तो भी भगवद्-इच्छा और निंदा करते हैं तो भी भगवद्-इच्छा।

समदुःसप्तुसः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः । तुल्पप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ भानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वारंभेपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥

मनुष्यकी घारणासे कुछ नहीं होता। घारणा तो घनीकी होती है। जो कुछ बनता है, वह भगवद्-इच्छासे बनता है। ऐसा समक्षकर जीवनमें संभव हो, वहाँ तक विपरीत प्रसंगोमें भी जो घैर्य रखता है जो स्वस्य रहता है, जिसमे विषमता अथवा कुभाव नहीं आता, वह गुणातीत कहलाता है। भगवद्इच्छामें जीव जब स्वयंकी इच्छाको मिला देता है, तभी वह भक्तिमागंमें ग्रागे बढता है, ईश्वरके साथ एक रूप होता है। ईश्वरके साथ जो सतत एक रूप रहता है, वही ग्रित्र है।

ţ

जीव ग्रिति हो तो इसकी बुद्धि अनसूया बने। असूया-रहित बुद्धि अनसूया। अत्रिऋषिकी पत्नीका नाम या ग्रनसूया। जिसमें असूया नहीं, ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं उसको अनसूया कहते हैं।

किसीकी प्रशंसा सुनकर थोड़ा भी डाह हो, यह असूया है। किसीको बहुत सुब मिले, संपत्ति मिले, इसको देखकर मनमें थोड़ा भी ईर्ष्याभाव जागे उसको असूया कहते हैं। ग्रस्यासे बुद्धि बिगड़ती है। सतत ऐसा भाव रक्लो कि किसी भी जीवका दु:ख, मेरा दु:ख है, इसका सुख मेरा सुख है। किसीको भी सुखी देखकर राजी होत्रो परन्तु किसीको दु:खो देखकर राजी होना नहीं।

बुद्धिका बड़े-से-बड़ा दोष असूया है, मत्सर है। दूसरेको ग्रच्छा दैखकर जले, यही असूया है, यही महसर है। मत्सर करनेवालेका यह लोक तथा परलोक दोनों बिगहते हैं। असूया, ईश्वरके मार्गमें जानेमें खूब विघ्न-करती है। असूया ज्ञान-शिक्तके विकासमें अवरोधक है। बुद्धिमें जब तक असूया होगी तब तक ईश्वरका चितन नहीं कर सकोगे। मनमें असूया नहीं रखना। मनमें रहनेवाली असूयाको निकालोगे तो परमात्माका स्वरूप मनमें श्रावेगा। सबमें भगवानके दर्शन करे, सबमें ब्रह्मका दर्शन करे, तब ही ईश्वरके साथ सतत सम्बन्ध टिका सकती है।

मनुष्यकी उन्नितमें विघ्न करनेवाला मत्सर है। मत्सरकी ही बहिन ससूया है। असूयामें और मत्सरमे कुछ विशेष अंतर नही। एक बार एक ब्राह्मण राजाके दरवारमें माँगने गया। उसने राजासे कहा —मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। श्रापको योग्य लगे वह कुछ दो।

राजाको देनेकी इच्छा तो हुई परन्तु उसने पहले इस ब्राह्मणकी थोड़ी परीक्षा करनेका विचार किया। राजाने ब्राह्मणसे कहा—महाराज! मैं पूर्छ, जवाब दोगे? ब्राह्मणने कहा—महाराज! मैं कुछ पढ़ा-लिखा तो नहीं परन्तु मैं अपने भगवानको याद करके जो वे सुभावेगे वह जवाब दे दूँगा।

राजाने पूछा—महाराज ! तुम्हारे सब शरीरपर वाख दीखते है परन्तु तुम्हारी हथेलीम वाल क्यों नही ? इसका जवाब दो । सब शरीरपर बाख हैं और हथेलीमें बास क्यों नही ? इसका जवाब क्या देवें ? बाह्मण बहुत पढ़ा नही था परन्तु भोला था । उसने भगवानका स्मरण किया । उन भगवानने ही उसको बुद्धि दी ।

ाह्मणने जवाब दिया कि महाराज ! मैं रोज दान लेता रहता हूँ, इसीसे मेरी हथेलीमे वाल नहीं रहे ? राजाने कहा— तुम दान लेते हो परन्तु मैं कुछ दान लेता नहीं। मेरी हथेलीमें बाल क्यों नहीं ?

ब्राह्मणने प्रभुका स्मरण करके जवाब दिया कि तुम रोज दान देते हो इससे तुम्हारी हथेलीमें वाल नहीं रहे । तुम दान देते हो इस कारण तुम्हारी हथेलीमे बाल नहीं है ग्रीर मैं दान लेता हूँ इसलिए मेरी हथेलीमें बाल नहीं।

राजाने कहा—महाराज ! तुम बोलते हो वह ठीक है परन्तु इस दरबारमे जितने पुरुष बैठे हैं, तथा ये सब सिपाही लोग हैं—ये लोग न तो दान देते हैं न दान लेने हैं। तो फिर इनकी हथेलीमें बाल क्यों नही हैं ?

व्राह्मणने कहा — यह तो ऐसा है महाराज ! कि तुम मुक्तको दान देते हो वह इन लोगोंसे देखा जाता नही, सहन होता नहीं। दे बैठे हाथके ऊपर हाथ घिसा करते हैं। इसलिए उनको हथेलीमें बाल नहीं हैं।

मनुष्यकी बुद्धिमे जब तक असूया है—भाईके लिए, मिश्रके लिए, अरे, जगतके किसी भी जीवके प्रति जब तक असूया है—तब तक बुद्धिमें भगवत्-प्रवेश नही होता। श्रनस्याके साथ अत्रिका सम्बन्ध होता है। जीव अत्रि बने तो उसकी बुद्धि अनसूया बनती है।

अनस्या महान्-पितत्रता थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिद्धरको उन्होने वालक बना लिया था, यह सब कथा वहुत दिव्य है। एक समय देविष नारदजी कैलाशपर पथारे। शिवजी उस समय समाधिमे बैठे थे। पार्वतीजीने नारदजीका सत्कार किया। उनका पूजन किया और पीछे प्रसाद दिया। तब नारदजीने कहा—आज तुम्हारे हाथका प्रसाद मिला। यह लड्डू बहुत सरस है परन्तु लड्डू तो अनस्याके घरका जैसा श्रेष्ठ होता है वैसा लड्डू अभी तक दूसरी जगह मैंने नही देखा।

पार्वतीजीने पूछा—यह अनसूया भला कौन है ? नारदजीने कहा—तुम पितवता हो परन्तु अनसूया महान् पितवता हैं। पार्वतीजीके मनमे ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि मुभसे अनसूया अधिक है ? शिवजी समाधिमे-से जंगे तो पार्वतीजीने वन्दन किया। घरका आदमी बहुत वन्दन करे, बहुत सेवा करे तो जानना कि कुछ गड्ढेमे उतरनेकी तैयारी है। शिवजीने पूछा—देवी ! क्या है ?

पार्वतीजीने नारदजीकी सब कथा सुनानेके बाद आगे कहा—िकसी भी प्रकारसे अनसूयाके पातिव्रत्यका भंग हो, ऐसा करो। शिवजीने कहा—देवी ! इसमें कल्याण नहीं होगा।

परन्तु पार्वतीजीने बहुत हठ किया। तव शिवजाने कहा—यदि तुम्हारी बहुत इच्छा है तो प्रयत्न करूँगा। इघर नारदजी कैश्वाशसे निकलकर वैकुण्ठको गये। वहाँ

लहमीजीसे मिले तब खक्ष्मीजीने पूछा—आज क्या बात है, जिससे इतने अधिक आनन्द-

नारदजीने ठसकसे कहा—बैकुण्ठकी महिमा पहले थी परन्तु इस समय तो अनसूयाका आश्रम छोड़कर दूसरे स्थानपर कहीं जानेकी इच्छा होती नहीं। मैं वहीं वे आया, हूँ इसलिए बहुत आनन्दमें हूँ।

लक्ष्मीजीको ग्रारचर्य हुआ। अनसूया कौन है ? —ऐसा पूछा। नारजीने कहा—अरे, अनसूयाको कौन नहीं पहचानता ? वे तो महान् पतित्रता हैं। न भूतो न भविष्यति। लक्ष्मीजीने विष्णुसे कर्हा—आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे अनसूयाके-पातित्रत्यका भंग हो।

नारदजी वहाँसे ब्रह्माणीके पास गये। उनकी बात सुनकर ब्रह्माणीको भी ईर्ष्या हुई। उन्होंने ब्रह्मासे विनती की।

पार्वतीजी अर्थात जुद्धि । बुद्धि अर्थात् विद्यामें मत्सर है । लक्ष्मीजी अर्थात् द्रव्य-में मत्सर है । ब्रह्माण्री अर्थात रजोगुणर्में मत्सर है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश इकट्ठे मिलकर चित्रक्टमें अनस्या के आश्रममें गये । भिक्षान्नं देहि, कहकर खड़े रहे । अनस्या भिक्षा देने लगीं, उस समय देवोंने कहा—तुम नग्न होकर भिक्षा दो तो हम लेंगे।

अनसूया विचारमें पड़ीं कि नग्न होकर भिक्षा दूँ तो मेरा पातिव्रत्य भंग होगा, भिक्षा न दूँ तो द्वार पर आए अतिथि वापिस जाते हैं। दोनों प्रकारसे पाप कगता है।

प्रभु नग्न होकर भिक्षा देनेकी माँग करते हैं। इसका अयं कि वैष्णव मुक्तको वासना-रहित होकर भिक्षा दे। ईश्वरको सब वस्तु दासना-रहित होकर, निष्काम होकर ध्रपंण करनी होती हैं। अनसूयाके मनमें कोई वासना नहीं थी। मनमें जो सूक्ष्म वासना भी रही होती तो ये तीनों देवता आते ही नहीं।

अनसूयाने घ्यान किया और तीनों देवताओं के ऊपर जल खिड़का। उससे तीनों ही बालक बन गये। पातिव्रत्यमें ऐसी शक्ति है। बहुत समय होनेपर देवता बापिस नहीं लौटे, तब पार्वतीजी, लक्ष्मीजी और ब्रह्माणीजी अपने पतिदेवों को ढूँढ़ने निकलीं। तीनों, नारदजीसे मिली। देवियोंने नारदजीसे पूछा कि तुमको कुछ खबर है कि हमारे पतिदेव कहां हैं शारदजीने कहा—पहले यह बतला भी कि कौन बड़ा है—तुम कि अनसूया?

देवियोंने स्वीकार किया कि अनस्या बड़ी हैं। पीछे नारदजीने कहा—मैंने मुना है कि तुम्हारे पतिदेव बालक बने हुए हैं और अनस्याके घरमें हैं। देवियाँ घबराने सगीं कि वहाँ जायें और कदाचित् अनस्याजी शाप दे दें तो? नारदजीने कहा—तुम भले ही मत्सर करो परन्तु अनसूयाजी मत्सर करनेवाली नही । अनसूयाजी तुम्हारे प्रति सद्भाव रखेंगी । देवियाँ चित्रकूटमे अत्रि ऋषिके आश्रममें गयी । पीछे तो अनसूयाजीने देवोंसे प्रतिज्ञा करायी कि किसी पतित्रताको कभी त्रास देना नही । उसके बाद तीनो बासकोंके ऊपर जल छिडका । तीनो महादेव प्रगट हुए । उन्होने अनसूयाजीसे कहा—तुम्हारे औंगनमें हम बालक बनकर खेले हैं। ऐसा सुख तुमको स्थिर रूपसे देते हैं। इन तीनों देवताओंका तेज एकत्रित हुआ और गुरु दत्तात्रेय अत्रि अनसूयाजीके यहाँ पुत्र-रूपमें प्रगट हुये।

अति ऋषि ग्रनस्याजीके साथ गंगा-किनारे चित्रकूटमे परमात्माकी आराधना करते थे। वही श्रीसीतारामजी सक्ष्मणजीके साथ पघारे। परमानन्द हुआ। अति-ऋषि उठकर खड़े हुए। उन्होंने श्रीराम, सक्ष्मण, जानकीजीका स्वागत किया।

वन्यैः फलैः कृतातिष्यमुपविष्टं रघूत्रमम्। सीतां च रुक्षमणं चैव संतुष्टो वाक्यमन्नवीत्।।

कंदमूल-फख अपंग किये। फिर अत्यन्त प्रसन्नतासे ऋषिने रामचन्द्रजीसे कहा— आज मेरी तपश्चर्या सफछ हुई। तुम्हारे दर्शनसे ही ऑख सफल होती है। श्रीराम-दर्शन बिना ऑख सफल होती नही। आँख जगतको देखनेके लिए नही। आँख श्रीरामका दर्शन करनेके खिए हैं। आपने सेरे ऊपर बहुत कृपा की। आज तक तो मैं अन्दर आपके दर्शन करता था परन्तु आज तो मैं आपको प्रत्यक्ष बाहर देख रहा हूँ।

ज्ञानमार्गमे भगवान चर्मचक्षुओंसे दीखते नहीं। जो ग्राँखोको देखनेकी शक्ति देते हैं. उनको ऑखें देख सकती नहीं। जो सबके द्रष्टा हैं वे दृश्य बन सकते नहीं। ज्ञानी पुरुष अन्दरकी आँखोसे भगवानको देखते हैं। तुमको स्वप्न दीखता है। क्या वह चर्म-चक्षुओसे दीखता है ? स्वप्न जो दीखता है वह अन्दरकी आँखोसे दीखता है। ज्ञानी महापुरुप भगवानको ज्ञान-चक्षुसे देखते हैं।

परन्तु भक्तिमें ऐसी शक्ति है कि भगवान चर्म-चक्षुसे भी दीख जाते हैं। भक्ति द्रष्टाको ह्रय बना सकती है। प्रभु-प्रेमकी पराकाष्ठापर पहुँची हुई गोपियां उघडी आँखोसे ब्रह्म-चितन कर सकी थी और चर्म-चक्षुसे प्रत्यक्ष दर्शन पा सकी थी। जिसको उघडी आँखोसे जगत दिखायी पड़्ता है उसे ब्रह्मका चितन करनेके लिए आँख बन्द करनी पड़ती हैं—चर्म-चक्षु बन्द करने पड़ते हैं और वह अन्दरकी आंखसे—ज्ञान-चक्षुसे परमात्माकी अपरोक्षानुभूति करनेका प्रयत्न करता है परन्तु प्रेम-रूपा गोपियोको तो खुली आँखोसे भगवानके दर्शन होते थे।

अत्रि ऋषिने रामचन्द्रजीसे कहा—आज मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आपका मंगलमय स्वरूप मेरे हृदयमें स्थिर हो, ऐसी कृपा करो। पीछे कहा—अन्दर ग्रनसूयाजी बैठी है। महान् तपस्विनी हैं, पतिव्रता वयोवृद्धा हैं। श्रीसीता-जी अन्दर जाय ऐसी मेरी इच्छा है।

अनसूयाजीके दर्शन करने श्रीसीताजी अन्दर पघारीं। अनसूया माताको वंदन किया। अनसूयाजीने आशीर्वाद दिया। श्रीसीताजीकी बहुत-बहुत प्रशंसा करते हुए कहा — रामजीके पीछे-पीछे तुम बनमें आयीं, यह बहुत ठीक किया। स्त्रीका यह धर्म है। पित उसके लिए परमात्मा है।

जिस स्त्रीको पितमें परमात्मा दीखते नहीं उसको किसी मन्दिरमें या मूर्तिमें भगवानके दर्शन नहीं होते। जो स्त्री पितकी आज्ञा न माने उसकी भक्ति व्यर्थ जाती है। पितको जिमानेके पहले जो स्त्री जीमती है उसको बहुत पाप लगता है। पित मोजन न करे तो पितन्नता स्त्रीका घमें है कि भोजन नहीं करे। पितके घरमें सुख-संपत्ति हो और स्त्री पितके साथ प्रेम करे इसमें कुछ आश्चर्य नहीं परन्तु घरमें खानेको न हो, पहननेको कपड़ेकी पूर्ति न हो और पितसे प्रेम करे वह महान् पितन्नता है। कितनी ही तो जरा दुःख आ पड़े तो पितका अपमान करती हैं कि तुक्तमें सामर्थ्य नहीं थी तो फिर विवाहका क्या काम था? मेरी जिंदगी बिगाड़नेकी क्या आवश्यकता है? पित बृद्ध-हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंघा, बहरा अथवा अपंग हो, कोघो हो, अतिदरिद्व हो फिर भी पितमें परमेश्वरका मान रखकर उसकी सेवा करे, वह पत्नी घन्य है। पितृमें भगवद्भाव रखकर पितृदेवको सेवा करनेवाली स्त्रीके यह लोक और परलोक दोनों सुघरते हैं।

अनसूयाजीने श्रीसीताजीको पतिव्रता-धर्म समकाया । पतिवृता स्त्री परमारणको भी वशमें कर सकती है। पतिवृताके तीन भेद बताये हैं।

. उत्तम के अस वस मन माहीं । सपनेहुँ भान पुरुषे जग नाहीं ॥
मध्यम परपति देखह कैसे । आता पिता पुत्र निज जैसे ॥
भर्म विचारि समुक्षि कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥

उत्तम पितवता स्त्री वह है जो स्वप्नमें भी किसी पुरुषका विचार नहीं करती। मध्यम पितवता स्त्री परपुरुषको पिता, भाई अथवा पुत्रके समान देखती है। तीसरे प्रकार-को जो निकृष्ट पितवता स्त्री है वह स्वयंके घमं ग्रीर कुलकी मर्यादाको समक्षकर पितिनिष्ठ रहती है।

पीछे तो अनस्याने श्रीसीताजीको दो दिव्य कुण्डल दिये और दो दिव्य वस्त्र दिये। ये ऐसे दिव्य वस्त्र थे कि जो किसी दिन भी नहीं बिगड़ते, स्नान करनेपर भी गीले नहीं होते। भविष्यके लिये हो यह तैयारी थी। पीछे जब श्रीसीताजी लंकामें अशोक वनमें थी तब ये वस्त्र इनको बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। दिव्य वस्त्र और दिव्य श्रंगराग अनसूया-ने श्रीसीताजीको अर्पण किये।

भागवत्में चीर-हरणके प्रसंगर्में भगवानने भी गोपियोंको दिव्य वस्त्र दिये हैं। सिखयोके साथ गोपियां जलमें खेलती हैं तब भी वस्त्र नहीं भीगते। सगे सम्बन्धियोके साथ ससारमें रहती हैं परन्तु संसारमें खिप्त होती नही। लोकिक वासनारूपी वस्त्रका हरण करके परमात्माने अलोकिक वासनाका दान किया है। प्रभुमे पूणं बासिक्त ही अलोकिक वासना है। अनस्याने श्रीसीताजीको अनेक आधीर्वाद दिये।

पातिवर्यं पुरस्कृत्य राममन्वेहि जानिक । इञ्चली राषवो यातु त्वया सह पुनर्शृहम् ॥

्जानकी । तुम पातिव्रत्यका पाल न करती हुई सदा रामजीकी छाया बनकर रहना। रघुनाथजी तुम्हारे साथ कुशल-क्षेमसे घर वापिस पधारेंगे, ऐसा मेरे अन्तरका आशीर्वाद है। श्रीरामचन्द्रजीने अत्रि ऋषिसे कहा कि महाराज! हमको रास्ता बताओ। मार्गदर्शन देनेवाले कोई ऋषिकुमार हमको साथ दो।

मार्गप्रदर्शनार्थाय शिष्यानाञ्चप्तुमहिसि ।

तब अत्रि ऋषिने हँसकर जबाब दिया कि जगतको मार्गदर्शन आप कराते हैं।
सर्वस्य मार्गद्रष्टा त्वं तन को मार्गदर्शकः।

तुमको कीन मार्गदर्शन करा सकता है ? ऋषिने चार शिष्योंको आज्ञा की । वे शिष्य अत्रि ऋषिके सवक थे। वे रघुनाथजीको रास्ता बतानेके लिए साथमे चले । रास्तेमें विराध नामका एक राक्षस आया । उस राक्षसका प्रभुने वध किया । विराधका उद्धार हुआ । पूर्वजन्ममें वह एक विद्याधर, श्रा और दुर्वासा ऋषिके शापसे राक्षस हुआ था। रामजीके द्वारा उद्धार होते समय विद्याधरने रामजीकी सुन्दर स्तुति की ।

इतः परं स्वचरणारिवन्दयोः स्मृतिः सदामेऽस्तु भवोपञ्चान्तये । स्वन्नामसङ्कोर्तनमेव वाणी करोतु मे कर्णपुटं स्वदीयम् ॥ कथामृतं पातु करह्यं ते पादारिवन्दार्चनमेव कुर्यात् । श्विरश्य ते पादयुगप्रणामं करोतु निस्यं भवदीयमेवष् ॥

आपके चरणारिवन्दका स्मरण संसार-बंधनको दूर करता है। आप मेरे उपर कृपा करो। अत्रसे आपके चरणारिवन्दका मुक्तको निरन्तर स्मरण रहे, मेरी वाणो सदा-सर्वदा आपका नाम-संकीर्तन करती रहे, मेरे कान हमेशा आपकी कथारूपी ग्रमृतका पान करते रहें, मेरे हाथ आपके चरण-कमलोंकी पूजा करते रहें और मेरा मस्तक सदा आपके चरण-कमलोंमें प्रणाम करता रहे।

(88)

ऋषियोंका सत्सङ्ग

विरायका उद्धार करके प्रभु शरभंग ऋषिके आश्रममें पथारे। शरभंग ऋषिको बहुत झानन्द हुआ। शरभंग ऋषि विचारने लगे— मैं अनन्य भावसे भगवान श्रीरामचन्द्रजी-का नित्य स्मरण करता या और इसीलिए झाज दयालु परमात्मा मेरे आँगनमें पथारे हैं। ऋषिने श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीका स्वागत किया। प्रभुकी प्रार्थना करते हुए कहा—

सीता अनुज समेत प्रश्न नील जलद तनु स्थाम । मम हियँ वसहु निरन्तर सगुण रूप श्रीराम ॥

शरभंग ऋषिने परमात्माके दर्शन और स्तुति करते-करते पाचभौतिक देहका स्याग किया और ब्रह्मलोकमें चले गये।

वहाँसे श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी जी सुतीक्ष्ण ऋषिके आश्रममें प्षारे। सुतीक्ष्ण ऋषिने दिव्य तपश्चर्याका आदर्श बताया है। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य महर्षिके अनन्य सेवक के, श्रिट्य थे, श्रीराम-नामका सतत जप करते थे। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है जसकी भगवान दर्शन देनेके लिए घर आते हैं। यह बुद्धि जब तक शरीरका चिन्तन करती है, श्रीर-सुखका विचार करती है, तब तक वह स्थूल है। तीक्ष्ण बुद्धि उसकी है जो किसी भी दिन इस स्थूल शरीरका चिन्तन नहीं करता। बुद्धिसे काम हटे, बुद्धि निष्काम बने, तब यह सुतीक्ष्ण बनती है, सूक्ष्म बनती है, और तब वह परमात्माको खींचकर लाती है।

सूक्ष्म बुद्धिसे ही परमात्माका अनुभव होता है। सकाम बुद्धिसे प्रभुका अनुभव नहीं होता। महापुरुष निष्काम बुद्धिसे परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। अरे, सूर्यका प्रकाश सर्वत्र होता है, परन्तु सूर्यके प्रकाशमे-से अग्नि किसी ठिकाने उत्पन्न नहीं हो सकती परन्तु यह प्रकाश सूर्यकान्तमणि द्वारा कपासके ऊपर पड़े तो वह अग्निको जिस प्रकार प्रगट करता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक परमात्मा निष्काम बुद्धि द्वारा प्रगट होते हैं। सुतीक्षण ऋषि परमात्माका सतत च्यान करते थे। इनकी भक्ति अलौकिक थी।

अविरल प्रेम भगति ग्रुनि पाई।

प्रभुको पथारे हुए देखकर सुतीक्षण ऋषिको अतिशय आनन्द हुआ। प्रभुका स्वागत किया। सुन्दर स्तुति करते हुए कहा—

त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणात्रमेय

सीतापते शिवविरिञ्चिसमाश्रिताङ्घे ।

संसारसिन्धुनरणामलपोतपाद

रामामिराम सत्ततं तब दासदासः॥

मामद्य सर्वजगतामविगोचरस्त्वं

त्वन्मायया सुतकलत्रगृहान्घकूपे।

मग्नं निरीक्ष्य मलपुद्गलपिण्डमो६-

पाञ्चानुबद्धहृद्यं स्वयमागतोसि ॥

जानन्तु राम तव रूपमञ्चेषदेश-कालाद्युपाधिरहितं धनचित्प्रकाश्चम् । प्रत्यक्षतोऽद्य मम गोचरमेतदेव

रूपं विभात इदये न परं विकाङक्षे॥

हे सीतापते ! हे अनन्तगुण परमात्मा ! मैं नित्य निरंतर आपका ही जप करता हूँ । हे श्रीराम ! शिव और ब्रह्मा आपके चरणोंके आश्रित हैं । आपके चरण संसार-सागर पार करनेके खिये नाव हैं । हे नाय ! मैं तो आपके दासोका भी दास हूँ । महाराज ! आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा को । मैं तो माया-मोहसे घरा हुआ हूँ, इस संसाररूपी अंघेरे कुएँमें पड़ा हुआ हूँ, मल-मूत्रसे भरे हुए इस शरीरके मोहमें फंसा हुआ हूँ परन्तु मेरी इस करण दशामें-से मुक्तको उवारनेके लिए आपने आज मेरे ऊपर कृपा की और आप इन्द्रियोका विषय न होने पर भी आज मुक्तको दर्शन देने यही पखारे हो । हे राम ! कितने ही लोग कहते हैं कि आप देश-कालकी उपाधिसे रहित हो, अरूप हो, थिद्धन-प्रकाशरूप हो परन्तु मेरे हृदयमें तो आज आपने जिस स्वरूपमें यहाँ मुक्तको प्रत्यक्ष दर्शन दिये हैं, वह

ही आपका स्वरूप सदा-सर्वदा ग्रंकित होकर रहे। आजसे अन्य किसी स्वरूपकी मुक्तको इच्छा नहीं हो। महाराज ! थोड़ी अधिक कृपा करो। थोड़े दिन आप यहीपर विराजो।

अति आनन्द हुआ। सुतीक्षण ऋषिके आश्रममें श्रीरघुनाथजी विराजने छने।
सुतीक्षण ऋषि समभ गये थे कि प्रभु यहाँसे अगस्त्य ऋषिके आश्रममें पघारनेवाले हैं।
सुतीक्षण ऋषि विचारने खने कि श्रगस्त्यजी मेरे गुरु हैं। मुक्ते उनको गुरुदक्षिणा
देनी है।

रामायण अनेक हैं। अनेक रामायणोंमें अनेक कथा आती हैं। एक रामायणमें कथा आती है कि सुतीक्षणजीने ग्रगस्तय ऋषिके आश्रममें रहकर वेदशास्त्रका अध्ययन किया था। विद्या परिपूर्ण हुए पोछे इन्होंने अगस्त्य ऋषिसे कहा—महाराज! आप कुछ दक्षिणा माँगो।

तब अगस्त्य ऋषिने कहा—बेटा ! दक्षिणा लेनेकी इच्छासे मैंने तुभको विद्या नहीं दी । मेरे प्राश्रममें अनेकानेक भाड़ हैं जो मुभको फल देते हैं। पासमें सरिता है। वह निर्मल शीतन जल देती है। मुभको सन्तोष है। मेरी कोई इच्छा नहीं। मुभे कुछ नहीं लेना।

जिसको परमात्माका अनुभव हुमा है, उसके जीवनमें संतोष और शान्ति होती है। जिसकी मिलने बाद सन्तोष नहीं होता, भले पीछे लाख मिखें या करोड़ मिले। सहभीपति जिसको मिखते हैं उसको शान्ति होती है। प्रभुका सतत घ्यान किए बिना लक्ष्मीपति नहीं मिलते। सतत घ्यान तब हो सके जब लक्ष्मीका मोह छूटे। प्रभुका जो सतत घ्यान करते हैं वे अधिकांश भागमें गरीब ही रहते हैं। समस्त दिन घ्यान करे वह लक्ष्मीजीको ठीक नहीं सगता। सतत भक्ति करनेसे खक्ष्मीजीको ऐसा खगता है कि यह मुक्ते नारायणके साथ एकान्तमें पाँच मिनट भी बात करने नहीं देता। खक्ष्मीजी नाराज होकर उसका त्यांय कर देती हैं। सम्पूर्ण दिवस भक्ति करे उसे लक्ष्मीपति मिलते हैं, सक्ष्मीजी नहीं मिलतीं। ऐसे मक्तको लक्ष्मीजीकी आवश्यकता भी नहीं।

भगस्त्य ऋषिने सुतीक्षणजीसे कहा—बेटा ! मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं।
सुतीक्षणजीने कहा—महाराज ! आपको कुछ लेना भी नहीं है परन्तु मुझे दक्षिणा देनी ही
है। कुछ भी दक्षिणा दिए बिना गुरुका ऋण किस प्रकार चुक सकता है ? इसलिए आप
कुछ दक्षिणा मांगो। आप मांगोगे वही दूँगा।

अगस्त्यजी बोले—जो मांगूंगा वह देगा ? माई ! तुक्तमें शक्ति हो तो तू मुक्ते श्रीरामजीके दर्शन करा दे। यही मेरी दक्षिणा है। मुक्ते अन्य कुछ भी मांगना नहीं है। सुतीक्ष्णजी विचारमें पड़े—गुरुजी तो दक्षिणामें परमात्माके दर्शन मांग रहे हैं। यह किस प्रकार संभव हो ? परन्तु उस दक्षिणाके लिए ना किस प्रकार की जाये ? 'अच्छी वात है' ऐसा कहकर उस समय तो सुतीक्ष्णजीन गुरुजीसे विदा ले-ली।

अब ग्राज जब सुतीक्ष्णजी जान गये कि मेरे आश्रमसे रामजी अगस्त्य ऋषिके आश्रममें प्रधारनेवाले हैं, तब उन्होंने विचार किया कि मैं साथ-साथ जाऊँ और गुरुजीसे कहूं कि तुम्हारी दक्षिणा देनेके लिए आया हूँ। श्रीराम अगस्त्य ऋषिके आश्रममें तो प्रधारनेवाले ही हैं। मुक्ते दक्षिणा चुकानी है, इसलिए मेरा काम भी वन जाएगा।

सुतीक्षणजीने भगवानसे प्रार्थना की कि प्रभु ! मुक्ते भी साथ ते चलो । प्रभुने कहा—हम किसीको साथ नहीं ले जाते । सुतीक्षणजीने कहा—मुक्ते आपकी सेवामे साथ ही रहना है।

रामजी तो समभते ही ये कि ये सेवाके लिए नही चक्ष रहे। ये तो गुरुदक्षिणा चुकानेके लिए चलना नाहते हैं। इनकी बहुत इच्छा है तो भले ही चलें। प्रभुने सम्मित दे दी। उससे सुतीक्ष्णजीको अतिशय आनन्द हुआ।

वालमीकिजीने वर्णंव किया है कि शरभंग, मुतोहण म्रादि एक-एक ऋषिके माश्रममें थोड़े-थोड़े दिन निवास करते हुए रघुनायजी आगे पधारते हैं। अब अगस्त्य ऋषि-के माश्रममें जानेको विकले। सुतीदणजीके पीछे श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी जलने लगे। सब अगस्त्य ऋषिके आश्रम जा पहुँचे।श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी आश्रमके वाहर विराजने लगे ग्रीर सुतीदणजी दौड़ते हुए आश्रममें गये। अन्दर जाकर गुरुदेवको साष्टाञ्ज वन्दन किया।

उस समय अगस्त्य महिं शिष्योको श्रीराम-मन्त्रका अर्थ समभा रहे थे। रेफोऽनिरहमेवोक्तो विष्णुः सोमो म उच्यते। आवयोर्मध्यमो न्नसा रविराकार उच्यते॥

"र"—यह अग्निका बीज है। "अ" कार यह सूर्यका बीज है। "म" कार यह चन्द्रका बीज है। अग्नि जलानेका काम करती है, इसलिए श्रीराम-नाममें "र" का सतत अनुसन्धान रखनेवालेके पाप भस्म होते हैं। सूर्यनारायण अर्थात् "अ" कार बुद्धिको शुद्ध करते हैं और चन्द्र—मकार शीतखता देते हैं, शान्ति देते हैं, आनन्द देते हैं। ओकार-की जो महिमा है, ओम्कारमें जो दिव्य-शक्ति है, वही महिमा, वही दिव्य शक्ति राम-नाममें है।

सुतीक्षणजीने साष्टांग वन्दन करके कहा- गुरुजी ! आप जिन रामके मन्त्रका अर्थ शिष्योंको समक्ता रहे हो, भापने जो गुरुदक्षिणा तुमःसे मांगी थी उन श्रीरामजीको प्रत्यक्ष यहीं से आया हूँ। गुरुजी ! आपने तो गुरुदक्षिणामें केवल रामजीके दर्शन करानेको कहा था परन्तु घने वर्ष हो गये, मैं दक्षिणा चुका नहीं सका था और उसका व्याज बढ़ गया था, इसलिए आज श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीको भी साथ से आया हूँ। आपने श्रीसीताजोके दर्शनोंकी दक्षिणा तो मांगी नहीं थो। आपने तो श्रीराम-दर्शनकी ही मांग की थी। मैं आपको श्रीसीतारामजीके दर्शन कराता हूँ। साथ में लक्ष्मणजीके भी दर्शन कराता हूँ। आज आपका ऋण व्याज के साथ चुक गया।

ग्रगस्यजोने सुना कि श्रीराम, लक्ष्मण-जानकीजी पधारे हैं, तो उनको ग्रतिशय आनन्द हुआ। दौक्ते हुए बाहर आए। रघुनायजी-लक्ष्मणजी और जानकीजीने बन्दन किया। ऋषिने आशीर्वाद दिया। सबको आश्रममें ले गये।

अगस्त्यजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—तुम्हारी कृपा जिस जीवके ऊपर होती है, वहीं तुमको जान सकता है और जिसे तुम्हारा बराबर ज्ञान हो गया है, जो तुमको बराबर जानता है, वह फिर एकक्षण भी तुमसे अलग रह सकता नहीं।

सोइ जानइ जेहि देहुं जनाई । जानत तुम्हिं तुम्हि होइ जाई ॥

परमात्माकी कृपाके बिना प्रभुका ज्ञान होता नहीं परन्तु एकबार जो परमात्मा-को बराबर जान ले, अनुभव कर ले, वह भगवानसे अलग होता नहीं। परमात्माके स्वरूप-का ज्ञान अद्वैतभावसे भरा हुआ है। परमात्माका ज्ञान हो जाय तो ज्ञाता और ज्ञेय एक बन जाते हैं।

इत्द्रानक्रेयमेदः परे नात्मनि विचते ।

सेवा-स्मरण करनेसे तन्मयता होती है, ईश्वरका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है और उससे वह जीव ईश्वरमें मिल जाता है। श्रुति वर्णन करती है कि उस समय 'मैं' रेत्र' रहता नहीं। वृत्ति ब्रह्माकार बन जाती है। सबमें ईश्वरको देखनेवासा स्वयं ईश्वर वन जाता है।

ज्ञानमार्गमें भेदका निषेध किया गया है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि एककी ही सत्ता सर्वत्र है। जो भेद भासता है वह मायाके कारण भासता है। भक्तिमार्गमें भक्ति भेदका नाश करनेमें आता है। अतिशय भक्ति बढ़ती है, उस समय भक्त और भगवान—दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। भिक्त भेदका बिनाश करती है, ज्ञान भेदका निषेध करता है। भिक्तमें आरम्भमें भेद है परन्तु पीछे भक्तिद्वारा भेदका विनाश होता है—भक्त और भगवान एक बन जाते हैं। भक्त और ज्ञानी—दोनोंका ध्येय एक ही है, उपासना जिल्ला है।

ज्ञानमें दृश्यका निषेष करना ,पढ़ता है। जबिक मक्त कहता है—जो दृश्य है वह भी भगवत्स्वरूप है। ज्ञान-मार्गमें द्रष्टाकी उपासना है, भिक्त-मार्गमें दृश्यकी उपासना है। ज्ञानी जगत्को ग्रसत्य मानता है, भागवतजन जगतको सत्य मानते हैं। विष्णव अनेकमें एक वस्तुको देखते हैं। अनेकमें एक वस्तु देखना ही भिक्त है, एकमें ग्रनेक देखना ही ज्ञान है। ज्ञान-मार्गमें और भिक्त-मार्गमें शब्दमें थोड़ा फर्क है, थोड़ा भेद है परन्तु तत्त्वमें भेद नहीं। दोनोंकी निष्ठा एक ही है परन्तु मार्ग ग्रनग-अनग हैं। दोनोंका नक्ष्य एक ही है, साधन अलग-अलग हैं।

वेदान्तका विवर्तवाद है और वैष्णवोंका परिणामवाद है। वेदान्ती विकृत ब्रह्म, परिणामवादमें मानते हैं, वैष्णव अविकृत ब्रह्म परिणामवादमें मानते हैं। विवर्तवाद कहता है—दूषका रही होता है परन्तु दहो, दूष नही।

तस्मात्सर्वगतं मद्य भीरे सर्पिरवाखिले ॥

वैष्णव कहते हैं कि जगतका ईश्वरमेंसे जो परिणाम हुआ है वह दूधमेसे दहीकी तरह नहीं परन्तु सोनेकी शलाकामेसे सुवर्णका आभूषण बनता है, उस प्रकारसे है। सोनेकी शलाका थी, तब भी वह स्वर्ण था और उसका आभूषण बन गया तब भी सुवर्ण ही रहा।

जगद्गुरु श्रीशक्कराचायं स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, असत्य है, मृग्जाल जैसा है। अधिष्ठाता—ब्रह्म सत्य होनेसे यह जगत सत्यस्वरूप भासता है। वास्तविक रीतिसे ईश्वर एक ही हैं। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परन्तु वे स्वरूप सत्य नही। अविद्यासे जगत सत्यरूप भासता है।

जगदिलक्षणं त्रद्ध प्रद्धाणोऽन्यन्न किंचन । त्रद्धान्यद्भाति चेन्मिध्या यथा मरुमरीचिका ॥

श्रीमहाप्रभुजी कहते हैं कि जयत ब्रह्मका परिणाम है और इसीसे सत्य है। ब्रह्म निर्विकार रहकर भी ब्रह्मका परिणाम कर सकता है। यह जो कुछ दीखता है वह ईश्वरका परिणाम है। ब्रह्म ही अनेक स्वरूपोमें परिणमित होता है। ब्रह्म सत्य है और ब्रह्मके स्वरूप भी सत्य हैं।

ज्ञानी परमहंस जगतको मिध्यारूपमें देखते हैं, भागवत परमहंस जगतको श्रीसीताराम-स्वरूपमें — सियाराममय—देखते हैं। ज्ञानी पुरुष जगतको श्रिथ्या मानकर जगतके पदार्थोंके साथ प्रेम नहीं करते, केवल ईश्वरके साथ प्रेम करते हैं। तब वैष्णव जगतको ब्रह्मरूप मानकर जगतके प्रत्येक पदार्थको ब्रह्मरूपमें निहारते हैं और उनके साथ प्रेम करते हैं।

ज्ञानीको नजर स्त्रीके ऊपर पड़ेगी तो वह मानेगा कि यह हाड़-चामकी पुतकी है, मख-मूत्रसे भरी हुई है। इसमें क्या सार है? ऐसा मानकर ज्ञानी स्वयंकी हिंदि वहाँसे हटा लेगा। ज्ञानी स्त्रीका तिरस्कार करेंगे। वैष्णव स्त्रीको सद्भावसे देखेंगे। वैष्णवकी नजर किसी स्त्रीके ऊपर पड़ेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि यह साक्षात् जक्मी है और ऐसा मानकर उसको नमन करेगा।

अगस्त्य महर्षि ज्ञानी भक्त थे। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ अस्थिका भारी समूह देखा। उनको आश्चर्य हुग्रा। उन्होंने ऋषियोसे पूछा कि यह क्या है? तब ऋषियोने कहा—राक्षस ऋषियोंको मार डालते हैं। ये हाड़ सब ऋषियोंके हैं। यह देखकर मोर सुनकर मालिककी आँखें भीनी हो गयी।

प्रतिज्ञामकरोद्रामो वधायाशेषरश्वसाम् ॥

श्रीरामचन्द्रजी हाथ ऊँचे करके प्रतिज्ञा करते हुए बोले कि मैं सब राक्षसोंका विनाश करूँगा। इन राक्षसोंने ऋषियोंको मारा है। अगस्त्यजोने कहा—पासमें गोदावरी- के किनारे पंचवटी है। इस पंचवटीमें आप निवास करो।

जिह्न राघव भूमारभृतं राक्षसमण्डलम् । यदर्थमवतीर्णोसि मायया मनुजाकृतिः ॥

खर, दूषण, त्रिशिरा इत्यादि अनेक राक्षसोंका भी वहाँ निवास है। आप इन राक्षसोंका विनाश करो। पंचवटीमें आपका अवतार-कार्य सिद्ध होगा।

पंचवटी-निवास

श्रीराम-लर्क्ष्मण-जानकीजी गोदावरी गंगाके किनारे आए। गोदावरीमे श्रीरामजी-ने स्नान किया। इस स्थलको लोग रामकुण्ड कहते हैं। प्रभुने पंचवटीमें मुकाम किया। गोदावरीके तटपर आश्रम बनाया। पंचवटी अर्थात् पाँच प्राण। पाँच प्राणोमे परमात्मा विराजते है।

एक बार श्रीसीतारामजी विराजे हुए थे। उस समय इन्द्रका पुत्र जयंत, कीवेका स्वरूप घारण करके श्राया, माताजीके घरणोमें चोच मारने लगा। श्रीरामजीकी सेवामे होनेसे माताजी कुछ नहीं बोली। जयंतने चरणके ऊपर प्रहार चालू रखा। चरणमे-से रुधिर निकलने लगा। रामजी सचेत हुए। रुधिर देखा। आश्चर्य हुश्रा कि यह कौन है ? मेरा अपराध कर रहा है! रघुनाथजीने उसे सजा देनेके लिए अस्त्र छोड़ दिया।

जयंत भागा। वह रक्षाके लिए अनेक देवताओं के पास गया। अनेक ठिकाने जाकर उसने क्षमा माँगी। भय और शोकसे व्याकुल हो गया।

नसघाम सिवपुर सन लोका। किरा श्रमित न्याकुल मय सोका ॥ काहुँ नैठन कहा न ओही। राखि को सकह राम कर द्रोही ॥

किसीने उसकी ग्राश्रय नही दिया। जो रामजीके साथ विरोध करता है, उसे कौन घरमें रख सकता है? इसके पिताजीने भी रक्षा नहीं की। यह जहाँ जाता वहीं उसके पिछे-पिछे रामजीका छोड़ा हुग्रा ब्रह्मास्त्र जाता था। फिर जयंत बहुत घबड़ाया। अन्तमें नारदजीके कहनेसे यह रामजीकी शरणमें गया। आकर घरणोमे गिर पडा। परन्तु वह भय-से इतना अधिक व्याकुल हो रहा था कि उसे होश रहा नहीं, इस कारण इसके पैर रामजीकी तरफ और मस्तक श्रीसीताजीकी तरफ रहा। जयंतने अपराध तो श्रीसीताजीका किया था, फिर भी माताजीको इंसके ऊपर दया ग्रा गयी। इससे उन्होंने मस्तक उठाकर रामजीके चरणोमें रख दिया।

तच्छिलाः योजयामास पादयोस्तस्य जानकी ॥

जयंतकी शरणागित माताजीने सिद्ध की। प्रभुको यह ठीक नहीं लगा। अपराधी-को सजा देनी थी। श्रीसीताजी र्रामचन्द्रजीको मनाने लगीं—आप इसको क्षमा कीजिए।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-यह क्षमा करने लायक नही। इसका अपराघ असम्य है। श्रीसीताजीने कहा-यह सायक नही, परन्तु आपतो लायक हो। श्रीसीता मां बहुत दयालु थीं। प्रभुने पीछे जयंतकी एक आँख फोड़ दी। परमात्मा सजा तो देते है, परन्तु दया रखकर सजा करते हैं। जयंतकी दोनों आँखें नहीं फोड़ीं, एक ही फोड़ी।

भागवतमें कथा आती है कि वामन भगवानने भी शुक्राचार्यं की एक ही आंख फोड़ी थी। वामन भगवानने राजा बिल से तीन पग पृथ्वी मांगी। राजा बिल दानका संकल्प करनेको तैयार हो गये थे। राजा बिल के गुर शुक्राचार्य एकटक नजरसे वामन भगवानको निहार रहे थे। वे समभ गये कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, परमात्मा ही है। देवताओं का कार्य करनेके लिए वामन रूपमें प्रगट हुए हैं । उन्होंने राजा बिलको सावधान करते हुए कहा—गृहस्थको विवेकसे दान देना चाहिए। ऐसा दान नहीं देना चाहिये, जिसको दिए पीछे घरके लोग दुःखी हों। इनको तीन पग दोगे तो तुमको खड़े रहनेकी भी जगह नहीं रहेगी।

परन्तु राजा बिल नहीं माना। तब शुक्राचार्यने दानका संकल्प करानेकी मनाही की, इसिलए राजा विलक्ते कहनेसे वामनजी दानका संकल्प कराने लगे। उन्होंने राजा बिलसे कहा—इस भारीमेंसे जल पधराओ। इस दानका संकल्प न हो सके, इसिलए शुक्राणार्यने सूक्ष्मरूपमें भारीमें प्रवेश किया। वे भारीकी टोंटीमें घुसकर बैठ गये। भारीमेंसे जस बाहर नहीं आया। वामन महाराज समभ गये। इन्होंने दर्भकी एक सलाई लेकर भारीकी टोंटीमें डाली, शुक्राचार्यकी एक आँख फोइ डाखी।

इस प्रकार भगवान्ने शुक्राचार्यको बोघ दिया कि तुम ज्ञानो तो हो परन्तु जगतको दो आंखोंसे देखते हो। इससे तुम्हारा ज्ञान वह जाता है। समता न आवे तबतक ब्रह्मज्ञान नहीं होता, और होता है तो वह टिकता नहीं। जगतको एक ही आंखसे देखो। दो आंखोंसे — भेदभावसे देखोगे तो ऑख बिगड़ेगों, मन बिगड़ेगा। एक नजरसे जगतको देखो तब समता है, दो-से देखों तब विषमता है। भाव एक समान ही रक्खो। क्रियामें विषमता कदाचित् हो पर भावमें विषमता नहीं होनी चाहिये। जो दो प्रकारकी आंखोंसे जगतको देखता है, उसका जीवन बिगड़ता है। यह काला है, यह गोरा है, यह जवान है, यह बुड्ढा है — जिसकी आँखोंमें ऐसी विषमता है, उसका मन बिगड़ता है।

रामजीने जयंतकी एक ही आँख फोड़ी, उसकी अघा नहीं किया। प्रभुने ज्ञान दिया कि बेटा ! तू सबको एक ही आँखसे देखनेकी टेन डाल । जो सबको एक ही आँखसे देखता है. उसका जीवन मंगलमय होता है । सबको एक ही आँखसे देखो।

सबको एक ही आँखसे देखना, इसका क्या तात्पर्य है ? एक ही ईश्वर सबमें हैं, ऐसी हिष्ट रखकर सबको देखना। अनेकोंमें एक ही भगवान रहते हैं, ऐसे आवसे देखें उसको समान भाव कहते हैं। एक ही ईश्वर अनेक रूपोमें क्रीड़ा करते हैं, इस प्रकार देखे उसको समता कहते हैं।

> सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मृति । ईश्वते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥

यह मेरा और यह दूसरेका—मामका पांडवाश्चैव—ऐसी हिटिसे मत देखी। किसीके साथ कपट न करो। यह सब भगवानके अंशस्वरूप हैं, ऐसा मानो।

इस गाँवके लोग तो बहुत अच्छे दीखते हैं, पीछेसे कोई आता है तो स्थान न होते हुए भी उसके लिए स्थान देते हैं। कितने ही तो हाथ ऊँचा करके बुला भी लेते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओं, जगह छोड रखी है। कथामें जो दूसरोको स्थान दे देते हैं उनको ऊपर जानेपर बहुत अच्छी जगह मिसती है परन्तु होता ऐसा है कि अपना सम्यन्धी आवे तो ही स्थान देते हैं। पराया यदि कोई आवें तो पग फैलाकर बैठ जाते हैं। मनुष्य दो आंसोंसे जगतको देखता है। यह मेरा है और यह पराया है।

एक ही आँखसे जगतको देखनेका ग्रम्यास डालो। ज्ञानी महापुरुष एक ही ग्रांखसे जगतको देखते हैं। सबमें श्रीराम ही रमण करते हैं। ऐसी निष्ठा रक्खो कि मैं जिस देवताकी भक्ति करता हूँ, जिस देवताकी पूजा करता हूँ, वह देव मेरे घरमें सिहासन पर ही बैठा है, ऐसा नही, वह सबमें विराजता है। उसीकी सत्तासे इस जगतकी सत्ता है। सबंब्यापक परमात्माका अनुभव करनेवालेका ही मन बिगड़ नही पाता।

परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी सीसा मानव-समाजका कल्याण करनेके लिए ही है। रामचन्द्रजो रावणको मारनेके सिये नहीं आए। श्रीराम तो कासके भी कास हैं। रामजीके संकल्पमात्रसे ही रावण न रहता। रावणको मारनेके लिए प्रभुका प्राकटच नही। रामजी मानव-समाजको धर्मका शिक्षण देनेके लिए अगट हुए हैं। मनुष्यका अथरण रामजीका जैसा होना चाहिए

श्रीराम, वनमें रहकर तप करते थे। वनवासके विना वासनाका विनाश होता नहीं। मनुष्य-समाजमे रहकर मानव होना सरख है, परन्तु विकासी लोगों के संगमें रहकर वासनाका विनाश करने किये थोड़े दिन वनमें रहना आवश्यक है। ग्रन्थोंमें ऐसा वर्णन आया है कि गृहस्थका घर भोगभूमि है। गृहस्थके घरमें कामके परमाणु रहते हैं। गृहस्थके घरमे पाप रहता है। गृहस्थ घरमें विषमता भी करता है। विषमता किए बिना मन मानता ही नहीं। विषमतामें-से ही वैरंका जन्म होता है। विषमतामें से ही पाप जत्यन्न होता है। सबमें समन्नाव रखनेसे ही मन शान्त रहता है।

वासनाका विनाश वनमें रहकर तप करनेसे ही होता है। बारह मास नहीं तो बारह महीनोंमें कम-से-कम आघा महीना वनमें रहनेकी ग्रावश्यकता है। सरकार भी तो छुट्टी देती है परन्तु छुट्टी मिखने पर कितनों ही की आदत और अधिक बिगड़ जाती है, आलस्यमें, आराममें, मौज-शौकमें छुट्टियाँ व्यतीत करते हैं। तुमको जब छुट्टी मिले तब गंगा-किनारे, यमुना-किनारे, श्रीनमंदाकिनारे—किसी सात्विकभूमिमें रहकर साधन करो। घरमें भिक्त भले ही, परन्तु घरमें भक्ति बढ़ती नही। घरमें कामके परमाणु फिरते हैं। ये भक्तिमें बहुत विघ्न करते हैं।

मार्कण्डेय पुराणमें रामायणकी कथा है। महर्षि व्यासकी ऐसी पद्धित है कि प्रत्येक पुराणमें कुछ निमित्तसे ये श्रीराम-चरितका वर्णन करते हैं। कोई पुराण ऐसा नहीं जिसमें व्यासजीने राम-कथा नहीं की। प्रत्येक पुराणमें श्रीराम-कथा आती है। कहीं कुछ थोड़ा हेर-फेर भी होता है। मार्कण्डेय पुराणमें व्यासजीने वर्णन किया है—वनमें फिरते थे उस समय एक बार श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी एक क्षेत्रमें प्रवेश कर रहे थे। छोटो-सी पगडंडी थी। यह ऐसी भूमि थी कि इसमें आने के बाद लक्ष्मणजीके मनमें थोड़ा कुमाव आया!

लक्ष्मणजीके मनमें विचार आया कि कैकेयीने रामको वनवास दिया है, मुक्ते नहीं। मुक्ते वनमें भटकनेकी क्या आवश्यकता है। मैं राजाका पुत्र हूँ। मैं राज-महलमें रहकर सुख क्यों नहीं भोगूँ? मैं भाईके पीछे-पीछे चलता हूँ परन्तु बड़े भाईका मेरे ऊपर प्रेम कहाँ है ? भाभी तो बैठी रहती हैं। सारा काम तो मुक्ते ही करना पड़ता है। इन लोगोंका मेरे ऊपर तिनक भी प्रेम नहीं। इन्होंने किसी दिन मुक्तसे पूछा भी नहीं कि लक्ष्मण ! तूने भोजन किया या नहीं ? तूने निद्रा खी या नहीं ? इनके पीछे मुक्ते वनमें भटकनेकी क्या आवश्यकता है-?

सहमणजीके मनमें श्रीसोतारामजीके प्रति ऐसा कुभाव आया। श्रीरामचन्द्रजी जान गये कि लक्ष्मणका मन आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। श्रीरामचन्द्रजीने नक्ष्मणजीको आज्ञा की, लक्ष्मण ! इस क्षेत्रकी थोड़ी-सी मिट्टी तो ले लो। लक्ष्मणजीने थोड़ी मिट्टी ली, उसकी पोटली बनाकर अपने साथ रख ली।

यह मिट्टी जब जब लक्ष्मणजीके पास होती तब तब लक्ष्मणजीके मनमें बुरा विचार ग्राता था कि रामजीकी सेवा करनेकी मुक्ते क्या आवश्यकता है ? मैं घर लौट जाऊँ ग्रर्थात् अयोध्या चला जाऊँ । मेरी पत्नी उमिला वहाँ है । मैं वहाँ सुख भोगूँ। रामजीके पीछे-पीछे भटकनेसे मुक्ते कोई लाभ नहीं।

सक्ष्मणजी स्नान करते समय पोटलीको अलग रख देते थे। स्नान करते ही मन पित्र हो जाता और उस समय उनके मनमें ऐसा विचार आतां कि श्रीसीतारामजी तो प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। मुभे इनकी सेवाका लाभ मिला है। मुभे संसारका कोई सुख भोगना नहीं। मुभे ग्रपना जीवन सफल करना है।

मिट्टीकी पोटली पास होती, उस समय लक्ष्मणजीके मनमें बुरा विचार आता था और उस मिट्टीको छोड़ देते थे। उस समय मनमें पवित्र भावना जग जाती। तीन-चार दिन तिक ऐसां होता रहा। लक्ष्मणजीको आश्चर्य हुआ। अन्तमें एक दिन लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीसे पूछा कि मुभे ऐसा क्यों होता है? लक्ष्मणजीने रामजीसे ऐसा होनेका कारण पूछा।

रामचन्द्रजीने कहा— खक्ष्मण ! इसमे तुम्हारा दोष नहीं। यह मिट्टी ही उसका कारण है। यह मिट्टी तुम फेंक दो। जिस भूमिमें जो काम होता है, उसके परमाणु उस भूमिमें और उस भूमिके वातावरणमें रहते हैं। यह जिस क्षेत्रकी मिट्टी है, उस क्षेत्रमें बहुत वर्ष पहले सुन्द और उपसुन्द नामके दो राक्षस रहते थे।

श्रीरामचन्द्रजीनें सुन्द-उपसुन्दकी समस्त कथा सुनायी—ये दोनों सगे भाई थे। दोनोंके बीच श्रतिशय श्रेम था। इन दोनो राक्षसोने उग्र तपक्चर्या की। उनके तपसे ब्रह्माजी प्रसन्न हो गये। ब्रह्माजीने कहा—वरदान मौगो।

दोनों भाइयोंने मांग की कि हमको कोई मार न सके, ऐसा वरदान दो। ब्रह्माजीने कहा — जिसका जन्म होता है उसको मरना तो पड़ता ही है। तुम मरनेका कोई कम रक्तो।

दोनों भाइयोंके बीच अतिशय प्रेम था। इस कारण दोनोने विचार किया कि हममें कोई भी दिन विरोध तो होना नहीं, वैर भी होना नहीं है, इसलिए किसी भी दिन हम एक दूसरेको मारनेवाले हैं नहीं। इसलिए अमर होनेका उपाय ठीक है। इस प्रकार मारनेकी वारी भी रह जाएगी और कभी मरण सम्भव भी नहीं होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने ब्रह्माजीसे माँगा कि हमको दूसरा कोई नहीं मार सके। हम दोनों भाइयोंके बीच किसी दिन भगड़ा हो तो भले ही हमारा मरण हो जाय परन्तु अन्य कोई भी हमको भार सके नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्माजीने कहा—ऐसा ही होगा।

तपके प्रतापसे दोनों राक्षसों शिक्त बहुत बढ़ गयी थी। शक्तिका दुरुपयोग करे, वही राक्षस । शक्तिका सदुपयोग करे वही देवता। तुम राक्षस हो या देवता हो, इस बातका तुम्हीं विचार करके निश्चय करो। प्रभुने तुमको जो कुछ शक्ति दी है उसका तुम सदुपयोग करते हो तो तुम देवता हो। पवित्र विचार करनेके लिए प्रभुने मन दिया है। मनमें अद्भुत शिक्त रहती है। मन जब ईश्वरके स्वरूपमें लीन होता है तब उसकी शिक्तका विकास होता है और जब मन विषयों में भटकता है तब उसकी शिक्तका विनाश होता है। ईश्वरकी जीवके ऊपर अनन्त कृपा है। प्रभुने जीवको शिक्तके अलावा भौर भी अधिक दिया है परन्तु जीवको उसका उपयोग करना नहीं आता।

इन राक्षस भाइयोंकी — सुन्द और उपसुन्दकी शक्ति बहुत बढ़ गयी। तब वे इन्द्रादिक दैवताओंको त्रास देने लगे। देवता ब्रह्माजीके पास गये और ब्रह्माजीसे कहा कि आपने इनको वरदान दिया है, इसलिए ये किसीके हाथोंसे नहीं मरते। इनको दूसरा कोई नहीं मार सकता।

ब्रह्माजीने युक्ति की। इन्होंने तिस्रोत्तमा नामकी एक प्रप्सरा उत्पन्न की और तिस्रोत्तमासे कहा—इन दोनों भाइयोंमें तू वैर उत्पन्न कर। अप्सरा तिस्रोत्तमा सुद्द- उपसुन्द जहाँ रहते थे वहाँ गयी। उस सुन्दर अप्सराको देखते ही सुन्दको ऐसा विचार हुआ कि यह मुक्तको मिले, उपसुन्दको भी ऐसा विचार हुआ कि मुक्तको मिले। इन भाइयोंमें क्षगहा होने लगा, अप्सराने कहा—मैं तुममेंसे अच्छा लगे उस एकके साथ लग्न करनेको तैयार हूँ।

सुन्द, उपसुन्दसे कहने लगा—यह मेरी है। यह तेरी भाभी है। उपसुन्दने कहा—यह तेरी भाभी है, यह तो मेरी है। "हमारी, हमारी" करनेपर पीछे भारामारीपर बा गये। दोनोंका मरण हो गया।

श्रीरामचन्द्रजीने सुन्द-उपसुन्दकी बात करते हुए लक्ष्मणजीसे कहा—इस भूमिमें वैरके संस्कार आए हुए है। दो सगे भाई इस भूमिपर परस्पर युद्ध करके मरे हैं। भूमि-का असर मनके ऊपर होता है।

प्रशुद्ध भूमि भिनतमें बाधक है, शुद्ध भूमि भिनतमें साथ देती है। गृहस्यका धर्म है कि वह बारह महीनेमें अधिक वहीं तो एक आध महीना ही कोई पिनत्र तीर्थमें रहकर साधन करे। एकान्तमें रहकर कोई सरकर्म करे, सादा भोजन करे। कितने ही छोग तीर्थ- में तो जाते हैं परन्तु अचार और मुरब्बेकी बरिनयों भी साथ ले जाते हैं। तीर्थमें रसनाका लाइ करना उचित नहीं। तीर्थमें सादा भोजन करना है। जिसका भोजन सादा है, जिसका वेष सादा है वह किसी दिन भी साधु हो सकता है।

बारह महीना नहीं तो एक-आघ महीना तीर्थमें रहकर साघन करना बहुत आवश्यक है। रामजीने भी वनमें रहकर तप किया था। रामजी तो जगतको एक आदर्श बतलाते हैं। रावणको मारना हो तो तुम भी वनमें तप करो। तप बिना रावण मरता नहीं। रावण शब्दका अर्थ होता है रखानेवाला। सनुष्यको रखानेवाला 'काम' है। इस कामका विनाश करनेके लिए वनमें रहकर सात्विक जीवन व्यतीत करो।

रामजी वनमें रहे थे तो अकेले नही रहे थे। श्रीसीताजी साथ थी फिर भी रामजीने पूर्ण संयम रक्खा ग्रीर तप किया। रानायणमें लिखा है कि रामजी वृद्धा- वस्थामें वनमें नहीं गये थे। वनवास तो यौवनमें ही होना चाहिए। वृद्धावस्थामें शरीर दुर्बल होनेके बाद वनमें रहकर क्या कर सकोगे ? वृद्धावस्थामें कुछ नहीं हो सकता, शरीर रोगका घर बन जाता है। शरीर शक्ति-हीन हो जाय उसके बाद भक्ति नहीं होती।

भिनत वह कर सकता है, जिसके शरीरमे—इन्द्रियोमे शनित है। जब तक यह शरीररूपी घर स्वस्थ है, जब तक बृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता, इन्द्रियोकी शक्ति क्षीण नहीं होती, तब तक बतुर पुरुषोको आत्मकल्याणके लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। नहीं तो पीक्षे, घरमें आग लग जानेपर कुर्या खोदने जानेका कोई लाभ हे?

यावत् स्वस्थिमदं कलेबरगृहं यावच्च द्रे जरा, यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोदीप्ते भवने च कृपखननं प्रत्युचमः कीहशः ॥

शरीर दुवंल होनेके बाद देहकी ही भिक्त हो पाती है, परमात्माकी भिक्त नहीं होती। वृद्धावस्थामें देहकी सेवा होती है, देवकी सेवा नहीं हो सकती। श्रीरामचन्द्रजी यौवनमें वनमें रहे थे। श्रीसीताजी साथ थी। रामायणका विचार करते हुए ऐसा लगता है कि रामजी वनमें पधारे, तब उनकी श्रवस्था छव्बीस वर्षकी थी, श्रीसीता माँ अटारह-उन्नीस वर्षकी थी। मरे यौवनमें इनका वनवास हुआ था। यौवनमें ही वनवासकी आवश्यकता है। वृद्धावस्थामें वनमें जानेकी श्रीधक श्रावश्यकता नहीं। शरीर दुवंल होनेके बाद समभदारी आती ही है। शरीर दुवंल होनेके बाद जो समभदार होता है, वह सबा समभदार नहीं। जवानीमें जो मनको अंकुशमें रखता है वही चतुर है। आंखोंस न देख सकनेपर कितने लोग फिल्म देखने नहीं जाते, चतुराईकी वाते करने लगते है। इस चतुराईका क्या अथं है?

इन्द्रियां दुर्बल होनंके बाद संयम रक्खे, वह सयम सचा नही। शक्ति हो, सव प्रकारके भोग प्राप्त हुए हो, फिर भो मन विषयोमें न जाये, वह सच्चा सयम है। प्रभुने दो वस्तुओंमें ग्रासक्ति रखी है, स्त्रोमें और घनमे। इन दोनोमे आसक्तिरूपी मद रहता है। इन दोनोसे बचना चाहिये। इन दो वस्तुओमे माया है। इन दो वस्तुओसे मनकी रक्षा करो। अनेक बार मनुष्य तन द्वारा कामका त्याग कर देता है परन्तु मनसे त्याग नही करता। मनुष्य, विषयोंका शरीरसे तो त्याग कर दे परन्तु मनसे न करे, यह दम्भ है। संसारके विषयोंमें मन दोडे तो मनको समकाओं कि विषयोंमें विष है। ग्ररे, ससारके विषय तो जहरसे भी अधिक भयंकर हैं। जहर तो खानेपर ही मनुष्य सरता है, जहरका चिन्तन करनेसे कोई नहीं मरता, जब कि संसारके विषयोंका चिन्तन करनेमाबसे ही मनुष्यका विनाश हो जाता है। खराब विचारोंसे मनुष्यका जितना नुकसान होता है, उतना अन्य किसीसे नहीं होता। सुखी होना हो तो संयम करो। शरीरभें शक्ति हो तब तक ही घीरे-छीरे संयम बढ़ाना है।

मनुष्यको सब प्रकारसे सुख दैनेवाला संयम है। सुख मिलता है संयमसे, सुख-मिलता है सदाचारसे। सुख मिलता है अच्छे संस्कारोंसे। सुख मिलता है प्रभुकी भक्ति से। सुख मिलता है त्यागसे। संयम और वैराग्य खूब बढ़ाओ। मानवको संप्रतिसे थोड़ा-सुख सिलता है, संयमसे ग्रतिशय सुख मिलता है। सम्पत्तिने शान्ति नहीं मिलती। सम्पत्ति-से तो विकार-वासना बढ़ती है। विषय-सुखके त्यागसे ही विकार-वासनाका धीरे-धीरे नाश होता हैं। एक बार त्याग करनेके बाद विषय-सुखकी इच्छा करो नहीं। एक बार जिस सुखका, जिस विषयका त्याग कर दिया, वह सुख अथवा वह विषय भोगनेकी दुबारा इच्छा हो तो वह वमन किए हुएको खाने जैसा है। जीवनमें संयम बिना दिव्यता आती नहीं।

श्रीरामचन्द्रजीने जगतको दिव्य आदर्श बतलाया है। पंचवटीमें रामजी रोज गोदावरी गंगामें स्नान करते, भगवान शङ्करकी पूजा करते, त्रिकाल संघ्या करते, ऋषि-मुनियोंका सत्संग करते और कंदमूल-फलका सेवन करते थे।

राम-गीता

एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते सम्रपस्थितम् । विनयावनतो भृत्वा पत्रच्छ परमेश्वरम् ॥

एक दिन रघुनाथजी एकान्तमे विराजे थे। प्रभु अतिशय आनन्दमे थे, प्रसन्न थे। उस समय लक्ष्मणजीने ग्राकर रामजीको प्रणाम् किया। पीछे अत्यन्त विनयपूर्वक लक्ष्मणजीने प्रभुसे प्रकृत किया—महाराज! मोक्ष किसे कहते हैं? बन्धन किसे कहते हैं? ईश्वरमें और जीवमे क्या भेद हैं? मुभे बहुत थोड़े शब्दोमें इस तत्वज्ञानका उपदेश कीजिए।

रामजीको प्रधिक वोलना आता नही था। रामजी बहुत ही सीमित बोलते थे। रामजीने बन्धन और मोक्षका स्वरूप लक्ष्मणजीको समकाया। महापुरुष इसे 'राम-गीता' कड्ते हैं।

रामजीने कहा—सक्ष्मण ! बन्धन मनका है और मुक्ति भी मनको मिलती है। ईश्वरके अतिरिक्त संसारमें किसी भी विषयका चिन्तन मन करे, तब मन बन्धनमे आता है। मन विषयोका चिन्तन छोडे तो मुक्ति जैसा आनन्द मिलता है। मनका निविषय बनना मुक्ति है, मनका विषयोंमें फॅसना बन्धन है।

बन्धाय विषयासक्तं ग्रुक्तं निविषयं स्पृतम् ॥

मनुष्यको मरनेसे पहले ही मुक्ति मिले तो मरनेके बाद भी उसे मुक्ति मिलती है। जिसको मरनेके पहले मुक्तिका आनन्द नहीं मिला, लक्ष्मण ! उसे मरनेके बाद भी मुक्ति नहीं मिलती।

विषयोंका चिन्तन करते-करते मन त्रिषयाकार बन जाता है। मनके विषयाकार होनेके बाद वे विषय सूक्ष्मरूपसे मनमें आते हैं। ये ही बन्धनकों कारण बनते है। वही मन परमात्माका चिन्तन करे तो वह परमात्माके स्वरूपमें मिल जाता है। मन किसी दिन भी संसारके विषयों में मिलता नहीं। संसारके विषयों तो मन फिरता है परन्तु मन जब मिलता है तब परमात्माके स्वरूपमें ही मिलता है।

दूधमें पत्थर डालकर उबालो तो यह पत्थर किसी दिन भी दूधमें मिलेगा नही। दूधमें खाँड डालकर उसे गरम करोगे तो खाँड दूधमे मिल जाएगी। पत्थर दूधमे मिलेगा नही। पत्थर और दूध—ये दो विजातीय तत्त्व हैं। सजातीय, सजातीयमे ही मिलता है।

द्ध और खाँड सजातीय हैं। उसी प्रकार मन और कोई जड़ वस्तु—ये दोनो विजातीय है। मन पत्थर जैसां जड़ नही। मन एक क्षणमें अनेक देशों में जाकर आ जाता है। मन, जड न होनेसे किसी भी जड़ वस्तुमे मिलता नहीं। मन जब मिलता है तो चेतन परमात्मा-के स्वरूपमे ही मिलता है।

बर्ग्धन और मोक्षका कारण मन है। चाबीसे लोग ताला बन्द करते है। जिस चाबीसे ताला बन्द होता है उसी चाबीसे वह खुलता है। बन्द करना और खोजना—ये दोनो किया परस्पर विरुद्ध होनेपर भी दोनो काम एक ही चाबी करती है। इसी प्रमाणसे मन बन्धन करता है, और यही मन बन्धनसे मुक्ति भी दिलाता है।

लक्ष्मण । बन्धन मनका है । समस्त साधन मनको लय करनेके लिए हैं । मनका परमात्माके स्वरूपमें लय हो, उसे ही मुक्ति कहते है । मनका जब लय होगा तो इन जड़ पदार्थीमे होना नहीं है, ईश्वरमें ही होगा ।

परमात्मा सर्वव्यापक होनेपर भी दीखता नही। यह जगत तत्वहिष्टिसे नहीं है, फिर भी भासता है। इसका कारण माया है। मायया किल्पतं विश्वम् परमात्मिन केवले। मायाके कारण ईश्वर है फिर भी दीखता नहीं, और जगत नहीं, फिर भी भासता है।

में अरु मोर तोर त माया। जेहिं वस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहें लिंग मन जाई। सो सब माया जानेहु माई।।

यह सभी माया है। अवकार दो काम करता है। जो है उसको ढँकता है और जो नहीं है उसको बताता है। श्रवकार वस्तुको ढँककर रखता है। श्रवेरेमें डोरी पड़ी हो तो वह डोरी नहीं दीखा। अंबकार डोरीको ढँककर रखता है। वह अंधकार ही डोरीमें सपंका श्रामास कराता है। अंधकारमें पड़ी हुई डोरी सपं जैसी लगती है। सपं नहीं है फिर भी सपं दीखता है, और डोरी है फिर भी डोरी नहीं दीखती है।

जो है उसको ढँककर रक्खे इसको आवरण-शक्ति कहते हैं और जो नहीं है उसको बतावे इसका नाम है विक्षेप-शक्ति। अंधकाररूपी मायाकी ये दो शक्तियाँ हैं। म्रावरण-शक्ति और विक्षेप-शक्ति।

रूपे हे निश्चिते पूर्व सायायाः कुलनन्दन । विश्वेपावरणे

ग्रावरण-शक्तिसे माया, परमात्माको ढँककर रखती है। विक्षेप-शक्तिके द्वारा माया ईश्वरके आधारसे जगतका भास कराती है। तत्वदृष्टिसे विचार करनेपर, माया सत्य नहीं, खोटो है, फिर भी वह रुलाती है। स्वप्नसे जागे पीछे जिस प्रकार स्वप्न असत्य थां, ऐसा भान होता है, उसी प्रकार जिसको परमात्माका ज्ञान होता है उसको ससार असत्य है, ऐसी प्रतीति होती है।

संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्वे पादिसङ्कुलः । स्वकाले सत्यवद्गाति प्रबोधे सत्यसद्भवेत् ॥

सब जानते है कि स्वप्न खोटा है परन्तु स्वप्नकालमे—जब स्वप्न दोखता है तब स्वप्न खोटा है ऐसा ज्ञान नहीं होता। स्वप्नकालमे स्वप्न सक्वा खगता है। इसीलिए स्वप्नके सुख-दु खका असर भी होता है। स्वप्नमे किसीको लाख-दो-लाख रुपया मिल जाये तो वह बहुत राजो होता है, और कदाचित् स्वप्नमे घरमे कुछ नुकसान हो, चोरी हो तो दु खो भी होता है। खोटा स्वप्न भी जिस प्रकार सुख दु ख-देता है उसी प्रकार खोटो माया भी सुख-द् ख देती है।

माया सत्य होती तो मायाका नाश नही होता। माया खोटी है इसलिए ही इसका नाश होता है। माया अज्ञानका स्वरूप है।

एक दुष्ट अतिसय दुखह्मा। जा यस जीव परा मवकूमा॥

अनादि कालसे मनुष्यका मायाके साथ युद्ध होता वाया है। जीव सब प्रकारका मोह छोड़कर ईश्वरके पास जाय, वह मायाको अच्छा नही लगता। मायाका एक स्वरूप नही, ईश्वर जिस प्रकार च्यापक है, उसी प्रकार माया भी व्यापक जैसी है। जीव-ईश्वरके मिलनमे माया विघ्न करती है। माया मनकी चंचल बनाती है। माया जीवको ऐसा समभाती है—इस ससारमे ही सुख है। स्त्रीमे सुख है, रापत्तिमे सुख है, संततिमे सुख है। स्त्रीपुत्र-घरवार-रूप अंधरे कुएँमे जीवको वह फेंकती है। सुत कलत्रगृहान्धकूपे। माया अनेक रीतिसे जीवको ईश्वरसे दूर फेकती है। माया जीवको हराती है। जीवकी हार होती है और मायाकी जीत होती है। जीव शुद्ध चेतन है, परन्तु मायाके वश होकर वह बधनमे आता है।

जागे पीछे जिस प्रकार स्वप्तका सुख-दुख नही रहता उसी प्रकार मसारमे भी जो जागता है उसको परमात्माके आनन्दस्वरूपका अनुभव होता है, और इस आनन्दस्वरूपका अनुभव करनेवालेपर ससारके सुख-दुखका असर नही होता। न जागे तव तक स्वप्त है। कदाचित तुमको ऐसी शका होगी कि महाराज! सारी रात जागरण करक बैठनेको कह रहे हैं? इस ससारमे जागा हुआ कौन है? सोया हुआ कौन है? जगतम सोया हुआ वह है जो कामके अधीन है, सोया हुआ वह जीव है जो इन्द्रियोका दास है। जिसने एक-एक इन्द्रियका सयम बढाया है, जिसको कामके ऊपर विजय मिली है, वह जागा हुआ है।

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने ॥

जो जागा नहीं है उसको संसार मिलता है और जो जागा है उसको परमात्माका अनुभव होता है। स्वप्नकालमें जो जगत दीखता है, वह जाग्रत अवस्थामें नही दीखता। स्वयंके स्वरूपका अज्ञान ही स्वप्न है, स्वयंके स्वरूपका ज्ञान हो तो स्वप्च नही दीखता। स्वप्नमें मनुष्य, स्वरूपको भूलता है। स्वयंके स्वरूपको भूले तब स्वप्न आता है। जीव, स्वरूप भूला है इसीखिए यह जगतरूपी स्वप्न उसको दीखता है। जीवको ईश्वरका अज्ञान है, इसीसे यह संसार है।

अनुभू तोऽप्ययं लोको व्यवहारश्चमोऽपि सन्। असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणनाघतः॥

संसारमें न जागे, तभी तक क्लेश है। जाग जानेपर उसको भगवावका अनुभव होता है। स्वप्नमें एक मनुष्यको तीन वर्षकी सजा हुई। दो वर्षकी सजा भोगकर नींद उड़ गयी। स्वप्त पूरा हुआ। विचार करो, अब बाकी एक वर्षकी सजा कौन भोगेगा? यह एक वर्षकी सजा भोगनेको बाकी नहीं रहती। उसी प्रकार यह जीव भी जगतमें जागे तो सुखी हो, इसके दु:खोंका ग्रन्त आवे। वह अज्ञान-निद्रामें सोता रहता है इसी खिए दु:खी है। आत्म-स्वरूपका विस्मरण ही माया है। इस अज्ञान-निद्रासे जागते ही जीव संसारसे तर जाता है और इसको परमात्माका साक्षात्कार होता है। परमात्माका साक्षात्कार करनेके लिए सबसे सरल और सुगम साधन भक्ति है।

> सो सुतंत्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ भगति तात अञ्जपम सुखमूला । मिल्र जो संत होइ अञ्जूला ॥ भगति कि साधन कहउँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥

परमात्माकी जो सतत भिक्त करता है उसको ज्ञान-विज्ञान, वैराग्य आदि जल्दी प्राप्त होते हैं ग्रौर उसको मोक्ष मिलता है। मायासे तरनेके लिए, उसे जीतनेके खिए बहुत साधन हैं परन्तु भक्त केवल भिक्तसे हो अनायास मायाको तर जाता है। श्रोकृष्ण भगवानने भी गीताजीमें बाज्ञा की है—

देवी सेवा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ जो मेरी शरणमें आता है, वह मायाको तर जांता है। लक्ष्मणको मायाका स्वरूप, परमात्माका स्वरूप, मायाको आवरण-शक्ति और विक्षेप शक्ति, बन्ध-मोक्षका स्वरूप, भक्तिकी महिमा इत्यादि बहुत सक्षेपमें प्रभुने समभाई। लक्ष्मणको अतिशय आनन्द हुआ। भगवान शंकर माता पार्वतीजीसे कहते हैं—

एकदा गौतमी तीरे पञ्चबटचाः समीपतः।

श्रीराम-सदमण-जानकीजी गोदावरीके किनारे पंचवटीमें विराजे हुए थे। एक बार ऐसा हुआ कि शूर्पण्खा घूमती-फिरती वहाँ आ पहुँची। शूर्पण्खा राक्षसी थी, रावणकी बहिन थी। श्रीराम-लक्ष्मणके दर्शन करते हुए इसको आश्चर्य हुआ। शूर्पण्खाने विचार किया कि राम अति सुन्दर है। शूर्पण्खाने स्वयंका राक्षसी स्वरूप छिपाया और सुन्दर शुक्तार करके रामजीके पास आयी।

शूर्णणला वासनाका स्वरूप है। शांतिसे विचार करो तो ध्यानमें आवेगा कि वासना भी राक्षसी है। वह स्वरूपको छिपाकर शृङ्कार करके जो संसार-अरण्यमे फिरता रहता है, उससे मिखने ग्राती है। संसार अरण्यका 'स्वरूप है। इसिछए अरण्य-काण्डमें ही शूर्पणलाकी कथा आती है जो संसार-अरण्यकमें फिरता है, उसको ही वासना-रूपी शूर्पणला मिखने आती है। कोई पुरुष परस्त्रीको अथवा कोई स्त्री परपुरुषको आसक्ति-पूर्वक देखे, यह पाप है। किसीके सीन्दर्यृमें आंख फँसे तो मानना चाहिए कि आंखमें शूर्पणला आई हुई है। स्त्रीको स्त्रीस्वरूपमे, पुरुषको पुरुषस्वरूपमे न देखो, सबको बहारूपमें देखो। जगतके किसी भी व्यक्तिको भगवद्भावसे देखनेके अलावा कामभावसे देखोगे तो मानना कि शूर्पणला आई है, वासना ग्रायी है।

यह वासना अन्दरसे अच्छी नहीं, केवल बाहरसे मच्छी नगती है। शूर्णेखा है तो राक्षसी परन्तु बनठनकर आती है। वासना बाहरसे सुन्दर लगती है। वह जीवको ऐसा बतलाती है कि मैं तुमको बहुत सुख दूंगी परन्तु बासना तो जीवको रुलाती है। वासना, अविद्या खातो है, अज्ञान लाती है। अविद्या अपने साथ-पांच दोष लाती है—देहाच्यास, इन्द्रियाच्यास, प्राणाच्यास, अन्तः करणाच्यास और स्वरूपविस्मृति। विवेकका भान भूल जाये, उसे स्वरूपविस्मृति कहते हैं। इन सबके कारण बासना बढ़ती जाती है, घटती नहीं। यह वासना ऐसी राक्षसी है कि इसकी कभी तृष्ति होती ही नहीं। यह तो ऐसी भयंकर है कि खिलानेवालेको भो खा जाती है। खिलानेवालेको खा जानेपर भी इसकी तृष्ति होती ही नहीं।

अनेक बार मनुष्य ऐसा मानता है कि इन्द्रिया जो मांगती हैं, उन विषयोंको में भोगूँ, जिससे मन शान्त होगा। अरे, भोगसे शान्ति मिलतो होती तो आज तक शान्ति मिल जानी चाहिए थी। आज तक अनेक जनमोंसे जीवने संसारमें सभी विषयोंका अनुभव किया है, उपभोग किया है, फिर भी इसे शान्ति नहीं मिली। इन्द्रियोंको जो सुख एक बार दिया, वही सुख वह फिरसे मांगेगी। इसलिए ऐसी वासना जागे, उस समय उन विषयोंके भागनेसे पहले मनको समभाओं कि ग्राज तक कितना खाया? तृष्ति हुई क्या शवषयों जब तक आकर्षण है, तब तक विषयेच्छाका नाश नहीं होता। विषयोंका आकर्षण न रहे तो विषयेच्छाका विनाश हो जाता है। वासनाकी शान्ति भोगसे नहीं, स्थागसे होती है।

शूर्वणसा सुन्दर स्वरूप घारण करके श्रीरामचन्द्रजीके पास आयी।

कामार्वीहं न शक्तोमि स्यवतुं स्वां कमलेक्षणम्।

श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप देखकर शूपँणखा कामान्ध हो गयी। इसिक्ए रामबन्द्र-जीसे कहा — में रावणकी बहिन हूँ। आज तक मैंने विवाह किया ही नहीं। थी तो वह विधवा परन्तु वह भूंठ बोली।

तुम सम पुरुष न मो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी।।
मम अनुरूप पुरुष जग माँहीं। देखेउँ खोज लोक तिहुँ नाहीं।।
तातें अव लगि रहेउँ कुमारी। मन माना कछुँ तुम्हिहैं निहारी॥

मुक्ते अपने लायक कोई सुन्दर पुरुष आज तक मिखा हो नहीं, इसलिए मैं कुँवारी हूँ परन्तु आज तुमको देखकर मेरा मन कुछ माना है। इसलिए मैं विवाह करने आयी हूँ। अब भर्ता मण प्रभो। तुम मेरे साथ विवाह कर लो।

रामायणमें लिखा है कि शूर्पणखाको जवाब देनेके लिए जब श्रीरामचन्द्रजी उसके साथ बान करते थे, तब प्रभुकी नजर तो श्रीसीताजीपर हो रहती थी। रामजी शूर्पणखाके साथ जब बोलते थे, तब वे शूर्पणखापर दृष्टि नेहीं डालते थे। वासना-राक्षसी आंखसे अन्दर घुस जाती है।

संसारके सुन्दर विषयोंको देखकर आंख उसके पीछे दौड़ती हैं। आंखके पीछे मन जाता है। मन जानता है कि यह मेरा नहीं। मुक्तको मिलनेवाला भी नहीं। फिर भी यह पाप करता है। मनमें जितने पाप आते हैं वे आंखके मार्गसे ही आते हैं। आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा। विषय पहले आंखमें आते हैं। काम पहले आंखमें आता है। कामको अगर आंखमें नहीं आने दो, तो पोछे यह मनमें भी नहीं आवेगा। वासना आंखमें नहीं आवे, इसलिए ग्रांखको वन्द रखो। आंखको बन्द रखोगे, आंखको सुरक्षित रखोगे तो मन पितृत्र रहेगा। खूब ध्यानमें रक्खो कि तुम आंख किसको देते हो? किस भावसे देते हो? तुम जिसको आंख दोते, उसको अपना मन देना ही पड़ेगा। तुम जिसको आंख देते हो, उसका

चित्र, उसका स्वरूप तुम्हारे मनमे आता है। आँख देनेके पहले विचार करो कि यह कौन है ? कैसा है ? मैं किस भावसे इसपर दृष्टि डाल रहा हूँ।

श्रीरामचन्द्रजी, श्रीसीताजीपर नजर रखकर शूपंणखाको उत्तर देने लगे! शूपंणखापर नजर नही डाली। रामायणकी शूपंणखा और भागवतकी पूतना एक हो है। पूतना भी वासना है। पूतना आती है तब कन्हैया ऑख बन्द कर लेते हैं, पूतनापर नजर नहीं डालते। पूतना आयी, तब कन्हैया छह दिनके थे। अभी राधाजी नहीं आयी थी। इसलिये नजर कोनेमे रखते थे। इसलिए कन्हैया ऑख मीच लेते थे। रामावतारमें तो सीताजीके साथ थे। इसीसे श्रीसीताजीपर नजर रखकर, शूपंणखापर नजर नहीं डाली।

भगवान बोध देते हैं कि जिंसके मनमे पाप भरा है, उसपर मैं हिष्ट नहीं डालता। उसकी सामनेसे मैं देखता नहीं। जिसका मन मैला है, उसकी सामनेसे भगवान देखते नहीं। वाहरका शृंगार प्रभु देखते नहीं। परमात्मा तो अन्दरका—सूक्ष्म शरीरका—मनका शृंगार देखते हैं। स्थूल शरीरका विचार करे, वह जीव तथा सूक्ष्म शरीरका विचार करे. वह ईश्वर।

शास्त्रमें तीन प्रकार्के शरीर कहे हैं—स्यूख, सूक्ष्म और कारण। ऑखको दीखता है वह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर सत्रह तत्वोका बना हुआ है। पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पच प्राण, मन और बुद्धि। सूक्ष्म शरीरमे मन मुख्य है। मनमे वासनाका समुदाय रहता है। उसको कारण शरीर कहते हैं। इन तीनो शरीरोसे परे आत्मा है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण—ये तीनो उपाधि हैं।

प्रभुके सम्मुख जाओ तब अपने मनका शृंगार करके जाओ। बहुत-से लोग मन्दिरमें कपडे बदलकर जाते है। कपड़ा नहीं, हृदय बदलनेकी जरूरत है। भगवान कपड़े-को नहीं, हृदयको देखते हैं। निश्चय करो—ठाकुरजी मुभपर हिष्ट डालें, उस योग्य बनकर परमात्माके पास जाऊँगा।

तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः सुतः । एषा मे सुन्दरी मार्या सीता जनकनन्दिनी ।

श्रीरामचन्द्रजीने शूपंणखासे कहा—मेरी तो जग्न हो गयी है। ये श्रीसीताजी मेरी पत्नी हैं। तू जैसी कुर्वारी है वैसा मेरा भाई भी कुर्वारा है। तू वहाँ जा। परस्त्रीमें मातुभाव रखनेवासा में मयादापुरुषोत्तम हूँ, इसलिए मैं तो लग्न नहीं करूँगा परन्तु तुभको वहुत इच्छा हो तो तू तहमणजीके पास जा। लक्ष्मण कुमार है।

मार शब्दका अर्थ है काम—उत्थितः मारः ॥ खक्ष्मणजी निष्कास थे । इसीलिए श्रीरामचन्द्रजीने खक्ष्मणजीके खिए कुमार शब्दका प्रयोग किया । कहनेका भावार्थ था कि लक्ष्मण जितेन्द्रिय हैं ।

इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह पतिमभव सुन्दर ॥

लक्ष्मणजीके पास जाकर शूर्यणखाने कहा—तुम मेरे पति हो जाओ। खक्ष्मणजी तो इसको पहिचान गये थे कि यह राक्षसी है। मृंगार करके आयी है। लक्ष्मणजीने कहा—

अहं दासोऽस्मि रामस्य त्वंतु दासी मविष्यसि ।

पै तो दास हूँ। तुम मेरे साथ खग्न करोगी तो तुमको दासी होवा पड़ेगा। तुम रामजीके पास जाओ। वे राजाधिराज हैं। राजा तो अनेक लग्न कर सकता है। तुम वहीं जाओ।

तमेव गच्छ भद्रं ते स तु राजाखिलेश्वरः ।

लक्ष्मणजीका वचन सुनकर शूर्पणखा रामजीके पास गयी। रामजीने मनाही की, तब शूर्पणखाने स्वयंका मूल स्वरूप प्रगट किया—उसने राक्षसी स्वरूप घारण करके रामजीसे कहा—ग्रब तेरी पत्नीका में भक्षण करूँगी। वासना भी शूर्पणखाकी तरह पहले सुन्दर लगती है, परन्तु पीछे स्वयं प्रकाशित होती है, जीवको फँसाती है। वासना आरम्भमें कोमल लगती है, परन्तु यह भयञ्कर होती है। वासनाकी पकड़मेंसे जल्दी छूट पात नहीं।

शूर्पणला श्रीसीताजीकी तरफ दौढ़ी। रघुनाथजीने सक्ष्मणजीको इशारा किया। जक्ष्मणजी दौढ़ते आए, शूर्पणलाके कान पकड़ लिए।

विच्छेद नासा कणौं च लक्ष्मणो लघुविक्रमः ।

लक्ष्मणजीने शूर्पणखाके दो कान काटे, तथा नासिका काट सी। रुचिर निकलने लगा। शूर्पणखा बहुत न्याकुल हुई। वहाँसे वह खर, दूषण; त्रिशिरा आदि राक्षसोंके पास गयी और कहा —रामजीके भाईने मेरी ऐसी दुर्दशा की है। समस्त राक्षस रघुनाथजीके साथ युद्ध करनेको तैयार हुए। राक्षस-सेना युद्ध करने आयी। अयङ्कर घर्षण हुआ।

जबान प्रहराधेन सर्वानेव रघूचमः ।।

बहुत थोड़े समयमें प्रभुने सब राक्षसोंको विनाश कर दिया। जो घनुषबाण सजा-कर रखता है उसको कोई भी राक्षस नहीं सार सकता। रामजी वनमें ही घनुषबाण सजाकर रखते थे ऐसा नहीं। ये, तो सिहासनमें श्रीसीताजीके साथ विराजते हैं तब भी धनुषबाण सजाकर रखते हैं। धनुष ज्ञानका स्वरूप है, बाण विवेकके स्वरूप हैं। गाफिलको राक्षस मारते हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है, वह ही साधु है। प्रतिक्षण जो सावधान रहता है, उसको कोई राक्षस मार नहीं सकता।

श्रीरामचन्द्रजी एक क्षण भी गाफिल नही रहते थे। प्रतिक्षण सावधान थे। थोड़े समयमें ही इन्होने राक्षसोकी अति भयद्भर और बहुसस्यक सेनाका विनाश किया। श्रीसीताजीको आनन्द हुआ। श्र्पणसा रोती रोती रावणके पास गयी। उसने रावणको उसाहना दिया कि — तेरे शत्रु तेरा विनाश करनेके लिए गोदावरीके किनारे आ गये है। अभी तक तुमको कुछ खबर नहीं।

करिस पान सोविस दिनराती । सुधि निहं तव सिर पर आराती । राज नीति बिनु घनविनु धर्मा । हरिहि समर्पे विनु सत्कर्मा ॥

× × ×

प्रीति प्रनय विनु मदते गुनी। नासिंह देगि नीति अस सुनी ॥

राजनीति तू जानता नहीं । अब तेरा विनाश होनेवाला है । रावणने पूछा— बहिन । ये तेरे कान और नाक किसने काठे हैं । शूपंणलाने सब कुछ उलटकर ही कहा— रामजीकी पत्नो सीता बहुत सुन्दर है । इसलिये मैंने विचार किया कि इन सीताजीको अपने भाई रावणके लिए मैं से जाऊँ । तेरे लिए मैं वहाँ गयी थी । वहाँ रामजीके भाई लक्ष्मण-ने मेरे नाक-कान काट दिए । तेरे राक्षसोका भी विनाश कर दिया ।

रावणको आश्वयं हुआ। यह विचारमे पढ गया—खरदूषण और त्रिशिरा तो मेरे जैसे ही बली हैं। इन राक्षसीका विनाश करनेवाले राम मानव नही, परमात्मा. हैं। राम जो मनुष्य होंगे तो में सीताजीको ले आऊँगा, और वे मेरा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यदि राम परमात्मा होगे और मुक्तको मारेंगे तो मेरा कल्याण होगा! मुक्तको ऐसा लगता है कि आदिनारायण परमात्मा मेरे लिए ही मानव-स्वरूप घारण करके श्रीरामरूपमें प्रगट हुए हैं। यदि राम मानव होते तो अकेले इन राक्षसोका विनाश किस प्रकार कर सकते थे?

> वश्यो यदि स्यां परमात्मनाहं वैकुण्ठराज्यं परिपालयेमऽहम् । नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव मोक्ष्ये चिरं राममतो ब्रजामि ॥ इत्थं विचिन्त्याखिलराक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिम् । विरोधनुद्वयेव हरिं प्रयामि द्रुतं न मक्त्या भगवान् प्रसीदेत् ॥

श्रीराम मानव नहीं, ईश्वर हैं। रामजी मुक्तको मारेगे तो में प्रभुके घाममें जाऊँगा। रामजीके साथ में विरोध करूँगा। विरोध-मिक्तसे मेरा कल्याण होगा, मेरे वंशका भी उद्घार होगा।

तौ मैं जाइ वैरु हठि करऊँ । प्रश्न सर प्रान तजें भव तरऊँ ॥

रावणने ऐसा विचार किया और पोछे शूर्णणखासे कहा—त चिन्ता मत कर। अब मैं वहाँ जाता हूँ। इघर श्रीरामचन्द्रजोने सीताजीसे कहा—अब मुक्ते लोला करनी है। प्रत्यक्ष श्रीसीताजीका रावण स्पर्श नहीं कर सकता था। श्रीसीताजी तो परमात्माकी बाह्ला-दिका शक्ति हैं। श्रोसीतारामजी तो साथ ही रहते हैं। सूर्य और सूर्यकी प्रभा किसी दिन बलग नहीं हो सकती। श्रीसीतारामजी ग्रलग नहीं रह सकते। यह तो प्रभुने लोला की है।

श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताजीसे कहा—अपनी छायाको तुम आश्रममें रखना। तुम्हारी छायाको रावण ले जाएगा। मुक्ते रावणका विनाश करवा है। श्रीसीताजीकी जैसी ही झाकृतिवाली छायाजावकीको आश्रममें रक्खा। प्रत्यक्ष सीताजी तो श्रीरामजीके स्वरूपमें ही लीन हो गयीं। किसी-किसी रामायणमें लिखा है कि श्रीसीताजीने अग्निमें प्रवेश किया।

भुस्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत् । मायासीतां विद्वाः स्थाप्य स्वयमन्तर्दधेऽनले ॥

आनन्द रामायणमें ऐसा सिखा है कि श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताजीसे कहा— देवी ? अब तुम तीन रूप घारण करो।

> सीते स्वं त्रिविधा भृस्वा रजोरूपा वसानले । वामांगे मे सस्बरूपा वस छाया तमोनयी ॥

रजोरूपसे तुम अग्निमें प्रवेश करो, सत्बरूपसे मेरे स्वरूपमें खीन हो जाबो और तमोमयी दनकर, छायारूप घारण करके आश्रममें रहो। श्रीसीताजीने इसी प्रकार किया अपना छायास्वरूप आश्रममें रक्खा।

****

रावणका कपट

रावणने श्रीरामचन्द्रजीसे विरोध करनेका निश्चय किया और वह मारीचके आश्रममें गया।

विचिन्स्यैवं निशायां स प्रमाते रथमारियतः। रातणो मनसा कायमेकं निश्चित्य बुद्धिमान्॥ यथौ मारीचसदनम्

समुद्रके किनारे मारीच रहता था। रावण वहाँ गया। मारीचने रावणका स्वागत किया। रावणने कहा—महाराज दशरथके पुत्र राम-सहमण राक्षसोंका विनाय कर रहे हैं। रामजीने वैर किया है। रामजीको आज्ञासे लक्ष्मणने निर्दोष शूपंणखाके नाक, कान काटे हैं। मैंने इनके साथ अब विरोध करनेका निश्चय किया है। तू मेरी मदद कर। तेरी मददसे मैं सीताजीकी वहाँसे उठाकर से आऊँगा।

मारीच रावणको समभाने लगा। उसने कहा—तुम्हारी बुद्धि विगढ़ गयी है।
तुम रामजीके साथ विरोध करने चले हो। रामजीके वाणकी तुमको खबर नहीं। रामजीको तुम नहीं जानते। राम छोटे थे, तभी एक बार मुभको इनके दर्शन हुए थे। विद्वामित्रके यज्ञका रक्षण करनेके लिए रामजी पथारे थे। में वहाँ विघ्न करनेके लिए गया था।
रामजीके बलका मुभको वहाँ प्रनुभव हो चुका है। एक वाण मुभको मारा, उससे में समुद्रके किनारे आकर पढ़ा हूँ। तबसे सतत रामजीका घ्यान करता हूँ। इसलिए—

स्यब विरोधमित भज भक्तितः

परमकारुणिको रघुनन्दनः।

तुम रामजीके प्रति विरोध-बृद्धि छोड़ दो और प्रेमसे रामजीका भजन करो। मारीचने रावणको उपदेश दिया परन्तु रावणके गले वह नहीं उतरा। रावणको कोध आया और वह मारीचको मारनेके लिए तैयार हो गया। मारीचने-विचार किया—

यदि मां राधवो हन्यात्तदा मुक्तो भवार्णवात्। मां हन्याद्यपि चेदुष्टस्तदा मे निरयो धुवम्।।

रावणके हाथसे मरूँ तो मरण विगडेगा। रामणीके हाथसे मरूँगा तो मेरा मरण मंगनमय होगा। ऐसा विचारकर मारीचने रावणको सहायता देनेकी सम्मति दे दी। रावणने मारीचसे कहा— तू सुन्दर हिरणका स्वरूप धारण करना। राम तेरै पीछे दौड़ते-दौड़ते आवेगे। तू रामजीको दूर ले जाना। रामजी तुमको बाण मारें तब तू रामजीकी जैसी आवाज करके लक्ष्मणको बुलाना। इससे लक्ष्मण भी वहाँ दौड़ता आवेगा। सीताजी आश्रममें अकेखी रह जायेंगी, उसी समय मैं उनको उठाकर लंकामें ले जाऊँगा।

इस प्रकारकी योजना करके रावण और मारीच दोनों पचवटीमें आए। मारीच-ने सुन्दर स्वर्णमृगका स्वरूप धारण किया।

रत्नशृंगो मणिखुरो नीलरत्नविलोचनः। विद्युत्प्रभो विद्युग्धास्यो विचचार बनान्तरे॥

सीताजीकी नजर पड़े, इस रीतिसे हिरण वहाँ फिरने लगा। इसको देखकर श्रीसीताजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—यह हिरण बहुत सुन्दर है। मुक्तको बहुत अच्छा लगता है। इसको पकड़कर लाओ। प्रत्यक्ष श्रीसीताजीने रामजीसे ऐसा नहीं कहा। यह तो जो छाया-जानकी आश्रममें थी, वे ऐसा कहने लगीं। लक्ष्मणजीको भी पीछेसे जो कडुवा शब्द कहा, वह श्रीसीताजीने नहीं, छाया-जानकीने कहा था।

प्रभुने लक्ष्मणजीसे कहा—लक्ष्मण ! में जाता हूँ । तुम श्रीसीताजीका रक्षण करना । लक्ष्मणजीने कहा—नाथ ! यह हिरण नहीं ।

एवं भूतो सृगः कुतः।

ऐसा भी मृग कही होता है ? यह तो कोई राक्षस है। रामजोने कहा—राझस होगा तो इसको मारूँगा और हिरण होगा तो इसको प्कड़क्र ले आऊँगा परन्तु तुम सावधान रहना। लीला करनी थी, इसलिए परमात्मा नार्टक कूर रहे थे।

तव रघुपति जानत सब कारन । उठे सकल सुर काज सँबारन ॥

श्रीरामचन्द्रजी मायामृगके पोछे दोड़े। मृग-मारोच बारम्बार निहारने लगा बीर दौड़ने लगा। ऐसा करते-करते वह रामजीको दूर ले गया। पीछे तो रामचन्द्रजीने इसको बाण मारा। माया-मृग घायल हुआ और उसने हा लक्ष्मण! हा लक्ष्मण! ऐसा आर्त्तनाद किया। श्रीसोताजीने यह जब्द सुना।

सीताजोने षक्ष्मणजीसे कहा-तुम्हारे भाई कुछ विपत्तिमें हैं। तुमको बुला रहे हैं। लक्ष्मणजीने कहा-मां ! तुम चिन्ता न करो।

मृकुटि विलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ सकट परह कि सोई॥

जिनकी भृकुटि जरा बाँकी होते हो सृष्टिका लय हो जाता है उन रामजीपर विपत्ति कैसी? यह तो कोई राक्षस वोल रहा है। तव श्रीसीताजीने कुछ कड्वे शब्द लक्ष्मणजीको सुनाए। लक्ष्मणजीने व्याकुल होकर कहा —माँ! तुम ऐसा मत बोलो। मैं जाता हूँ। लक्ष्मणजी वन्दन करके चले गये। जैसे ही लक्ष्मणजी श्राश्रममें-से गये कि रावण तपस्वीका वेष घारण करके मिक्षा मांगनेके लिए वहां आया। छाया-जानकी उसको भिक्षा देने बाहर आयी।

रावणने पूछा—तुम कौन हो ? यहाँ क्यो रहती हो ? सीताजीने कहा—महाराज दशरथके ज्येष्ठपुत्र रामजीकी मैं धर्म-पत्नी हूँ। लक्ष्मणजी मेरे देवर हैं। श्रीराम पिताकी आजासे चौदह वर्ष दण्डकारण्यमे निवास करने आए हैं। "अब आप हमको अपना परिचय दो। तब रावण बोला—मैं राक्षसोका राजाधिराज रावण हूँ।

त्वत्कामपरितप्तोऽह त्वां नेतुं पुरमागत ॥

तुमको लेनेके लिए भ्राया हूँ, इस वनके दुःखींसे तुमको छुड़ाने आया हूँ। तपस्वी राम तुमको क्या सुख देंगे ? तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर सीताजी घोडी घवरायी परन्तु हिम्मत रखकर बोली—दुष्ट ! जरा खड़ा रह। सिहके आगे श्रुगालकी क्या विसात है ? अभी तुरन्त रामजी आ पहुँचेंगे और एक ही बाणसे तुभे यमपुरी भेज देंगे।

, मएसि कालवस निसिचर नाहा।

श्रीसीताजीके व्चन सुनते ही रावणको अतिशय कोष आया। रावणने महा-प्वताकार स्वरूप घारण किया। सीताजी घबरायी। रावण सीताजीको उठाकर ले जाने जगा। सीताजी क्रन्दन करने लगी। गृध्रराज जटायुने वह आतंनाद सुना। वह दौड़ता आया। वृद्ध जटायु और रावणका भयंकर युद्ध हुग्रा। जटायुने रावणको घायल कर दिया। रावणने जान लिया कि यह वृद्ध है परन्तु बलवान है। रावणने कपट किया और जटायुसे कहा कि तेरे इष्टदेवकी तुमको सीगन्ध, तेरा मरण कहाँ है वह तू मुक्तको बता।

जटायुने कहा—मेरे पंस्न कोई काट डाले तो पीछे मैं जीवित नहीं रह सकता। अब तुम मुक्तको बताओं कि तुम्हारा मरण कहाँ है ? तेरे इष्टदेवकी तुक्तको सौगन्छ है। रावण तो दुष्ट था। उसने कपट करके कहा— मेरा मरण मेरे पगके अँगूठेमें है। मेरे पगका अँगूठा कोई काट डाले तो मैं मरण पाऊँ।

जटायुने निश्चय किया कि इसके अँगूठेके ऊपर मैं चोचका प्रहार करूँगा। रावणके पगके श्रॅंगूठेमें जटायु प्रहार करने गया तब कपटी रावणने तखवारसे इसके दोनों पंत काट डाले। जटायु घायल होकर गिर पहा, श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करने लगा। एक महान् पतिव्रता स्त्रीको एक राक्षस ले जाता है, तब पक्षी भी .इसके साथ युद्ध करते हैं। पक्षीसे भो यह सहन नहीं हुआ। जटायुको कपटसे घायस करके रावण श्रीसीताजीको लंकामें ले गया। प्रत्यक्ष सीताजीका तो रावण स्पर्ध नहीं कर सकता था। श्रीसीताजीकी खायाको—खाया-जानकीको वह ले गया।

स्वान्तः धुरे रहस्येतामशोकविष्निविधापत्। राधसीभिः परिष्टुतां मात्रबुद्धपान्वपालयत्॥

लंकामें ले जाकर रावणने श्रीसीताजीको अशोक वनमें रक्सा। भगवान कंकर पावंती मां-को समकाते हैं—श्रीसीताजी तो परमात्माकी आह्लादिनी शक्ति थीं। जहां श्रीसीताजी विराजती है वहां किसीको शोक-दुख होता ही नहीं है। इसीलिए इस वनका नाम है अशोक वन। अशोक वनमें श्रीसीता विराजीं हुई थीं। रावण श्रीसीताजीको मनाने-का प्रयत्न करने लगा परन्तु यह श्रीसीताजीमें मातृमाव रखता था। रावणने विचार किया—मेरे धशमें होजानेपर मैं-काम-भाव रखूंगा। श्रशोक वनमें रावणने राक्षसियों-का पहरा रक्खा।

कुशातिदीना परिकर्मवर्जिता

दुःखेन शुप्यहदनातिविद्यला।

हा राम रामेति विलप्यमाना

सीता स्थिता राष्ट्रसष्ट्रन्दमध्ये ॥

श्रीसीताजी राक्षसियोंसे थिरी हुई थी। शरीर श्रति कृश था। सब प्रकारके शृंगार त्याग दिए थे। समस्त समय रामजीका ध्यान धरतीं थीं। घ्यान, संयोगमें नहीं होता, वियोगमें होता है। भागवतमें वर्णन श्राया है कि वसुदेव-देवकीजीके यहाँ प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण प्रगट हुए तब प्रभुने वसुदेव-देवकीजी से कहा—तुम ध्यान घरो। में गोकुलमें जा रहा हूं। ग्यारह वर्ष पीछे तुम्हारे पास आऊँगा। तब तक तुम ध्यान करो। परमात्मा पुत्ररूपमें प्रगट हों तो भी प्रभुका ध्यान करना पड़ता है।

श्रीकृष्ण भगवान्ने गोपियोंको भी आज्ञा की थी कि वियोगमें मेरा घ्यान बराबर हाता है। वियोगमें प्रेम पुष्ट बनता है, वियोगमें गुणदर्शन होता है, संयोगमें अधिकाश भागमें दोषदर्शन होता है। वियोगमें अपेक्षा जागती है, संयोगमें कुछ-न-कुछ उपेक्षा जागती है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो मेरा ध्यान करते हुए तुम मेरे स्वरूपको प्राप्त करोगी। घ्यान घरते हुए देह-भान भूल जाये, तब ही बराबर दर्शन होते हैं। जिसको याद आती है कि मै स्त्री हूँ, मै पुरुष हूँ। जो देहभानमें है, वह परमात्माके दर्शन बराबर नहीं कर सकता। घ्यानमें देहभान भूखता है तब ही परमात्माका साक्षात्कार होता है।

श्रीसीताजी भी रावणकी लंकामें प्रशोक वनमें श्रोरामचन्द्रजीका ध्यान करतीं थी। रामजीकी सेवामें थी तब तो एक ही रामजीके दर्शन करती थी, परन्तु अब रामजीके वियोगमें, ध्यानमे ऐसी तन्मयता हो गयी थी कि लंकाके एक-एक भाड़में श्रीराम दीखते थे, भाड़के पत्ते-पत्तेमें श्रीरामजीके दर्शन होते थे।

रामायण अनेक हैं। अनेक रामायणोमें अनेक कथा झाती हैं। एक रामायणमे वर्णन आता है कि माताजी जब अशोक वनमें विराजी थी तब इनकी सेवामें जो अनेक राक्षसियाँ रहती थी, उनमे एक जिजटा नामकी राक्षसी थी। जिजटा माताजीकी सेवा करती थी।

एक बार अशोर्क वनमे श्रीसीताजी व्यान करते-करते तन्मय हो ययी।
तन्मयतामें जगतको तो भूली, परन्तु रामजीका व्यान स्मरण करते-करते सीता हूँ, में स्त्री हूँ
यह भी भूल गयी। व्यान करनेवाला घीरे-घीरे जगतको भूलता है। व्यान करनेवाला
उसके पीछे में व्यान करता हूँ यह भी भूलता है। व्यानमें अतिशय तन्मयता हो जानेपर
यह मैं-को भी भूल जाता है। व्यान करनेवाला जब मैं-को भूलता है तब व्यान करने
वाला व्येयमें मिन जाता है। मारम्भमें तो व्यान करनेवाला और व्येय दोनो जुदा
होते हैं परन्तु व्यानमें तन्मयतासे जगतकी विस्मृति होती है। उसके पीछे व्यान करने
वाला, मैं व्यान करता हूँ यह भी भूल जावे तब व्याता और व्येय दोनो एक होते हैं।

हृदय पदार्थमें-से हृष्टि हट जाय और द्रष्टामें हृष्टि स्थित हो जाये तव भानन्त मिलता है। हृदयके द्रष्टाको साक्षी कहते हैं। हृदय दुःखरूप है। द्रष्टामात्र भानन्दरूप है। हृद्यमें-से हृष्टि हटाकर द्रष्टामे स्थिर करोगे तो आनन्द मिलगा।

द्रष्ट्रदर्शन् दश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् । द्रिष्टस्तत्रेव कर्तन्या.....।।

ध्यानमे द्रष्टा, हत्य और हिन्ट एक होनी चाहिए। साधक, साध्य और साधन—एक वनने चाहिये। ध्यासा और ध्यान, द्रष्टा, हत्य और दर्शन—एक, हो तो समभना कि ध्यानमें और दर्शनमे एकतानता हुई, तन्मयता हुई। परमात्माका ध्यान करते हुए जीव ईश्वरमे मिल जाय, ध्यान करनेवाला ध्येयमें मिल जाय, ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जायें; तब त्रिपुटिका परमात्मामे लय होता है। यही अद्वैत है। यही मुक्ति है। ज्ञानी पुरुष परमात्माके स्वरूपके साथ ऐसे मिल जाते हैं कि पीछे यह नहीं कह सकते कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता।

अहिमनाशभाज्यहमहंतया । स्फुरति हृत् स्वयं परमपूर्णसत् ॥

जब देह-भान भूलता है, 'मैं' पनका नाश होता है, तब जीव और शिव एक होते हैं। उपनिषदमें एक दृष्टान्त है। खाँड़की पुतानी सागरकी गहराई नापने गयी। वह सागरमें विलीन हो गयी, वापिस ही नहीं ग्रायी। वह सागरके साथ मिल गयी। ईश्वरमें मिले हुए मनको कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे-जैसे ज्यान करता है वैसे-वैसे जीवका लय परमात्मामें होता है। पीछे जीवमें जीवपन नहीं रहता। यह जीव खाँड़की पुतानी जैसा है। परमातमा समुद्रकी तरह ज्यापक है। ब्रह्मतत्त्वको जाननेवाला ब्रह्मके साथ एक इप होता है। जीव परमात्माका ज्यान करते मगवद्स्वरूपमें लीन हो जाय, उसके पीछे जगतमें वापिस नहीं आता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते। इसको हो अर्द्धत मुक्ति कहते हैं, कैवल्यमुक्ति कहते हैं।

ध्यान करनेसे मन स्थिर होता है। ध्यानके बिना दर्शन परिपूर्ण नहीं होते। भगवद्ध्यान में जगत भूले, तब ब्रह्मसम्बन्ध होता है। जिसको परमात्माका घ्यान करना है, वह एक आसनसे बैठता है। भूमिका असर मनके ऊपर होता है। घ्यान करनेवाला पवित्र और एकांत स्थानमें घ्यान करने वैठे।

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरासनपारमनः।

×

X

समं कायाशिरोग्रीवं धारयश्रचलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशक्चानवलोकयन्॥

घ्यानमें प्रथम शरीरको स्थिर करो, आँखको स्थिर करो। शरीर और आँख स्थिर न हों तब तक मन स्थिर नहीं होता। आँखमें परमात्माका स्वरूप स्थिर हो तब मन शुद्ध होता है।

ध्यान करने बैठो, तब संसारको मनमेंसे बाहर निकाल दो। ध्यान करनेवालेको पित्र और परिमित अन्नका सेवन करना चाहिए। आहार अल्प और सात्विक होना चाहिए। शरीरको बहुत लाड़ करे, उसको परमात्मा नहीं मिलते। शरीरका बहुत लाड़ करोगे तो शरीर बिगड जाएगा। जिसका पेट भारी हो, जिसके पेटमें अजीर्ण हो, वह ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकता। बहुत पेट भरकर भोजन नहीं करना। उपवास करो परन्तु अतिशय

उपवास नहीं करना । शरीरको बहुत त्रास दोगे तो इससे भी शरीर बिगड़ जाएगा। भगवानने आज्ञा की है—

नास्यद्गनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः।
- न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैत्र चार्जुन ॥
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वन्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा॥

ध्यान करनेके लिए परिमित ग्राहार और परिमित निद्रा आवश्यक हैं। जिसको ध्यान करना है, वह कभी घोरी न करें। अनेक बार मनुष्य आंखसे ग्रीर मनसे घोरी करता है। पराई वस्तु देखकर मनसे उसका बिन्तन करें, यह भी चोरी है। ध्यान करने-वालेको ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए। प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। बहुत लोग शरीरसे तो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं परन्तु मनसे पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्यका मनसे भंग हो जाये, वह शरीरसे भंग हुएके रामान ही है। ध्यान करनेवालेको स्वधमंका पालन करना चाहिए।

दस प्रकार ध्यान करते हुए ध्यान करनेवाला ध्येयमें मिल जाता है। श्रीसीताजी रोन ध्यान करती थीं परन्तु आज ध्यानमें ऐसी तन्त्रय हो गयी थी कि में रामजीकी पत्नी हूँ, यह भी याद नहीं रहा—स्त्री हूँ, यह भी भूल गयीं। श्रीरामके ही दर्शन करती थीं। जगतमें एकमात्र श्रीराम ही रह गये थे। श्रीरामके बिना अन्य कोई नहीं रहा, दृश्य और प्रध्या दोनों एक हो गये। ध्याता और ध्येय—दो मिटकर एक हो गये। माताजीकी परि-पूर्ण तन्त्रयता हो गयी। इस प्रकार तीन-चार घंटे तक तन्मयता में देहमान भी रहा नही। तदनन्तर जागीं।

उस समय त्रिजटा वहाँ आयी। माताजीको बन्दन करके उसने कहा—आज तुम जदास क्यों सग रही हो ? सीताजीने कहा,—गुम्के अब बहुत दुःख होता है। रामजीका वियोग अब मुक्तसे सहन होता नहीं। श्रीराम-वियोगमें श्रीरामजीका व्यान करते-करते मैं आज तो इतनी तन्मय हो गयी कि मैं सीता हूँ, यह भी मुक्ते याद रहा नही। मैंने एक जार कथामें सुना था कि कीट, भंबरीका व्यान करते-करते भंबरी बन जाता है।

कीटको अगरं ध्यायन् अगरत्वाय करवते ॥

- मुक्ते अब डर सवता है कि इसी प्रकार रामजीके वियोगमें रामजीका सतत व्याव-स्मरण करते-करते में भी राम हो जाऊँ तो ? त्रिजटाने कहा—नाताजी ! यह तो बहुत ठीक है। तुम रामजीका व्यान करते-करते श्रीरामरूप हो जाओगी तो फिर तुमको किसी दिन रोना रहेगा ही नहीं। तुम श्रीरामरूप होओ तो तुम ही रावणको मारो। तुम श्रीरामरूप होओ, यह ठीक है, इसमें क्या बुराई है?

जीव-शिव एक हो जायें, तव जीव कृतार्थ हो जाता है। जीव ब्रह्म-चिन्तन करता-करता ब्रह्मरूप हो जाता है।

व्रस्विद् वसेव भवति।

श्रीसीताजी, रामजीका ध्यान करते-करते श्रीरामरूप हो जायँ, वह तो त्रिजटाको बहुत ठीक खगता था। त्रिजटाको मनमें वह बहुत योग्य खगता या परन्तु श्रीसीताजीको वह अच्छा नहीं खगता था।

श्रीसोताजीने कहा—मैं रामजीका ध्यान करती हूँ, मुक्तको भानन्द आता है परन्तु मैं रामजीके चरणोंको जब सेवा करती हूँ, श्रीरामजी प्रेमसे जब मुक्तको अपनाते हैं, श्रीरामसेवामें मुक्तको जो आनन्द मिलता है, वह आनन्द राम होनेमें नहीं।

मरे! खाँड होनेमें आनन्द है अथवा खाँड खानेमें मानन्द है ? खाँड़को क्या खबर है कि मुक्तमें मिठास कैसी है ? श्रीसीताजीने कहा—मैं रामजीका घ्यान करते-करते राम हो जाऊँ, यह मुक्तको अच्छा नहीं जगता। तुमको ऐसा सगता है कि मैं राम हो जाऊँ तो मैं बहुत सुखी हो जाऊँगी ? मुक्तको तो श्रीरघुनाथजीके चरण गोदमैं लेकर उनकी सेवा करनेमें जो आनन्द आता है, ऐसा आनन्द किसीमें नहीं। प्रभुने प्रेमसे मुक्तको प्रपनाया है। रामजीकी मैं दासी हूँ, राम-पत्नी हूँ। मुक्ते राम नहीं होना। मुक्ते तो रामजीकी सेवा करनी है। पूर्णाईतमें सेवा किस प्रकार हो ? मैं भी रामरूप हो जाऊँ तो रामजीकी सेवा कौन करेगा ? मैं राम और वे भी राम हम दो राम "तो पीछे सेवा कौन करेगा ? जगतमें पीछे श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी भी नहीं रहेगी।

श्रीसीताजी, रामजीका घ्यान करते-करते रामरूप बनें, वह ज्ञानी पुरुषोंकी कैवल्य मुक्ति है परन्तु वैष्णवोंको परमात्माके साथ एकरूप होना अच्छा नहीं खगता। वैष्णव श्रमसे तो प्रभुके साथ-एकरूप होनेपर भी सेवाके लिए थोड़े भेद-भावकी इच्छा रखते हैं।

> भक्त्यर्थं कल्पितं द्वेतमद्वेताद्पि सुन्दरम्। अद्वेत सुखबोघाय द्वेतं मजन हेतवे॥ तादशी यदि भक्तिः स्यात्सा तु सुन्दिः शताऽधिका॥

शंकराचार्य महाराजने ज्ञानसे अद्वैत माना है। ज्ञानी ज्ञानसे अद्वैत सिद्ध करते हैं। ज्ञान-मार्गमें जीव ईश्वरके साथ एक होता है, ईश्वरमें मिन जाता है। तब वैष्णव आचार्य थोड़ा द्वैत रखकर अद्वैत मानते हैं। भक्तिका बारम्भ भने द्वैतसे हो परन्तु उसकी समाप्ति

अहैतमें होती है। भक्त और भगवान अखग नहीं रह सकते। भगवायसे विभक्त न रहे, वह भक्त। जो जोब भगवाबमें मिछ गया उसको पोछे भगवान स्वयं-के स्वरूपसे प्रनग नहीं कर सकते। वैष्णव पहले प्रेमसे दैतका नाश करते हैं, अद्वैत प्राप्त करते हैं। तब बादमें वे काल्पनिक दैत रखते हैं कि जिससे कन्हैयाको गोपो-भावसे भज सकें। वैष्णव कहते हैं कि मुभे श्रीकृष्ण नहीं होना। मुभे तो गोपो होकरके श्रीकृष्णको सेवा करनी है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्तिकी भी अपेक्षा नहीं रखते।

हरिना जन तो मुक्ति न माँगे माँगे, जन्मोजनम अवतार रे । नित सेवा नित कीर्तन ओच्छव, नीरखवा नंदकुमार रे ॥ भागवतमें भगवानने कहा है—

> सालोक्यसाष्टिसामोप्यसारूप्यकत्वमप्युत । दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥

मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकारकी श्रुक्तिकी इच्छा नहीं करते। सालोक्य, सार्ष्ट, सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य—किसी भी प्रकारकी मुक्ति आवे तो वे मेरी सेवा छोड़कर नहीं लेते। मेरी सेवा विना दूसरी कोई भी इच्छा वे नहीं रखते।

अरे! मुक्तिकी बात तो दूर रही, भक्त तो भगवानके लिए तरकमें जानेको भी तैयार हैं। गोपियोंकी इस प्रकारको निष्ठाका एक प्रसंग है—श्रीकृष्ण एक समय बीमार पढ़ गये। प्रभु तो क्या बीमार पढ़ते ? परन्तु परमात्माने ऐसा नाटक किया। कोई दवा सफल नहीं हुई, तब प्रभुने कहा—कोई वैष्णव अपने चरणकी रज, दवाकी तरह दे तो यह रोग दूर हो जाये। श्रीकृष्णकी पटरानियोंके पास पदरजकी मँगनी की गयी। सव रानियोंने बाष्वर्य अनुभव किया। इनको सगा कि प्राणनायको रज देंगे तो वड़ा पाप नगेगा और नरकमें जाना पढ़ेगा। नरकमें जानेको कौन तैयार हो ? किसी भो रानीने पदरज नहीं दी। अन्योंके पास पदरजकी मँगनी हुई परन्तु प्रभुको पदरज कौन दे ? कोई भी तैयार नहीं हुआ-।

ग्रंतमें बात गोपियोंके पास गयी। गोपियोंने कहा—हमारे श्रीकृष्ण वीमार अवस्थासे ठीक होते हों तो अपने चरणोंकी रज हम देनेको तथार हैं। उसके बदलेमें हमे जो दु;ल भोगना पड़ेगा वह हम भोग सेंगी। हमारा कन्हैया सुखी होता हो तो हम नरककी भी यातनाओंको सहन करने के लिये तथार हैं। गोपियोंने चरणरज दे दी। श्रीकृष्णने यह सच्चे निष्काम प्रेमकी परीक्षा ली। गोपियों उसमें पार उत्तरीं। श्रीकृष्णका सुस ही हमारा सुस, ऐसे प्रेमका आदर्श गोपियोका था। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। योपियों-को मुक्तिकी भी इच्छा नहीं थी।

धन्य वृन्दावन, धन्य ये लीला, धन्य ये व्रज नां वासी रे, अष्ट महासिद्धि आँगणिये रे ऊमी, मुक्ति छे एमनी दासी रे। भूतल मक्ति पदारथ मोद्धे, जललोक माँ नाँहि रे.....

वेदान्ती मानते हैं कि आत्माको बंधन नहीं तो मुक्ति कहाँसे ? वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवानकी दासी हैं। दासीको अपेक्षा मेरे भगवान बड़े हैं। मुक्तिकी अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। निष्काम भक्तिमें मुक्ति की तुलनामें दिव्य आनन्द है। जिसको भक्तिका आनन्द नहीं मिला, वही मुक्तिको ग्राशा रखता है। मुक्तिको तुलनामें भक्तिमें अलौकिक आनन्द है। भक्तिमें जिसको आनन्द मिल जाता है, उसको मुक्तिका आनन्द तुच्छ लगता है।

वैष्णव आचार्य भेदाभेदभावको मानते हैं। उपनिषदमें ईश्वरका वर्णन आता है
कि रसो वै सः—ईश्वर रसरूप है। जलमें रहनेवाली मछली पानी नहीं पी सकती। पीना
हो तो मछलीको बाहर पानीकी सतहसे ऊपर आना पड़ता है। वह बाहर आकर पानी
पीती-पीती अन्दर पानीमें जाती है। पानीमें सब प्रकार डूबा हुआ पानीका स्वाद नहीं के
सकता। उसी प्रकार जीव ईश्वरमें डूब जानेके पश्चात् ईश्वरके स्वरूपका रसानुभव
नहीं कर सकता। व्यापकब्रह्ममें लीन हुआ उसमें से किस प्रकार पृथक हो सकता है? जो
ब्रह्मरूप हो गया, जो ब्रह्मरसमें डूब गया वह फिर, परमात्माके रसात्मक स्वरूपका अनुभव
नहीं कर सकता। जीव ब्रह्मरूप हो जाये, इससे दु:खकी निवृत्ति तो हो जाती है परन्तु
आनन्दका अनुभव नहीं होता।

ब्रह्म जो रसात्मक है, आनन्दात्मक है, उसका अनुभव लेनेके लिए जीवको थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा द्वैत रखना पड़ेगा। इसी कारणसे वैष्णव महापुरुष थोड़ा द्वैत रखकर भगवानके सेवा-स्मरणमें कृतकृत्यता अनुभव करते हैं। वे कहते है कि मैं अपने परमात्माका अंश हूं। मैं अपने भगवानकी गोपी हूँ। मुझे अपने परमात्माके साथ एक होना नहीं। मुझे परमात्माकी सेवा करनी है। ज्ञानियोंकी कैवल्यमुक्ति है। वैष्णवोंकी भगवद्-सेवामें इतना आनन्द आता है कि उनको मुक्ति भिलती हो तो भी चाहते नहीं।

ज्ञानमार्ग कठिन माना गया है। ज्ञानमार्गमें इन्द्रियोंके साथ भगड़ा करना पढ़ता है, सब इन्द्रियोंको वश्यें रखना पड़ता है। समाधिमें सभी इन्द्रियोंके दरवाजे बन्द करने पड़ते हैं। आंख-नाक बन्द करनी पड़ती हैं। इन इन्द्रियोंके दरवाजोंको बन्द रखनेपर भी वासना-रूपी धूल उनमें आ जाती है। योगीजन भी जब तक आँख बन्द रखकर समाधिमें बैठते हैं, तब तक उनका मन स्थिर रहता है परन्तु योगमें-से उठनेके परचात् आँख उघाड़नेपर मन संसारमें चक्क होने लगता है। समाधिमे-से जगनेके बाद मन कूदफाँद करने लगता है। सनके ऊपर बलात्कार करनेवालेको किसी समय मन घोखा दे जाता है। विश्वामित्र ऋषिने आँख बन्दं करके सात हजार वर्षकी समाधि लगायी, परन्तु श्रांख उघाड़नेके पश्चात् मेनकामे फँस गये। आँख उघड़ी हो और समाधि लग सके वह समाधि सच्ची है। श्रांख-कान उघड़े रहें ऐसी ही समाधि लगानी चाहिए।

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाध्यः।

भक्ति मार्गमें इन्द्रियोंके साथ भगड़ा नहीं होता। भक्तिमार्गमें परमात्माको कान देने होते हैं आँख परमात्माको देनी होती हैं। आँख उघाउनेपर जगत न दीखे भीर परमात्मा ही दीखे, यही सच्ची समाधि है, आंख मिचनेके बाद समाधि छगे तो समाधि कच्ची है। समाधि उघड़ी आँखोंसे लगनी चाहिए। सच्चे ज्ञानीको खुली आँखोंसे समस्त जगत ब्रह्ममय दीखता है। खुली आँखोंसे प्रभु न दोखें तो ज्ञान कच्चा है।

गोपियों की खुली आंखोसे समाधि खगती है। गोपियां आंख-कान बन्द करके बैठतीं नहीं। गोपियां आंख-कान खुले रखकर श्रीकृष्ण के ध्यानमें तन्मय बन जाती है। गोपियां आंखमें श्रीकृष्णको रखती हैं, कानमें श्रीकृष्णको रखती हैं। उनकी हिंदे जहाँ जाती हैं, वहीं उनको श्रीकृष्णके दर्शन होते हैं। गोपियोकी हिष्ट परमारमामें ही स्विर्यो । वे जहाँ जातीं, वहीं उनको कन्हैया दीखते थे। श्रीकृष्ण मथुरामें विराजते ये तो भी गोपियोंको गोकुकमें दीखते थे।

श्रीकृष्णका संदेश लेकर उद्धवजी मथुरासे गोकुलमे आए, उस समय गोपियोंके उद्धवजीसे कहा—उद्धव! किसका सदेश लाये हो ? कन्हैया तो हमारे साथ ही हैं। व्यापक बहाको क्या तुम अकेले मथुरामें रखते हो ? हमारे श्रीकृष्ण तो वृक्षोमें, गायोंकें, हमर्ने—सबमें हैं, उनको तुम कहते हो कि श्रीकृष्ण मथुरामें विराजते हैं ? बीकृष्ण ती हमारे पास ही हैं। हमारे हदयमें ही हैं, हमारे रोम-रोममें हैं।

उद्धवको श्रीकृष्ण मथुरामें दीखते हैं परन्तु गोपियोको तो जहाँ- जहां इनकी हिष्ट जाती है, वहाँ सबंत्र श्रीकृष्ण दिखायो देते हैं। परमारमाके प्रस्यक्ष दर्शन होंगे तो उसके बाद योगसमाधिकी आवश्यकता रहती नही। इन गोपियोंकी खुली आंखोंसे समाधि लगती है। अनायास ही समाधि लगी रहती है।

उद्धवणी गोपियोंसे कहते हैं, तुम निर्मुण-निराकार ब्रह्मका आराधन करो, तो गोपियाँ उत्तर देती हैं कि हमको तो खुनी आंखोसे सवंत्र साकार ब्रह्म श्रीकृष्णका दर्शन होता है। तो इन साकार ब्रह्मको छोड़कर तेरे निराकार ईश्वरका ध्यान-चितन कीन करे उद्धव! जिसको खुले नैत्रोंसे ब्रह्म न दीखे, वह नेत्र बन्द करके लकाटमें ब्रह्मके दर्शन करके- का साधन करता है। हम तो सर्वत्र श्रीकृष्णके दर्शन करती हैं, उनका चितन करती है, उनका ध्यान करतीं हैं।

उद्धव विचार करते हैं कि मैं व्यापक ब्रह्मका चिन्तन करता हूँ परन्तु मुक्ते व्यापक ब्रह्मका अनुभव हुआ नहीं। ऐसा अनुभव तो ये गोपियाँ करती, हैं। ज्ञान होना एक बात है परन्तु उसको जीवनमें उतारना, उसका अनुभव करना, अखग बात है।

गोपियोंके श्रीकृष्ण-त्रेमको देखकर उद्धवजीका ज्ञानाभिमान उतर गया। त्रेमभक्तिक बिना ज्ञान व्यथं है, इसका अनुभव हुआ। ज्ञानकी अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है, ऐसा
विश्वास हुआ। जहाँ प्रेम हैं वहीं परमात्मा है। उद्धवजीने गोपियोंके चरणोंमें वन्दन किया।
उद्धवजी गोकुलमें गये थे गुरु बनकर परन्तु वहाँसे वापिस छोटे शिष्य बनकर। उद्धवजीको अब कैवल्य मुक्तिकी इच्छा न रही। उनको अब वैष्णवोंकी तरह श्रीकृष्णका दासातुदास बनकर रहना था। श्रीकृष्णके भक्तोंकी सेवामें रहना था और इस कारणसे
उद्धवजीने भगवानके पास गोपियों जैसी अनन्य भक्तिकी याचना की। श्रीकृष्णसे
कहा—मुक्ते अन्य कुछ भी नही चाहिए। मुक्ते केवल प्रेमचक्षणा भक्ति दीजिए। उद्धवजीने
बन्तमें अभिलाषा की है कि गोपियोंकी चरणरजका मुक्ते स्पर्श प्राप्त हो। इसके लिए
वृन्दावनमें में लता या वृक्ष बन् ।

आसामहो चरणरेणुजुनामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुरम्लतौषधीनाम् । या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा मेजुर्मुकुन्दपदवीं भुतिर्मिवसृग्याम् ॥

महामुनियोंके द्वारा भी शोषन किए जाने योग्य भगवानको गोपियोंने बिना अयासके ही प्राप्त कर लिया। ऐसी इन गोपियोंकी चरणरजमें स्नान करके में बन्य बन जाऊँ। इस वृन्दावनमें इन गोपियोंकी चरण-रजका सेवन करता हुआ वृक्ष, सता अयवा वनस्पतिमें-से किसी भी जातिका मुक्ते जन्म मिल जाय तो में कृतार्थ हो जाऊँगा। प्रभी मेरी इतनी ही याचना है।

वैष्णवोंको भगवद्-सेवामें ही बानन्द आता है। इनको मुक्ति सुहाती नहीं। श्रीसीताजीने त्रिजटासे कहा—मुफ्ते तो श्रीराम-सेवामें ही आनन्द आता है। मुफ्ते राम बनना नहीं। मुफ्ते रामजीकी सेवा करनी है। रामजीका घ्याच करते-करते मैं राम हो जाऊँगी तो श्रीसीतारामजीकी जोड़ी जगतमें नहीं रहेगी।

त्रिजटाने कहा—माताजो । तुम चिन्ता न करो । श्रीसीतारामजी तो जगतमें अखण्ड विराजते हैं । तुम राम बन जाओगी तो रामजी तुम्हारा घ्यान करते-करते सीता बन जायेंगे और तुम्हारी सेवामें आयेंगे । श्रीसीताजीको आनन्द हुआ । श्रीसीताजी अशोकवनमें एकान्तमें परमात्माके मंगलमय नामका जप करते-करते घ्यानमें तन्मय होकर रहने सर्गी ।

रामजीकी लीला

रामो मायाविनं इत्ना राश्वसं कामरूपिणम् । प्रतस्ये स्नाश्रमं गन्तुं ततो दुरादर्श तम् ॥ आयान्तं लक्ष्मणं दीनं सुखेन परिशुष्यता ।

भगवान शंकर माता पार्वतीको कथा सुनाते हैं। इस ओर श्रीरामचन्द्रजी माया-मारीयको मारकर आश्रमकी ओर वापिस लौटे। मार्गमें दीन और उदास मुखवाले लक्ष्मणजीको माता हुआ देखा। प्रभुने ऐसा विचार किया कि में ऐसा नाटक करूँ, ऐसी लीला करूँ कि सद्मणजी भी घ्वरा जायें और श्रीसीताजीकी खोजके खिए कुछ प्रयस्त करें।

श्रीरामचन्द्रजीने सक्ष्मणजीसे पूछा—मैने तुम्हे सीताजीकी रक्षा करनेकी आज्ञा दी थी, फिर तुम आश्रम छोड़कर यहाँ क्यो आए ?

गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥

तक्ष्मणजीन हाथ जोड़कर कहा—हे भाई! मेरी भूल नही। श्रीसीताजीने अच्छे न लग्नैवाले शब्द मुक्तको सुनाए, इसीसे मैं चला आया। श्रीरामजीने कहा—सक्ष्मण! वह पंते ही कहती परन्तु तुमको तो विचार करना था। तुम चले आए। यह ठीक नहीं किया।

सेवक होना सहज नहीं, बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है परन्तु सेवक होना अतिशय कठिन है। सेवक वह हो सकता है जो मनको मारता है। सेवक वह हो सकता है जो अतिशय सहन करता है। सेवक के लिए तो मालिकका मन ही मेरा मन, मालिककी इच्छा हो मेरी इच्छा। अधिकांशत सेवक के माथे अपयश आता है। जगतमें अपयश मिले, अपमान मिले, इसका दुःख जिसको जरा भी नहीं होता, वह ही सेवा कर सकता है। निदाका असर जिसके मनपर होता है वह सेवा क्या करेगा? वह तो ऐसी अपेक्षा रखता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। इसको क्या प्रभुत्ते प्रेम है? लोगोको अच्छा लगे सो कहें परन्तु निदाका जसर जिसके ऊपर जरा भी नहीं होता, वह ही सेवा कर सकता है।

रामस्तु रुक्ष्मणं प्राह तथाप्यज्ञचितं कृतम् ॥

रामजी लक्ष्मणजीको उलाहना देते हुए कहने लगे—तुमने यह बुरा किया। मैंने तुमसे कहा था फिर भी तुम क्यों यहाँ चले आये ? बड़े दो प्रकारसे बोलते हैं। सक्ष्मणजी नहीं आए होते तो कदाचित् रामजीने ऐसा कहा होता कि तु क्यों नहीं आया ? हेरी भाभीने जो कहा, वह करना चाहिए था न ? मैं और तेरी भाभी क्या कुछ असग है ? रामजी ऐसा भी कह सकते थे और लक्ष्मणजी भाए तब उन्होंने कहा कि वह भले ही ऐसा कहें, उनको इतना विवेक नहीं है। तुमको तो विचार करना चाहिए। तुम उनको छोड़कर चले आए, यह बहुत बुरा किया। मालिक तो चाहे जैसा कह सकता है। सेक्कको उसे मुनना पड़ेगा।

सदमणजी शर्माये। उनके मनमें आया—मैं छोटा भाई हूँ और सेवा करता हूँ, इसीखिए इस प्रकार मुभको उलाहना देते हैं। ये दोनों प्रकारसे दोष दे सकते हैं। मुभसे तो इनके सामने जवाब नहीं दिया जा सकता। तक्ष्मणजी संकोच करने तने। प्रमुने देसा—खक्ष्मणको मैंने उलाहना दिया, उसका इसको दुःस हुआ है। यह मेरा छोटा भाई है। यह मेरी बहुत सेवा करता है इसके बदलेमें इसको मैं क्या दूं? छुव्णावतारमें मैं छोटा भाई होकर इसकी सेवा कर्नेगा? कुव्णावतारमें सक्ष्मणको मैं बड़ा भाई बनाऊँगा। कुव्णावतारमें सक्ष्मणजी बलराम हुए।

रामजीने कहा— नक्ष्मण ! मुक्तको दुःस हो रहा है। मुक्तको ऐसा सगता है कि कोई राक्षस सीताजीको ले गया। श्रीराम-सक्ष्मण दौड़ते हुए आश्रममें झाए। आश्रममें सीताजी नहीं थीं। तब प्रभु 'विसाप करने खरें। मेरी सीता कहाँ बयी ? श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा विसाप किया कि वनके पशु-पक्षी भी दुःसको प्राप्त हुए।

रामः परास्मा पुरुषः पुराणो निस्पोदितो नित्वसुद्धौ निरीदः। तथापि मायागुणसङ्गतोऽसौ सुद्धीव दुःखीव विमाष्यवे सुदैः॥

श्रीराम बानन्दरूप हैं। परमाश्माको सुन्न, दुःलका स्पर्ध वहीं होता। यह तो ऐसी लीला करते हैं। परमाश्मा जो कुछ करते हैं, उसका नाम सीला और मनुष्य मो कुछ करता है इसका नाम किया।

श्रीशकुराचार्यं स्वामीका सिद्धान्त है—परमारमा निष्क्रिय हैं परन्तु जीव मावाके कारण उनमें क्रियाका आरोप करता है। ईश्वरमें क्रिया नहीं हो सकती, पायासे ईश्वरमें क्रियाका आरोप होता है। मायाकी क्रिया ईश्वरके अविष्ठानमें भासती है। जोन गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं, तब कहते हैं—अहमदाबाद जाया। क्रिया अहमदाबादकी नहीं परन्तु गाड़ीकी है।

ईश्वर व्यापक हैं, निराकार रूपसे सर्वत्र रहनेवाले हैं। ईश्वर यदि किसी ठिकाने आवें-जावें-तो उनको व्यापक क्यों कहा जाए ? व्यापक उसको कहते हैं, जिसका किसी ठिकाने ग्रभाव नहीं। ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है। ब्रह्मकी कोई किया नहीं। लोटे- में-से पानी बाहर निकास सकते हैं परन्तु उसका आकाश बाहर नहीं निकास जा सकता। ईश्वरको कोई नहीं निकास सकता। ईश्वर निष्क्रय है।

आत्मनो विक्रिया नास्ति।

निष्किय ईश्वरमें मायासे किया भासती है।

न्थापृतेष्विन्द्रियेष्वास्मा न्यापारीवाविवेकिनाम् । दृष्यतेष्ठञ्जेषु घावसम् घावित्रव यथा ससी ॥

आकाशमें बादल दौढ़ते होते हैं, तब ऐसा लगता है कि चंद्रमा दौढ़ रहा है। दौढ़नेकी क्रिया बादसकी है, चंद्रयाकी नहीं, फिर भी चंद्रमाकी क्रिया है, ऐसा भासता है। उसी प्रकार देहमें—इन्द्रियोंमें जो क्रिया है, वह अन्दर रहनेवाली आस्मा करती है, ऐसा अज्ञानियोंको लगता है। उपाधिको लेकर क्रिया भासती है। श्रीशङ्कराचार्य स्वामीका यह सिद्धान्त दिव्य है। बकेली माया कुछ क्रिया नहीं कर सकती। माया क्रिया करती है, वह ईश्वरके आधारपर करती है। क्रिया मायाकी और सत्ता ईश्वरकी। इन दोनोसे जगत उत्यन्न हुआ है।

महाप्रभुजीका भी सिद्धान्त दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वरकी किया नहीं है यह बात सच्ची, परन्तु ईश्वर भीला करते हैं यह बात भी सच्ची है। ईश्वर किया नहीं करते, सीना करते हैं। जगतकी उत्पत्ति सीला है, स्थिति मीला है और संहार भी लीला है।

किया भौर लीला—इन दोनोंमें बहुत फरे है। जहाँ थोड़ा भी स्वार्थ है और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान है—स्वार्थ और अभिमानके साथ जो करनेमें आता है, उसका नाम किया है। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं और मैं करता हूँ, ऐसा अभिमान नही—नि.स्वार्थतः और निरिभमानतः जो करनेमें आवे, उसका नाम लीका है।

दोनों सिद्धान्त सच्चे हैं। ईश्वर निराकार और निर्विकल्प हैं और माया किया करती है। ईश्वर परिपूर्ण सम है और जगत विषम है, विषमता तो इस मायाकी है। यह सिद्धान्त भी सच्चा है, और ईश्वर स्वेच्छासे भीषा करते हैं और अनेक स्वरूप घारण करते हैं, मैं करता हूँ, ऐसी भावनाके वगैर निष्काम भावसे दूसरोंको सुखी करनेके लिए लीमा करते हैं—यह सिद्धान्त भी सच्चा है।

रामजी जो करते है वह लीला कही जाएगी, परन्तु मनुष्य जो कुछ करता है यह लीला नहीं कही जा सकती, किया कहलाएगी। किया बंधन करती है और लीला बंधनमें-से मुक्ति देती है। जीवकी समस्त किया, भगवानकी समस्त लीला। श्रीकृष्ण करे उसका नाम लीला, मनुष्य करे उसका नाम किया। श्रीकृष्ण माखनकी चोरी करते है, वह खीला कहलाती है परन्तु कोई मनुष्य चोरी करे, यह लीला नहीं कही जा सकती। करों तो खबर पड़े कि क्या होता है।

परमात्मा जैसी लीखा ग्रौर कोई नहीं कर सकता। मनुष्य कोई भी किया करता है तब कुछ-न-कुछ स्वार्थ रखकर करता है। प्रभु जो खीला करते है छसमें परमात्माका कोई स्वार्थ नहीं। ये तो सबके लिए ही प्रत्येक खीला करते हैं। जिस प्रकार गगाजीको प्यास नहीं लगती, अग्निनारायणको ठंडी हवा नहीं लगती, सूर्यनारायणके घर दीपकी जरूरत नहीं, उसी प्रकार आनन्दरूप ईश्वरको किसी भी वस्तुको जरूरत नहीं। ईश्वर पूर्ण निरपेक्ष है, नि:स्वार्थी हैं। इश्वरको कोई सुखकी इच्छा नही—कन्हैया चोरी करते हैं, वह दूसरोके लिए करते हैं। परमात्मा हम सबके लिए समस्त लीला करते हैं। श्रीमद्भागवतमें शुकदेवजी महाराजने कहा है—

संसारसिन्धुमतिदुस्तरम्रचिताषोनीन्यः प्लवो मगवतः पुरुषोचमस्य । स्रीलाकबारसनिवेवणमन्तरेण पुंसो भवेद् विविधदुःसदवादितस्य ॥

संसारके अनेक प्रकारके दुःखोंसे आत्तं हुए मनुष्यके लिये भगवानकी लीला-कयाका रस-सेवन ही उत्तम रसायन है। इस अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरको पार करजानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यके लिए भी परमारमाकी लीला-कथाका आश्रय ही एकमान नीका है। भगवानकी लीला-कथा मोक्ष देनेवाली है।

तुलसीदासजीने कहा है।

जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुन सुनहिं निरंतर तेऊ। भवसागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कहें दह नावा॥ विषद्ग्ह कहें पुनि हरिगुनब्रामा। अवन सुखद अरु मन अभिरामा॥

परमात्माकी सीला-कथा दु:खसे तप्त हुएको ठंडक देती है, मनको शांत करती है। कथामृत कुछ साधारण नहीं। कितना भी दु:खी जीव हो, संसार-तापसे उसका हृदय अतिशृग तप्त हुआ हो, फिर भी वह कथामें जाकर बैठे और वक्ता प्रेमसे कथा करता हो तो कथा सुननेसे वह स्वयंके दु:खको भूल जाता है। मनुष्य कथा न सुने, तब तक भय, शोक और मोह इसको त्रास देते हैं, रुखाते हैं। जो कथा सुनते हैं, उनको स्वरूपका भान

गिता है कि मैं भगवानका हूँ, मैं प्रभुकी सेवा-स्मरण करता हूँ। मेरो समस्त चिन्ता मेरे भगवानको है। कथा सुननेसे मन शान्त होता है।

शुकदेवजी जैसे जीवन्मुक्त वर्णन करते हैं कि स्वगंके अनृतकी अपेक्षा भी कथामृत प्रेष्ठ है। स्वगंका अमृत तो कथामृतके आगे तुच्छ है। बहुत यज्ञ करे, दान-पुण्य करे, वह जीव स्वगंभें जाता है। वहाँ इसको अमृत मिलता है, सुख होता है। स्वगंका अमृत पीनेसे पुण्यका चाश होता है, किन्तु कथामृतका पान करनेसे पापका नाश होता है।

स्वगंका अमृत पीनेसे विकार-वासना बढ़ती हैं। जब कि कथामृतके पानसे इनका विनाश होता है। स्वगंका अमृत बहुत थोड़ा है, जब कि कथामृत तो व्याप्त है। जो वस्तु बहुत थोड़ो होती है उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। स्वगंके देवता उसको घड़ेमें बहुत सुरक्षित रखते हैं, बहुत ही देख-रेखसे रखते हैं। जल्दी किसीको वह नही देते। स्वगंका अमृत खूटसे सबको नही मिलता, कारण कि वह थोड़ा है। कथामृत तो सबको मिलता है। गरीब हो वह भी कथा सुन सकता है। शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि कोई हजार-दो-हजार रुपया खर्च करे, उसको कथा-श्रवणसे जितना पुण्य मिलेगा, उतना ही पुण्य एक पैसेका भी खर्च किए बिना एक गरीब वैष्णव वन्दन करके बैठे और प्रेमसे कथा सुने, उसको भी मिलता है। स्वगंका अमृत अर्ल है, कथामृत अनल्प है, अनंत है, व्याप्त है।

स्वगंका अमृत सवको सुलभ नही। जो श्रीमंत हैं, जिन्होने यज्ञ किया है, दान-पुण्य किया है, उनको ही वह प्राप्त होता है। कथामृत तो सबको सुलभ है। प्रभुकी लीला-कथा सुननेसे जीवका कल्याण होता है। कथा सुने पीछे भिवत करो, वह अलग बात है परन्तु कथा सुननी भी भिक्त है। तुम प्रेमसे जिसकी कथा सुनते हो वह तुम्हारे मनमे आता है। श्रीराम, श्रीकृष्ण कानमेंसे ग्रंदर प्रवेश करते हैं। परमात्माकी लीखा-कथा सुनने-से कल्याण होता है। अरे, प्रभुकी लीला-कथा सुनना ही कल्याणमय है।

कर्मकाण्डकी कथा सुनने मात्रसे कल्याण नहीं होता, कर्मका अनुष्ठान करें तो कल्याण है। कोई बड़ी-बड़ी बातें करता है—मुझे विष्णुयज्ञ करना है, वारहकुण्डी करना है और एक सी आठ ब्राह्मणोका वरण करना और खीरका हवन करना है। ऐसी बातें करें अथवा सुने उससे कोई कल्याण होता है क्या ? इसका अनुष्ठान हो तो ही कल्याण है। अनुष्ठान बिना कर्म कल्याणप्रद नहीं।

उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानको भी बातें करे अथवा सुने, इससे बहुत कल्याण नहीं परन्तु ब्रह्मका अनुभव करे तो कल्याण होता है। प्रमातमाके स्वरूपका अनुभव करे तो ही ब्रह्मविद्या सफल होती है। ब्रह्मविद्याकी केवल बातें करनेसे अथवा सुननेसे सफलता नहीं मिलतो। जगत खोटा है और ब्रह्म आनन्दरूप है, ईश्वरके विना जो कुछ भासता है, वह मिथ्या है और दु:खरूप है, परमात्मा हृदयमें हैं। मैं प्रभुका स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्मसे अलग नहीं। ऐसी ब्रह्मविद्याकी बातें करे और सुने, बह ठीक है परन्तु इससे कुछ कल्याण नहीं होता। ब्रह्मज्ञानकी बातें सुनेनेके बाद प्रवचन पूरा होते ही देखे कि मेरी चप्पन तो कोई नहीं उठाकर ले गया? उस समय याद ग्राती है कि ठीक है कि जगत खोटा है, दु:खरूप है, आनन्दरूप ब्रह्म तो मेरे हृदयमें ही हैं। पर इस समय तो चप्पस हो तो ही आनन्द है, न हो तो दु:ख है """ ब्रह्मविद्या सुननेसे विशेष नाभ नहीं परन्तु ब्रह्मका अनुभव करे तो लाभ है।

अनुष्ठान करे तो ही कर्मकाण्ड कल्याण करता है। परमात्माकी अनुभूति करे तो ब्रह्मविद्या यथाणं है जब कि प्रभुकी लीला-कथा तो श्रवण मात्रसे ही कल्याण कर देती है। तुम कथा सुननेके पीछे सेवा-स्मरण करो यह ठीक है परन्तु मान को कि कोई जीव कथा सुननेके पीछे सेवा-स्मरण नहीं करता। फिर भी वह जितने समय प्रेमसे कथा सुनता है, उतने समय जगतको भूल जाता है। उतने समय वह भक्ति ही करता है।

रामजीने लीला की है, वह इसिखए कि लोग भविष्यमें मेरी कथा सुनेंगे तो इतने समय तक तो जगतको भी भूल जायेंगे और मेरा स्मरण करेंगे भीर इनका कल्याण हो जाएगा।

> मायया मोहिताः सर्वे जना जज्ञानसंयुताः । कथमेषां भवेन्मोक्ष इति विष्णुर्निचन्तयन् ॥ कथां प्रथितुं स्रोके सर्वलोकमलापहाम् । रामायणामिषां रामो भूत्वा मानुष्येष्टकः ॥

विष्णु भगवानने विचार किया कि खोग मायामें फेंसे हुए हैं, अज्ञानमें दूवे हुए हैं। इनका उद्धार किस रोतिसे हो ? वे मेरी खीखा-कथा सुनें तो इनका कल्याण हो। इसीलिए रामायण नामकी लीखा-कथाका संसारमें विस्तार करनेके लिए मानवरूप बारण करके परमारमा श्रीरामरूपमें प्रगट हुए।

कथामें तुमको एक बड़ा लाभ यह होता है कि घंटे-दो-घंटे जितने समय तुम शांतिसे कथा सुनते हो, जतने समय तुमं जगतको भूस जाते हो। कथामें जगतको विस्मृति होती है। यहाँ जितने बैठे हैं इनको शान्ति है परन्तु जो कथामें, नहीं बैठे हैं, जो बाहर हैं, बहिर्मुख हैं, जनके हृदयमें तो संभव है कि होलो सुलग रही होगो। जनको शान्ति नहीं। कथामें चठनेसे संसारको भूसा जाता है। रामजी खीसा इसलिए करते हैं कि छोग मेरी लीला-कथा सुनेंगे, तो मुक्तको याद करेंगे। मेरी कथा सुनेंगे तो मुक्तमें थोड़ा प्रेम भी जागृत होगा। मेरी कथा सुनेंगे तो जगतको भूस जायेंगे, इनका कल्याण होगा। श्रीसीताजीके वियोगमें रामजी रोते हैं, ऐसा रामायणमें लिखा है। अरे, रोना तो मायाका धर्म है। दु:ख किसको होता है? दु:ख तो मायामें फँसे हुए जीवको होता है। श्रीराम तो मायासे परे हैं, प्रानन्दरूप हैं। दु:ख अज्ञानसे आता है। रामजीको तो अज्ञानका स्पर्श होता ही नही।

नाहो न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत् प्रकाशरूपाव्यमिचारतः व्यक्तित्। ज्ञानं तथा ज्ञानभिदं द्वयं हरी रामे कथं स्थास्यति ग्रुद्धचिद्धने॥

सूर्यके पास अंधकार जा सकता नही। सूर्यनारायण जहाँ हैं वहाँ तो केवल प्रकाश ही है। जिस प्रकार सूर्यनारायणके पास अन्धकार नहीं मा सकता; उसी प्रकार श्रीरामजीके पास अज्ञान भी नहीं आ सकता।

अज्ञानमें जीव रोता है, दुःखो होता है। रामजो भले ही रोवे परन्तु रामजोको दुःख नहीं होता। यह आनन्दस्वरूप हैं परन्तु शुद्ध ब्रह्म मायाके संसर्ग बिना अवतार नहीं ले सकता। सी टंचका सोना इतना पतला होता है कि उसमेंसे ग्राभूषण गढा जा सकता नहीं। उसे गढ़नेके लिए सोनेमें दूसरी घातु मिलानी पड़ती है। उसी प्रकार परमात्मा भी मायाका आश्रय लेकर प्रगट होते हैं परन्तु ईश्वरको माया बाधक नहीं होती, जीवको माया, बाधक होती है।

माया तस्य जीव अभिमानी । ईश वस्य माया गुन खानी ॥

श्रोराम अब नाटक करने लगे कि मेरी सीता कहाँ गयी ? सीताजीका वियोग मुक्तसे सहन होता नही । कामी पुरुष स्त्रीके वियोगमे जिस प्रकार रोता है, उसी प्रकार थोड़ा नाटक प्रभुने किया ।

कामानां दर्शयन्दैन्यम्।

श्रीसीतारामजीका कभी वियोग नहीं। ये तो सदैव साथ ही विराजते हैं परन्तु प्रभुने थोड़ी खीला की। श्रीरामकी, श्रीकृष्णकी लीलामें तुमको मायाका धर्म दीखे तो भी ऐसा मानो कि ये मायारहित शुद्ध परमारमा हैं। रोना तो मायाका धर्म है, अज्ञानका धर्म है। श्र रामचन्द्रजी भले ही रोये परन्तु अन्दरसे वे सावधान हैं। वे आनन्दरूप ही है। मनुष्य जब रोता है तब वह अपने स्वरूपकों भूल जाता है परन्तु परमारमा जब रोते हैं तो अपने स्वरूपमें स्थिर होकर ही रोते हैं।

श्रीराम, श्रीकृष्णकी लोलामें तुमको मायाका धर्म दिखायी पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि हमारे जैसा ही अगवान कर रहे हैं। भगवानमें भीर हममें क्या कोई भेद हैं? भेद केवल यह है कि जीव स्वरूपको भूखा हुआ है परन्तु परमात्मा लीला करते हैं, उस समय भी ग्रपने स्वरूपको नहीं भूलते, अपने स्वरूपमें स्थिर होकर ही लीला करते हैं। भगवान आजन्दरूप हैं। प्रभुका स्मरण जो करते हैं उनको भी दु:ख नहीं होता, तो भगवानको फिर दु:ख किस प्रकार हो सकता है?

जो प्रेमसे रामजीको याद करते हैं, रामजीका व्यान करते हैं, वे भी भानन्दरूप हो जाते है, उनको कभी दुःख नहीं होता। तो फिर रामजीको किस प्रकार दुःख हो सकता है ? रामजी श्रीसीताजीके वियोगमें रोते है यह तो थोड़ा नाटक ही है। सगुण भगवान नटवर हैं, नाटक करनेमें बहुत चतुर हैं।

> यथा अनेक वेष धरि, जृत्य करें नट कोय। सोइ सोइ माव दिखावइ, आपुन होय न सोय।।

नाटक करनेमें चतुर जो गिना जाता है वह कौन है ? इसका असली स्वरूप कैसा है, उसकी नाटक देखनेवालेको खबर ही न पड़े। श्रीराम ईश्वर हैं परन्तु ईश्वर होनेपर भी ऐश्वर्यको छिपाकर रामजी एक साधारण मनुष्य जैसी चीला करते हैं। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, ऐसा जगतको बताते हैं, परन्तु अन्दरसे अपने ब्रह्मस्वरूपमें स्थिर हैं। अरे, जगतमें आनेके बाद नाटक तो सबको ही करना पड़ता है। घरमें थोड़ा-थोड़ा नाटक तुम भी करते ही होगे। संसारमें जो आया है उसे नाटक करना हो पड़ेगा। भगवान कहते है—मैं भी नाटक करता हैं। रावणको मार्ना है, इसलिए थोड़े समयके खिए पृथ्वीके ऊपर मनुष्यभावसे रहूँगा।

अहं मजुष्यमातेन जातोऽस्मि ब्रह्मणार्थितः। मजुष्यमावमापननः किचित्कालं वसामि की ॥

परमात्मा ऐसी लीखा करते हैं। रामजी विलाप करते हुए कहने लगे—हा प्रिये!
तुम कहाँ हो ? रामजी ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि मानो श्रीसीताजीका वियोग सहन नहीं
हो रहा है। एकनाथजी महाराजने श्रीसीता-वियोगका बहुत सुन्दर रीतिसे वर्णन किया है।

रामजी कहने लगे—लक्ष्मण ! मुक्तको बहुत घबराहट हो रही है। मेरी सीता मुक्तको कहाँ मिलेगी ? सीताके बिना मुक्तको तिनक भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे वियोगमें वह नहीं रह सकती। कोई राक्षस उनको ले गया है। अनर्थ हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ ? अयोध्यामें किस प्रकार मुँह दिखलाऊँगा ? सक्ष्मण ! मैं बहुत दुः सी हो गया हूँ। मैं नहीं जिऊँगा।

लक्ष्मणजी मनमें विचार करने खंगे कि ये कैसे बोलते है ! लक्ष्मणजी रामजीके पीछे-पीछे चलते थे । वे रामजीको समकाने खंगे—हे भाई ! घीरज रक्खो । हम प्रयत्न करके श्रीसीताजीकी खोज करेंगे । श्रीसीताजी अवश्य मिलेंगी ।

श्रीराम-खस्मण दण्डकारण्यसे जा रहे थे। रामजी रो रहे थे, वृक्षोसे श्रीसीताजीका पता पूछते थे। किसी-किसी समय पागल जैसे होकर 'यह ही मेरी सीता है, मैं सीतासे मिलता हूँ,' ऐसा कहकर भाड़को आलि क्रुन देते थे। लक्ष्मणजी समभाते थे, परन्तु रामजी कुछ मानते ही वहीं थे। किसी स्थानपर वे आंखें बन्द करके मार्गमे ही बैठ जाते थे।

लक्ष्मणजीने बारबार समभाते हुए कहा — अब आंख तो खोखो । रामजीने कहा — लक्ष्मण ! मुक्तको शमं आती है। मैं आंख उघाड़कर ऊपर नजर करता हूँ तो सूर्यनारायण मुक्तको दीखते है। ये सूर्यनारायण मेरी भत्स्नी करते है कि मदे वंशमें तू ऐसा उत्पन्न हुमा है, कि पत्नीका भी रक्षण नहीं कर सका। सूर्यनारायण मुक्तको देखकर हँसते हैं, इसिए मुक्तको शमं आती है। यदि मैं आंख ऊपरसे नीचे करता हूँ तो मुक्तको घरती मां घमकाती है कि विवाहित पत्नीका रक्षण करनेको तुममें शक्ति नहीं थी तो तुमने विवाह क्यों किया ? मेरी पुत्री तुमने किसिलए ली ? मेरी पुत्री दु:खी हो गयी। श्रीसीताजी घरती मां-की कन्या हैं। इससे रामजीने कहा—घरती मेरी सासूजी होती हैं। इसिलए मैं नीचे नजर करता हूँ तो सासूजी मुक्तको ख्लाहना देती हैं। में अरतीको देख नही सकता। में ऊपर भी नही देख सकता। इसीखिए मैं आंख बन्द करके बैठा हूँ।

रामजी यह लीखा करके हमको ज्ञान देते है कि ऊपर देखना नहीं, नीचे भी नहीं देखना, आंख बन्द रखकर दोंनो आंख़ोंके मध्यमें ज्योतिर्मय ब्रह्मको देखों। ऊपर या नीचे देखें, वह वहिर्मुख होता है। दोनोंके मध्यमे एक ज्योति है जो मन-बुद्धि-इन्द्रियो—सवको प्रकाश देती है। तुम आंख बन्द करके लखाटमें नजर करोगे तो तुमको योड़ा प्रकाश दोखेगा। वहाँ दृष्टि स्थिर करो। सतत ऐसा चितन करो कि में स्त्री नहीं, में पुरुष नहीं, में पति नहीं, में पत्नी नहीं। इस शरीरका सुख मेरा सुख नहीं। में तो प्रकाशमय आनन्दरूप ब्रह्म हूँ।

् ब्रझेवाहं समःशान्तः सञ्चिदानन्दरुथणः । नाहं देहो ससद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥

दोनो आंखोंके मध्यमें ज्योतिमंय आनदरूप परमात्माका निवास है। ज्ञाती महापुरुष ब्रह्मदृष्टि सिद्ध करते हैं। सृष्टिको सुधारनेक जंजालमें मत पड़ो। अपनी दृष्टि सुधारो। आजकल खोगोको समाज सुधारनेकी बहुत इच्छा होती है। अरे भाई! तुम अपना घर सुधारो न! विकार-वासनासे जिसका मन भरा हुआ है, वह समाजको नहीं सुघार सकता। किसी मनुष्यमें ऐसी शक्ति नहीं कि समाजको सुघार सके। हम जैसा साधारण मनुष्य को इन्द्रियोंका दास है, वासनाका गुलाम है वह समाजको क्या सुघारेगा?

किसीको सुधारनेकी तुमको इच्छा हो तो अपने मनको सुधारो, अपनी आँखको सुधारो। तुम अपनी हृदयको आँख, मन, बुद्धिको सुधारोगे तो जगत सुधर जाएगा। किसीको भी भोग-हिष्टसे नही देखना। सबको भगवद्हिष्टसे देखो। जगतको भोगबुद्धिसे नहीं देखना। भगवद्बुद्धि से देखो। अज्ञानी जीव जब जगतको देखता है तब उसका मन चचस होता है परन्तु ज्ञानो महात्माका मन चंचल नहीं होता। प्रज्ञानीकी हिष्टमें भोग-नाससा है, ज्ञानीकी हिष्टमें भगवद्भाव है, ब्रह्मभाव है:

द्धि ज्ञानमयीं कुत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत्।

जगतको भेद-भावसे मत देखो, अभेदभावसे देखो । जिसकी हिष्टिमें भेद है तो उसके मनमें भी भेद आता है। भेद विकार वासनाको उत्पन्न करता है। जानी सबको अभेद-भावसे देखते हैं। अनेकमें एकका अनुभव करना हो ज्ञान है।

ग्रपनी हिंदिको सुवारो। तुम स्वयं ग्रपनेको सुवारो। तुममें बहुत शक्ति हो तो ग्रपने भाईको सुवारो, अपने पड़ोसियोंको सुवारो परन्तु इससे बहुत आगे नहीं जाना। कारण, अनेक बार समाजको सुवारनेवाला मनुष्य, सहयसे दूर हो जाता है। जो दूसरेको सुवारनेके जंजालमें पड़ता है वह स्वयंके लक्ष्यको भूल जाता है। समाजको सुधारनेकी भावना ठीक है परन्तु उसके पीछे ग्रहङ्कार आता है। अहङ्कार अनेक अवगुणोंको साथ लाता है। जो समाजको सुवारनेके लिए जाता है उसको स्वयंकी भूल नहीं दीसती। उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपनेको तो बहुत सुवार ही लिया है।

अरे, जिसने स्वयंकी आँख नहीं सुवारी, मन नहीं सुधारा, जो स्वयंके घरके लोगोंको नहीं सुधार सका, वह समाजको क्या सुवार सकता है ? समाजको कोई नहीं सुधार सका। प्रत्यक्ष श्रीमहाप्रभुजी या श्रीशङ्कराचायंजी प्रगट हों तो कदाचित् समाज सुधरे। अन्यया यह समाज सुधरे ऐसी आशा रखने योग्य यह समय नहीं है। अब समाज सुधरना सम्भव नहीं।

'मैं अपने मनको और अपने जीवनको सुघारूँगा'; ऐसी मावना रक्लो। अपनी हिंदिको सुघारो। हिंदिके ऊपरसे मनुष्यके मनकी परीक्षा होती है। जिसकी हिंद्द शुद्ध है, उसीकी किया शुद्ध है। जिसकी किया शुद्ध है उसका ही मन शुद्ध है। इच्छा-शुद्धि बिना किया-शुद्धि नहीं होती। शान्तिसे थोड़ी अन्तर्ह बिट करके स्वयं-से पूछो कि मेरा मन कैसा है ? मेरे मनमें कैसी इच्छा उत्पन्न होती है ? अरे, अपना मन बहुत खराब है। कथामें कोई मनुष्य अपने खूब निकट आकर बैठ जाये तो अपनेको गर्मी सगने सगती है परन्तु

अपना परिचित मनुष्य ग्राकर पास बैठ जाय तो ठंडक अनुभव होती है। मन इतना घोसे-बाज है। जगत नही बिगडा है, मन बिगड़ गया है, आँख बिगड़ गयी हैं। अपने मनको सुधारो, अपनी दृष्टिको सुधारो। सृष्टिको सुधारनेके जंजालमें मत पड़ो।

मृष्टि तो सुख-दृ खसे भरी हुई है। सृष्टिमें बानन्द है ही नहीं। बान्द तो दिव्यद्यष्टिमें है, सृष्टिमें नहीं है। द्याद्य बनती है। मनुष्यकी जैसी दृष्टि होगी वैसी हो मृष्टि उसको दोखेगी। दुर्जनको जगतमें कोई सन्त दिखायी नहीं देता, सभी दुर्जन दिखायी देते हैं। सन्तको जगतमें कोई दुर्जन दिखायी नहीं देता, सभी सज्जन दिखायी देते हैं। वे सबमें भगवद्स्वरूपके दर्शन करते हैं।

संसारमें पाप है, ऐसी कल्पना न करो । संसारमे पाप हो तो उसकी जवाबदेही तुम्हारी नही । तुम्हारी जवाबदेही तो उस पापकी है जो तुम्हारे मनमें है । जगतका पाप तुम दूर कर सकते नही । तुम अपना पाप दूर करनेका प्रयत्न करो । स्वयं अपनेको सुधारो । जगतको सुधारने कहाँ जाओगे ? जगत रहेगा और मैं भी रहूँगा । जगतको जिस हिष्टिसे देखता हूं, यह हिष्ट ही मुमे बदलनी है, ऐसा निक्चय करो । जगतको कोई नहीं बदल सकता । जो हिष्टिको सुधार लेता है उसकी सृष्टि बदल जाती है ।

श्रीरामचन्द्रजी स्वयंकी लीलासे जगतको ऐसा दिव्यज्ञान देते हैं। रामजी असिं बन्द रखकर विसाप कर रहे थे।

निर्ममो निरहङ्कारोऽप्यखण्डानन्दरूपवान् । मम नायेवि सीवेवि विस्तापाविद्वः विदः ॥

रामजी बानन्दरूप हैं। मयता-बहकार रहित हैं, सुख-दु:खसे परे हैं, फिर भी बत्यन्त दु:खी हो, हा सीते ! सीते ! कहकर बिसाप कर रहे थे। सहमणजी उनको समभा रहे थे, वैयं रखनेको कह रहे थे।

इस प्रकार श्रीराम-सहमण दण्डकारण्यमें जा रहे थे। उसी समय भगवान शंकर श्रीसतीजीके साथ उसी मार्गसे श्रा रहे थे। दक्षिण मारतमें अगस्त्य ऋषि विराजे हुए थे। सुन्दपुराणमें कथा आती है कि अगस्त्य ऋषि मूलरूपसे तो काशीमें रहकर शिवजीकी आराधना करते थे परन्तु एक कारण बना, जिससे काशी छोड़नी पड़ी। विन्ध्याचल पवंत अगस्त्य ऋषिका शिष्य था। वह जब बहुत बढ़ने लगा और संसारको बहुत त्रास देने लगा तो देवताश्रोने शगस्त्य ऋषिसे कहा कि तुम इसको समकाओं तो ही यह मानेगा। विन्ध्याचल पवंतको बढ़नेसे रोकनेके लिए अगस्त्य ऋषिको काशी छोड़कर जाना पड़ा, इससे उनको बहुत दु:ख हुआ। काशी विश्वनाथका वियोग उनको असहनीय लगने लगा। उस समय शिवजीन उनसे कहा—तुम बहाँ जाओ। पीछेसे में वहाँ बार्जेगा।

अगस्त्य ऋषि काशी छोड़कर विन्ध्याच छके पास गये। गुरुदेवके ग्राग्मनसे विन्ध्याचल पर्वतको आनन्द हुआ। उसने गुरुदेवको साष्टांग प्रणाम किया। उस समय गुरुदेवने आशीर्वाद देते हुए कहां—भाई! मैं दक्षिण-यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं यात्रा करके वापिस न लौटूं, तब तक तू उठना नहीं। गुरुदेवकी आज्ञा हो गयी इससे बेचारा सम्बा होकर पड़ा रहा और आज भी उठता ही नहीं।

अब इवो वा परइवो वा हचागमिष्यति वै मुनिः।

मुनि आज ग्रावेंगे, कल ग्रावेंगे, परसों आवेंगे, इस आशामें बेचारा पड़ा हुआ है परन्तु अगस्त्य ऋषि दक्षिणमें यात्रा करने जो गये तो पिछे खौठे ही नहीं। अगस्त्यका बायदा पूरा हुआ हो नहीं और विन्ध्याचल पर्वत साष्टांग करके लम्बा होकर जो पड़ा, वह उठता ही नहीं।

काशी छोड़ते समय अगस्त्य ऋषिसे शिवजीने जो कहा कि मैं पीछेसे वहाँ आऊँगा, उसके अनुसार ऋषिको दर्शन देनेके लिए भगवान काशीविश्वनाथ श्रीसतीजीके साथ दक्षिण भारतमें गये। वहाँ अगस्त्य महर्षिको शिवजीने श्रीरामकथा सुनायो। अगस्त्य ऋषिको कृतार्थं करके भगवान शङ्कर सतीजीके साथ दक्षिणसे वापिस लौट रहे थे। जिस मार्गसे रामजी रोते हुए जा रहे थे, उसी मार्गसे भगवान शंकर सतीजीको लेक्र आ रहे थे।

एहि विधि खोजते विलपत स्वामी । यनहुँ महा विरही अति कामी ॥ पूरन काम राम सुख रासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ॥

एक साघारण मनुष्यकी भाँटि विलाप करते हुए रामजीके दर्शन शिवजीको हुए। शंकर भगवानको आनन्द हुआ। मुखमें स्मित हास्य किया कि परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं।

जय सच्चिदानन्द जगवावन । अस किह चलेउ मनोज नसावन ॥ चले जात शिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥

शिवजीने मन-ही-मन 'जय सिच्चदानन्द' कहकर रामजीको प्रणाम किया। सतीजीको आर्च्यं हुआ। उन्होंने शिवजीसे पूछा-महाराज! तुम किसको वन्दन करते हो?

शिवजीने कहा—अपने रामजोको प्रणाम करता हूं। सतीजीने पूछा—ये राम कौन हैं ? शिवजीने जवाब दिया—राम परमारमा हैं। सतीजी बोसी—मा, मा, ये परमात्मा नहीं। ये तो दशरथके पुत्र हैं और रोते-रोते जा रहे हैं। शिवजीने कहा— देवी ! यह तो नाटक करते हैं। ये तो परमारमा हैं। ये आनन्दरूप हैं। जो निर्गुण, निराकार, सर्वण्यापक ब्रह्म हैं वे ही श्रीराम हैं। सतीजीने कहा—महाराज ! तुम कहते हो परन्तु मेरे ध्यानमें नही आता। निर्गुण, निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक हैं। ये राम किस प्रकारसे हो सकते हैं ? शिवजीने कहा—इसमें क्या बाधा है ? ये तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं।

सतीजीने कहा—महाराज ! परमात्मा तो आन्न्दरूप हैं और ये तो रोते है। शिवजी बोले—रोते हैं इससे क्या हुआ ? ये तो लीला करते हैं। सतीजीने पूछा—महाराज ! जो रोता है उसको प्रणाम करनेसे क्या लाभ ?

शिवजीने कहा—ये रोते नहीं । अन्दरसे शान्त हैं, आनन्दरूप हैं । रोवा मायाका भर्मे है । मायाका धर्म रामजीमें भले दोखे परन्तु ये दु:खी नही । ये आनन्दरूप हैं, ईश्वर हैं ।

राम त्रहा व्यापक जग जाना । परमानन्द परेस पुराना ॥

×

×

×

नगत प्रकास्य प्रकासक राम् । मायाभीस ज्ञान गुन धाम् ॥ जासु सत्यता तें जड़ याया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥

शिवजी सतीजीको समभाते हैं परन्तु सतीजीका मन नही सानता। इन्होने कहा—महाराज्! तुर्म्हारी बात मेरे घ्यानमे नहीं आती। ये ग्रानन्दरूप हैं फिर भी रोते हैं! ये क्यों रोते हैं?

शिवजीने कहा—यह तो रावण सीताजीको ले गया है, इसितए रोते हैं। सतीजीने पूछा—कितने दिन हुए ? शिवजी बोले—दो-तीन दिन हुए।

सतीजीने कहा—जो स्त्रीके वियोगमें रोता है, जिसको स्त्रीका वियोग सहम नहीं होता है उसके तुम पग लगते हो ? महाराज ! तुम तो सर्वज्ञानी पुरुषोंमें अतिशय श्रेष्ठ हो, फिर भी स्त्रीके वियोगमें रोनेवाले एक साधारण राजकुमारको तुम प्रणाम करो, यह ठीक नहीं।

शिवजीने कहा-ये राजकुमार नहीं। ये किसीके पुत्र नहीं। ये तो सबके पिता हैं। ये सबसे श्रेष्ठ हैं।

सतीजीने कहा—महाराज! मुर्फको यह ठीक नहीं जगता। ये तो स्वीके वियोगमें रोते हुए जा रहे हैं। तुम तो किसी दिन मेरे सामने देखते भी नहीं।

शंकर दादाका गृहस्थाश्रम दिव्य है हो। श्रीसीता-रामनी साथ बैटरी हैं। श्रीराधा-कृष्ण साथ विराजते हैं। नक्ष्मी-नारायण साथ विराजते हैं परन्तु शंकर अगधान एक तरफ और पार्वती माता एक तरफ। शंकर-पार्वती साथ बैठे हैं, इस प्रकार मंदिरमें दर्शन होते हैं ?

शिवजी वैराग्यके स्वरूप है। ज्ञान-वैराग्य श्विवजीमें परिपूर्ण हैं। द्वारिकानाथने शंकरदादासे बहुत आग्रहिकया—तुम लग्न करो, सग्न करो, तब शिवजीने लग्न की। स्वरून करनेके बाद पार्वतीजीको श्रीकृष्ण-कथा, श्रीराम-कथा सुनायी और कहा—एक तरफ बैठो-बेठी तुम राम राम राम करो और एक तरफ मैं राम राम करें। मेरे पास मत श्राना। दूर रहो।

प्रकृतिका स्पर्श होनेके बाद कुछ विकार जानता है। इसिक्ए प्रकृतिसे दूर रहना निहिए। प्रकृतिसे अलग रहना और परमात्माका सतत घ्यान करना—शिवजी जगतको यह ग्रादशं बताते हैं। भगवान श्रीकृष्ण राधाजीके साथ विराजते हैं। श्रीराम सीताजीके साथ विराजते हैं। ज्ञान देते हैं कि मने प्रकृति साथ हो, परन्तु प्रकृतिके अधीन नहीं होना। प्रकृतिके अधीन हो तो बंधन है। प्रकृतिके साथ रहना, परन्तु प्रकृतिसे अलिप्त रहना, लिप्त नहीं होना। शिवजी महाराज तो कहते हैं कि प्रकृतिसे अलिप्त हो नहीं, परन्तु दूर रहना ही ठीक है, तत्वसे दोनों एक हैं ही !

भगवान शंकर निवृत्ति-धर्मके आचार्य हैं। श्रीराम, श्रीकृष्ण प्रवृत्ति धर्मका आदर्श बताते हैं कि निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करो। निष्काम भावसे कर्म करो। श्रीराम, श्रीकृष्ण अत्यन्त ही प्रवृत्तिमें है, फिर भी अंदरसे इनकी निवृत्ति है। बहुत प्रवृत्ति करते हैं, फिर भी किसी भी प्रवृत्तिमें आसक्त नही। ये प्रवृत्ति करते हैं, परन्तु इनकी प्रवृत्ति निवृत्तिके समान है।

भगवान शंकर कहते हैं कि जिसको ब्रह्मानन्द लेना है, उसको निवृत्ति लेनी ही पड़ेगी। प्रवृत्तिमें रहकंर भजनानन्द मिलना अशक्य है। भजनानन्दकी चाहना हो तो विषयानन्द छोड़ना ही पड़ेगा। निवृत्तिका ग्रानन्द लेना हो तो प्रवृत्ति छोड़नी ही पड़ेगी। समस्त दिवस संसारमें कैंसा हुआ रहे, उसको ग्रानन्द नहीं मिलता। अति भक्ति और प्रवृत्तिका विरोध है। इसीलए शिवजी कहते हैं—प्रवृत्ति बाधक है। इसलिए निवृत्ति लेकर परमात्माका ज्यान करो।

श्रीराम, श्रीकृष्ण प्रवृत्ति करते हैं, परन्तु प्रवृत्तिमें लिप्त नहीं होते। शिवजी प्रवृत्तिसे दूर ही रहते हैं। इसीलिए तो अधिक अवतार शिवजीके नहीं होते। शिवजीकी अवतार धारण करनेकी इच्छा नहीं। भगवान शंकरको इस संसारमें आना अच्छा नहीं लगता। संसारमें आता है, उसको माया घरती है। माबासे दूर रहना ही निवृत्ति-धर्मका

आदर्श है। सायाके साथ होना फिर मी मायामें आसक्त नहीं होना यह श्रीराम, श्रीकृष्ण बताते हैं। वेदान्तमें अन्वय और व्यतिरेककी भाषा आती है।

> कारणं व्यतिरेकेण प्रमानादौ विलोकयेत् । अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं अपस्यति ॥

कार्यके पीछे कारण रहता है। कार्यमें कारणकी सत्ता, कारणका अनुभव ही अन्वय। कार्यके अभावमें कारणका अभाव समा जाता है। कार्य और कारण सापेक्ष हैं। कार्य वही तो कारण किसका ? कार्य नहीं तो कारण भी नहीं रहता। केवल एक स्वतन्त्र तत्व रहता है। कार्य और कारण—दोनोंका अभाव होनेपर जो कुछ अवशेष रहता है, वह शून्य नहीं, परन्तु वह हो हहा है। इसको कहते हैं व्यतिरेक।

जिस प्रकार मिट्टी के घडेमें मिट्टी साथ ही रहती है, जिस प्रकार मिट्टीका घड़ा मिट्टीसे अलग नहीं रह सकता, जसी प्रकार ईश्वरसे जल्पन्न हुआ जगत ईश्वरसे अलग नहीं रह सकता। परन्तु जैसे मिट्टी घडेसे अन्ग रह सकती हैं, घडेके सिवाय भी मिट्टीकी सत्ता हो सकती है जस प्रकार ईश्वर जगतसे अलग रह सकते हैं। जगतके साथ भी ईश्वर हैं और जगतसे अलग भी ईश्वर हैं। प्रकृतिके साथ भी ईश्वर हैं और प्रकृतिसे अलग भी ईश्वर हैं।

व्यतिरैकका वर्णन शिवजो करते हैं, अन्वयका वर्णन श्रीराम, श्रीकृष्ण करते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मीजीके साथ विराजते हैं परन्तु वे किसी दिन लक्ष्मीके अधीन नहीं होते। प्रकृतिका तिरस्कार करनेकी जरूरत नहीं परन्तु प्रकृतिके अधीन नहीं होना। जो प्रकृतिका दास बनता है, वह दु खी होता है। शिवजी महागज तो ज्ञान-वैराग्यके स्वरूप हैं। शिवजी कहते हैं कि प्रकृतिसे दूर ही रहना।

सतीजीको यह अच्छा नही खगता। इसीलिए सतीजीने शिवजीसे कहा— महाराज ! किसी दिन भी तुम तो मेरे सामने देखते भी नही और ये राजकुमार तो स्त्रीके वियोगमे रोते हुए जा रहे हैं।

शिवज़ीने कहा—रोते जा रहे हैं, इससे क्या होता है ? ये तो परमात्मा ही हैं। सतीजीने पूछा—ये परमात्मा किस प्रकार हो सकते हैं ? जो सर्वव्यापक हैं, क्या ये वही है ?

शिवजीने कहा—हाँ ! जो सर्वव्यापक हैं वही ये हैं। सतीजीने पूछा—महाराज ! सर्वव्यापक परमात्माका तुम वन्दन करते हो तो वे परमात्मा मेरे अंदर भी हैं या नहीं ? शिवजीने कहा— तुम्हारे अन्दर भी हैं। सतीजीने पूछा—तो फिर मुक्क वन्दन क्यों नहीं करते ?

शिवजीने कहा—तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारी भी वन्दना किया कहें।
बुक्तको कोई बाधा नहीं। सतीजी बोलीं—महाराज! कदाचित् तुम मुक्ते वन्दन करो
परन्तु सर्वव्यापक परमात्माका वन्दन किस प्रकार होगा?

विवजीने कहा—सर्वव्यापक प्रमात्माका वन्दन मनसे होता है और साकार प्रमात्माका प्रत्यक्ष वन्दन होता है। ज सर्वव्यापक है, जो सबमें विराजा हुवा है, उसका मनसे दन्दन करो। सबमें प्रमात्माका अनुभव बुद्धिसे होता है। दूधके अणु-प्रमाणुमें मासन होता है परन्तु वहाँ आँख द्वारा दिखाई पड़ता नहीं, दूध पीनेसे मासनका स्वाद आता नहीं, दूधमें कोई हाथ डाले तो मासन हाथमें आता नहीं, फिर भी दूधमें मासन है, यह बात सत्य है। बुद्धि कबूस करती है कि दूधके एक-एक कणमें मासन है। बुद्धि जानती है कि दूधका दही बनाया जाये और उसका मन्यन किया जाये तो मासन निकसता है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, वह बुद्धि-प्राह्म है। बुद्धि-प्राह्म जो परमात्मा है, उसका मवसे बन्दन किया जाता है।

मतीजीने पुन: पुन: शिवजीसे कहा कि महाराज ! इन रामको तुम परमात्मा कहते हो परन्तु ये तो रुदन कर रहे हैं। शिवजीने कहा—यह तो माया है। इस प्रकार नीला कर रहे हैं। ये आनन्दरूप हैं। ईश्वर ही राम हैं और राम ही ईश्वर है।

विष्तु जो सुरहित नर ततु घारी । सोउ सर्वह जथा त्रिपुरारी ॥ खोजह सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानघाम श्रीपति अनुरारी ॥

× × × × × सोह मम इष्टदेव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा श्वनि घीरा॥

शिवजीने सतीजीको बारम्बार समभाया परन्तु सतीजीके कण्ठमें बात नहीं उतरी। तब शिवजीने कहा—तुमको शंका होती हो तो तुम परीक्षा कर सो। मैं यहींपर बैठा हुआ हूँ। भगवान शंकर एक वटकी छायामें बैठ गये। सतीजीने शंकर भगवानके बचनोंमें विश्वास नहीं रक्खा। उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा लेती हूँ।

सतीजीने श्रीसीताजीका स्वरूप घारण किया। श्रीराम 'हे सीते! हे जानकी!' इस प्रकार बोसते-बोसते रोते हुए जा रहे थे। उसी रास्तेमें थोड़ी दूरपर श्रीसीताजीके स्वरूपमें सतीजी खड़ी रहीं। रामजीने वह रास्ता छोड़ दिया और वे दूसरे रास्तेसे होकर जाने नगे। सतीजीने ऐसा समभा कि ये दुःखी अधिक हैं, इस कारणसे मुक्ते सामने देख ही नहीं पाए हैं। मैं फिरसे इनके रास्तेमें खड़ी रहूँ। सतीजी फिर दूसरे रास्तेपर जाकर खड़ी रहीं।

खक्ष्मणजीको थोड़ा बारचयं हुआ कि ये सीता कहाँसे आ गयी ? परन्तु मेरे बड़े भाई भले ही रोते हों, अन्दरसे वे सावधान हैं। मुम्मे कुछ भी बोलनेकी आवश्यकता नहीं। सतीजी इस दूसरे मागंपर भी आकर खड़ी हुईं, इस कारण रामजीने वह रास्ता भी छोड़ दिया और तीसरे रास्तेसे चलने लगे।

सतीजीने विचार किया कि इनकी हिष्ट भभी तक मेरे ऊपर ही वहीं पड़ी। अब तो एकदम इनके पास ही जाकर खड़ी होऊँगी और कहूँगी कि मैं तो यहाँ ही हूँ और तुम क्यों रोते हो ?

सतीजी रामजीके एकदम नजदीक जाकर खड़ी हो गयी और रामजीसे कहा— मैं तो यहाँ.....बाप रोओ मत । सतीजीने स्त्रीयर्मकी तरह थोड़ी सीमा की परन्तु श्रीरामचन्द्रजी बहुत ही सावधान थे।

सती कपडु जानेउ द्वरस्वामी । सवदरसी सव अन्तरजामी ।

श्रीरामचन्द्रजीने घरतीके अथर मस्तक करके सतीजीका बंदन किया ग्रीर कहा-

कहेउ वहोरि कहाँ पृषकेत् । विपिन अकेसि फिरड् केहि हेत् ॥

मा ! शकर भगवान कहाँ हैं ? तुम बकेखी वयों जंगलमें फिर रही हो ? मुके तो शिवजीके दर्गन करने हैं। तब सतीजीको आश्चर्यं हुआ कि ये भले रोते हैं, परन्तु अंदरसे सावधान हैं। ये ज्ञानस्वरूप हैं। चाहे जैसा बादल ग्रावे परन्तु सूर्यके स्वरूपमें जरा भी विकार नहीं होता। बरे, वादल उत्पन्न करनेवाले तो सूर्य ही हैं। सूर्यनारायण-की किरणोंसे बादल उत्पन्न होता है और इस बादलमें सूर्य स्वयंको ढँक लेते हैं परन्तु सूर्यमें तनिक भी विकार नहीं होता। श्रीरामचन्द्रजी ज्ञान-सूर्य हैं, ज्ञान-स्वरूप हैं। सतीजीको इसका विश्वास हो गया।

दक्षिण भारतमें तूसजा मनानी हैं। इनका नाम "तूकाई" है। तूका आई है? दक्षिणके सोग मौकी आई कहकर बुसाते हैं। तूकाई पावंती माताका स्वरूप है। रामजीने कहा—माँ, तुम अकेसी यहाँ क्यों झायों?—तु का आई? इसींसिए तूकाई नाम पड़ा है। सतीजीको विश्वास हुआ कि श्रीराम परमात्मा हैं। मुक्तसे जो भगवान शिय कहते थे, वह वात सबी है।

धुमिरत जाहि पिटइ अज्ञाना । सोइ सर्वेत्र राम अगवाना ।।

रोना मायाका धर्म है। सगुण परमात्माकी सीसामें मायाके धर्म भने दीसें, परन्तु ये मायारहित शुद्ध ब्रह्म हैं। ये ईश्वर-ही हैं। सतीजीको परम आक्चर्य हुआ। परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके अनेक स्वरूपोंका वर्णन। ग्रन्थोमें हुआ है। परमात्मा सगुण-साकार है और परमात्मा निर्गुण-निराकार भी है।

सगुण-साकार परमात्माके साथ प्रेम होता है। जो निर्गुण-निराकार हैं उन ईश्वरके साथ प्रेम नहीं होता। ज्ञावी पुरुष ब्रह्मचितन करते हैं, परन्तु घंटे-दो-घंटे पीछे इनको थकान लगने लगती है। निराकार निष्क्रिय बह्मका ज्ञितन करनेसे आनन्द हो आता है, परन्तु बादमें मन-थक जाता है। जो परमात्मा हिलते नहीं, चलते नहीं, बोलते नहीं, उन प्रभुका घ्यान करते हुए मन थक जाता है।

वैष्णव निष्किय ब्रह्मका चितन नहीं करते, परन्तु लीला-विशिष्ट ब्रह्मका घ्यान करते हैं। वैष्णवोंका ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हँसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है। छम-छम करता हुआ कन्हेया जिस प्रकार चखता है, ऐसा चलना भी किसीको नहीं आता। वैष्णव अष्ट्यामकी सेवाका चितन करते है। सबेरे कन्हेथा उठता है, यशोदा मां कन्हेयाका सुन्दर श्रुंगार करती हैं, माताजी लालाको माखन-मिसरी आरोपवाती हैं, कन्हेया गाय लेकर जाता है, गायोंकी सेवा करता है। सबेरेसे लेकर रात्रिकी रासलीला हो, तब तककी एक-एक लीलाका वैष्णव बहुत प्रेमसे चितन करते हैं।

सगुण-साकार परमात्माके साथ प्रेम होता है, निर्मण-निराकार ईश्वरका बुढिमें अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म इतना हो है परन्तु इस निराकार ब्रह्मका अपनेको बहुत उपयोग नही। लकड़ीमें अग्न होती है। सब जानते हैं, िक लकड़ीके एक-एक कणमें अग्न है परन्तु बहुत सर्दी लगे तब िकसी लकड़ीका स्पर्श करो इससे लकड़ीमें रहने वाली अग्न कुछ गरमी देती है शिलकड़ीमें अग्न है इतना ही ज्ञान मात्र है। खकड़ीके अणु-परमाणुमें अग्न है, दूधके एक-एक कणमें माखन है, परन्तु ये निराकार हैं। निराकार ईश्वर सर्वव्यापक हैं, परन्तु किसी को दीखते नहीं। बुढिसे ही इनका अनुभव होता है।

सगुणके साथ प्रेम करो और निर्मुण ईक्वर सबमे हैं, ऐसा हर समय अनुभव करो। परमात्मा सबमें है, ऐसा हर समय जो समभता है, उसको पाप करनेकी जगह नहीं मिलती। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुण्ठमें और मन्दिरमें ही बैठते हैं, उनके हाथसे पाप होता है। तुम जहां हो, वहां ईक्वर हैं। जगतमें ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं विराजते हों। परमात्मा सर्वव्यापक हैं।

राजा राजमहलमें रहता है परन्तु राजाकी सत्ता इसके राज्यमें सब ठिकाने होती हैं, राज्यमें अणु परभाणुमें है । सत्ताका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं। सत्ता कासी, सफेद अथवा पीली नहीं। राजा भले ही राजमहलमें होगा परन्तु सत्ताके रूपमें राजा सब-

में है। राजामें सत्ता न रहे तो राजाका अस्तित्व नही। कल्पना करो। एक अतिशय श्रीमंतको मोटर रास्तेमें जा रही है। श्रीमंतको बहुत महत्त्वका काम है। वह मोटर बहुत वेगसे जा रही है। फिर भो रास्तेके ऊपर वाहनका नियमन करता खड़ा हुआ एक सिपाही हाथ ऊँचा करे तो श्रीमंतको भी मोटर खड़ी रखनी हो पड़ती है। यह सम्मान सिपाहीका नहीं, राजसत्ताका है। श्रीमंतको कदाचित् मनमें घमण्ड हो कि ऐसे तो बहुत सिपाहियोको में घरमें नौकर रख सकता हूँ। उसकी बात सच्ची है परन्तु इस सिपाहीमे राजसत्ता है। सत्ताका कोई आकार नहीं परन्तु सन्ता है, यह बात सच्ची है।

निर्गुण-निराकार ईश्वर सबमें सर्वकाल विराजते हैं। निर्गुण और सगुण, मगवानके इन दो स्वरूपोंका वर्णन ग्रन्थोमें आता है। वेदमें अनेक ठिकाने ऐसा भी वर्णन आता है कि ईश्वरका कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार हैं, तेजोमय हैं। ईश्वरका आकार नहीं। इसका अर्थ यह है कि परमात्माका आकार अपने जैसा नहीं। ईश्वरका आकार नहीं, इसका अर्थ यह है कि ईश्वरका कोई एक आकार नहीं।

अरे, शंल-चक्र-गदा-पद्म हाथमें हो, उसको ही ईश्वर कहाँ जाएगा ? हाथमें तिशूल घारण करनेवाला ईश्वर नही ? धनुषवाण हाथमे हो, वह ईश्वर नही ? ईश्वरका कोई एक स्वरूप निश्चित नही कि इस स्वरूपमें दीखे वह ही ईश्वर कहनाते है। जगतमें जितने रूप दीखते हैं, तत्त्वसे परमात्माके ही स्वरूप है।

अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे।

लाकार भले भिन्न दीखे परन्तु वह सब प्रकारके आकारोमें ईश्वर-तत्त्व एक ही है। मासामें फूल प्रनेक हैं, अनेक प्रकारके हैं परन्तु घागा एक ही है। गीतामे भगवानने आज्ञा की है।

मिय सर्वमिदं त्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥

आकार अलग-अलग हैं परन्तु सबमे रहनेवाला ईश्वर-तत्त्व एक ही है। गाय काली हो, सफेद हो अववा लाल हो, दलका द्वव सफेद ही होता है। रूप-रंग अववा आकारका महत्त्व नही, आकारमे रहने हों। परमात्म-तत्त्वका महत्त्व है। नरसिंह महताने कहा है।

अखिल प्रसाण्ड मां एक तुं श्रीहरि,
ज्वते रूपे अनंत मासे।
वेद तो एम वदे, श्रुति-स्मृति शाख दे,
कनक छुण्डल विशे मेद न होये,
घाट घड़िया पछी नाम-रूप ज्जनां,
अंते तो हेमनुं हेम होये।

सुवर्णके आभूषण अनेक होते है, अनेक प्रकारके आकार होते हैं परन्तु इन सब आभूषणोम सुवर्ण एक हो होता है। तुम बाजारमें चन्द्रहार लेकर जाओं तो क्या तुमको मूल्य चन्द्रहारका मिलता है ? नहीं, मूल्य केवल सुवर्णका ही मिलता है। सुवर्ण दस तोला हो तो उस दस तोले सुवर्णका मूल्य मिलता है। चन्द्रहारको कीमत मिलती नही। आकारका मूल्य नहीं, मूल्य सुवर्णका होता है।

एक महात्माके पास सुवर्णके गणपित और सुवर्णका मूषक था। शरीर वृद्ध हो गया था। काल समीप आया हुग्रा जानकर महात्माने विचार किया कि मेरे जाने के पश्चात् मूर्तिके लिए ये चेले अगड़ा करेगे। इसिलए उचित यही है कि मूर्तियों को बेच दिया जाय और उसमें से भण्डारा कर दिया जाय। महात्मा मूर्तियों बेचने गये। गणपितकी मूर्ति दस तोलेकी बैठी और मूषककी ग्यारह तोलेकी। सुनारने कहा—गणपितका मूल्य चार हजार रुपया और मूषकका मूल्य चवालीस सौ रुपया होता है। महात्माने कहा— अरे, गणपित तो मालिक हैं। उनका मूल्य कम क्यों देते हो? स्वर्णकारने कहा—में तो सुवर्णका मूल्य देता हूँ मालिकका नही।

आकारका मूल्य बहुत नही। परमात्मा निराकार है, ऐसा जहाँ वर्णन किया गया है वहाँ उसका यह अर्थ होता है कि ईश्वरका कोई एक ग्राकार निश्चित नहीं किया गया है। जगतमें जितने आकार दिखाई देते है, वे सभी तत्त्व-दृष्टिसे भगवानके ही आकार हैं।

सुवर्णाञ्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शावनतम्। मक्षणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा मवेत्॥

सुवर्णमें से बनाये हुए आभूषणों में सुवर्णतत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार ईश्वरमेसे उत्पन्न हुए मृष्टिके इन सब जोवोमें, ग्ररे, सब पदार्थों में, ईश्वर-तत्व एक ही है। ईश्वर सर्वाकार है। ईश्वरका कोई एक आकार निश्चित नहीं। इसिंखए भगवानकों निराकार कहते है।

अपने सनातन घमंमे देव अनेक है परन्तु ईश्वर अनेक नही। एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप घारण करते हैं। हाथमें घनुषवाण घारण करते हैं तब लोग कहते हैं कि ये श्रीरामण्डी विराजे हैं और वही परमात्मा हाथमें बांसुरी घारण करते हैं, तब लोग कहते हैं कि ये मुरलीमनोहर श्रीकृष्ण है। ठाकुरजीको रोज पीताम्बर पहनते-पहनते आलस्य लगने खगता है तो कन्हैया किसी दिन यशोदा मांसे कहते हैं कि मां मुभी तो आज बाधम्बर ओढकर साधू होकरके बैठना है। लालाको तो नित्य नया अच्छा खगता है। कन्हैया पीताम्बर फेक देते है और बाधम्बर ओढ़कर बैठ जाते है। उस समय लोग कहते हैं कि ये शंकर भगवान बैठे हैं।

गर्ग संहितामें एक कथा आती है। श्रीराधाजी व्रत करती थी। श्रीकृष्णसे मिलने-के लिए, श्रीकृष्णके दर्शन करनेके लिए राधाजीका यह व्रत था। तुलसीजीमें श्रीबाल-कृष्णलालको पधराकर श्रीबालकृष्णलालकी सेवा करती, परिक्रमा करती परन्तु राधाजीके पिता वृषभानुजीने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि श्रीराधाजीके महलमें कोई पुरुषका प्रवेश न हो सके, कोई पुरुष राधाजीके महलमें नहीं जा सके, राधाजीसे मिल न सके। श्रीराधा-जीके महलमें पहरा भी सिलयोंका ही था। तुम बरसाना गये होगे। बरसानेधाममें श्री-राधिकाजीका महल है। वहां सिलयोका पहरा है।

श्रीराधिकाजीको अत्यन्त आतुरता हुई कि मुक्ते श्रीकृष्णसे मिलना है, श्रीकृष्णके दर्शन करने हैं। इस ओर लालाको भी दर्शन-मिलनको आतुरता जागी। लालाने विचार किया कि मैं पीताम्बर पहनकर जाऊँगा तो मुक्ते कोई ग्रन्दर जाने देगा नहीं। मुक्ते तो अन्दर जाना है। उस समय चन्द्रावित सिलने प्रभुसे कहा—आज तुम्हारा सभी शृगार मैं करती हूँ। चन्द्रावितने जालाका सभी शृंगार सिली-स्वरूपका किया। श्रीकृष्ण सिलीका स्वरूप घारण करके वहाँ गये। वृषमानुजी वहाँ विराजे हुए थे। उनको ऐसा लगा कि राधाकी कोई सिली उनसे मिलने आयी है। श्रीकृष्ण अन्दर गये ग्रीर राधिकाजीसे मिलन

भगवान साड़ी पहनते हैं, उस समय लोग कहते है कि ये माताजी हैं। श्रीकृष्ण, श्रीराम अवेक स्वरूप घारण करते हैं परन्तु ये सभी स्वरूप तत्त्वसे एक ही हैं। देव अनेक हैं, परमात्मा एक है। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप घारण करते हैं। अरे, एक मनुष्य भी दिवमे अनेक बार कपड़े बदखता है, घरमें ग्रेंगोछा पहनकर फिरता है और वाहर जाना हो तो ठीक कपड़े पहनता है। कपड़े बदले इससे व्यक्तिमे क्या फेर होता है?

एकः सत् विप्राः वहुषा वदन्ति । एकं सत्यं वहुषा सम्रुपयन्ति ।

एक ही परमात्मा अनेक प्रकारकी जीजा करनेके लिए अनेक स्वरूप घारण करते हैं। परमात्मा विर्मुण, निराकार हैं और परमात्मा सगुण साकार भी है। निराकारका अर्थ यह है कि कोई एक आकार निश्चित नहीं, वह तो तेजोमय हैं, जैसा स्वरूप घारण करने-की इच्छा होती है वैसा स्वरूप प्रगट करते हैं। भेगवान कहते हैं कि मेरा कोई आकार नहीं और मेरा कोई शृंगार भी नहीं। मेरे भक्तोंको जैसा आकार और शृंगार अच्छा सगता है वैसा स्वरूप और शृंगार मैं घारण करता हूँ।

ये यथा मां प्रपद्मन्ते तांस्तयेव मजाम्यहम् ।

मैं अपने भक्तोंके अधीन हूँ। तत्त्व-दृष्टिसे विचार करनेसे, सगुण और निर्गुण एक ही हैं, जैसे कि राजा और राजाकी सत्ता दोनों एक हो हैं। सत्ता न रहे तो बादमें यह राजा कहाँका ! परन्तु निराकार सत्ता कोई कार्य तो साकार स्वरूप धारण करके ही करते हैं। श्रांखमें जो देखनेकी शक्ति है वह निराकार है। श्रांख साकार है। निराकार और साकार एक वनते है, तब किया होती है। निराकारको किया नहीं। आंखमें जो शक्ति है उस शक्तिका कोई आकार नहीं। आंखका आकार है। यह फूल साकार है परन्तु इसमें जो सुगन्ध है, वह निराकार है। निराकार और साकार दोनोंके मिलनेपर किया होती है।

श्रीराम निर्गुण-निराकार है और श्रीराम सगुण-साकार भी हैं। तत्त्व-हिल्से दोनों अलग नहीं। निर्गुण-निराकार ब्रह्म और सगुण-साकार परमात्मा एक ही हैं। निराकार, निर्विकार ब्रह्म परमात्मा सबके अन्दर बिराजे हुए हैं। वे प्रकाशमय हैं। वे स्वरूपको छिपाते हैं। वे आंखसे नहीं दोखते, बुद्धिप्राह्म हैं। निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक हैं। वे किसोका अकर्षण नहीं करते, निग्रह नहीं करते अथवा अनुग्रह नहीं करते, न मेरे हैं न तुम्हारे है।

यह लीला तो श्रीराम नरते हैं, श्रीकृष्ण करते हैं। लोलाके लिए निराकार बहा ही साकार स्वरूप घारण करते हैं। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण लीला-शरीर घारण करते हैं और ग्रनेक प्रकारकी लीला करते हैं।

आनन्दस्वरूप परमात्माकी ऐसी दिव्य लीला देखते हुए शिवजीको तिनक भी मोह नहीं हुआ। शिवजीको हढ़ विश्वास था कि 'श्रीराम ईश्वर ही हैं' परन्तु सतीलोके मनमें थोड़ा विकल्प हुआ, भीर सतीजी परीक्षा करनेके लिए गर्या। सतीलीको विश्वास हो गया कि 'यह परमात्मा ही हैं।'

वहाँसे श्रीराम-खक्ष्मण आगे चल पड़े। रास्तेमें घायल जटायुके दर्शन हुए। दोनों पंख कट गये थे। रुधिर वह रहा था। वृद्ध जटायु घरतीके ऊपर पड़ा था। जटायुकी यह दशा देखते ही रामजोकी द्रांखें भीनी हो गयीं, श्रीसीता-वियोगका दुःल यह भूल गये। रामजी जटायुको काका कहकर बुलाते थे। वाल्मीकि रामायणमें कथा आती है कि दशरध महाराजके साथ जटायुकी मित्रता थी। दशरथ महाराज जब शनंश्चर ग्रहके साथ युद्ध करनेके लिए गये हुए थे तब जटायुने इनकी मदद की थी, ऐसी कथा पुराणोंमें आती है। पिताका मित्र होनेसे मालिक जटायुको काका कहकर बुलाते थे। मेरे पिताके मित्र जटायुकी यह दशा हो गयी! देखते ही रामजीकी आंखे मीनी हो गयीं। श्रीसीताजीको भूल ही गये। जटायु बहुत भाग्यशाली गिना जाता है। इसके जैसा सौभाग्य तो महाराज

दशरथको भी नही प्राप्त हुआ। अंतकालमे दशरथ महाराजको रामजीका वियोग हुआ था किन्तु अंतकालमें जटायुके पास रामजी पधारे।

श्रीराम अतिशय सरल हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। इन्होने जटायुको गोंदमें लिया। जटायुकी पीठके ऊपर हाथ फरते हुए पूछा—काका ! तुम्हारी यह दशा हुई। तुम्हारे पख किसने काट डाले ? बहुत व्याकुल होते हुए जटायुने धीरज रखकर कहा।

सा देवी मम च प्राणा रावणेनो मयं इतम् ॥

रावण सीताजीको ले जा रहा था। तब मैंने युद्ध किया। रावणने कपट किया और मेरे पंख काट डाले। रामजीने कहा—काका । मेरे लिए तुम्हारी यह दशा हुई। तुमने मेरे लिए प्राण दे दिए। जटायुने कहा—मेरी एक ही इच्छा थी कि अंतकालमें मैं श्रीरामके दर्शन करूँ। मैं आपके दर्शन के लिए प्राण रोककर पड़ा हुआ हूँ कि जव रामजी यहाँ आवें तब मे यह सब कथा कहकर प्राणोंको छोडूँ। मुसे आपका दर्शन हो गया, अबसे सुखसे शरीर छोडूँगा।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा । काका ! तुम कहो तो तुम्हारे शरीरको सुन्दर बना दूँ। तुम शरीरको धारण करके रक्खो ! जटायुने स्मित हास्यसे कहा—

जाकर नाम मरत गुख आदा । अधमत गुरूत होह श्रुति गावा ॥ सो मम लोचन गोचर आगें । राखौं देह नाथ केहि खाँगे ॥

मरते समय जिसका नाम मुखसे निकले तो अधम भी मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, ऐसे ग्राप मेरे नेत्रोंके विषय वनकर खड़े हुए हो फिर हे नाथ ! अब क्या इच्छा वाकी रह जाती है ? अब किस हेतु इस देहको रखनेकी आवश्यकता है ?

जटायुने मना किया। रामजोकी गोदमे माथा टेक दिया, रामजीके दर्शन करता हुआ, श्रीराम, श्रीराम बोसते हुए जटायुने देह छोड़ दिया। प्रभुने कहा कि मेरे लिए इसने प्राणोंका बलिदान किया है।

मम हेतीरयं प्राणान् श्रमीच पतगेश्वरः ।

उसके पश्चात् प्रभुने जटायुकी विधिपूर्वक मन्तिम किया की। लक्ष्मणजीने जंगनसे सकही साकर ियता बनायी। प्रभुने जटायुका अग्नि-संस्कार किया और उन्होंने तिसाञ्जिस दी। पशु-पिक्षयोंको भोज्य पदायं सिनाकर श्राद्ध किया।

ईरवरके साथ कोई भी सम्बन्ध जोड़कर रक्खोगे तो अन्त समयमें बहुत काम व बावेगा। जीव भरते समय संसारका सम्बन्ध छोड़ता है, इसलिए बहुत अकुलाता है, बहुत तड़पता है। इसको घबराहट होती है कि अब भेरा क्या होगा ? परमात्माके साथ कोई भी सम्बन्ध रखा हुआ हो तो मरण-सुघर जाता है। मरणका निवारण नही हो सकता परन्तु सुघारा तो जा ही सकता है। ज्ञानी पुरुष मरणको टालनेका प्रयत्न करते नही, मरणको सुघारनेका ही प्रयत्न करते हैं। जिसका मरण सुघरता है उसको फिरसे जन्म नहीं लेना पड़ता है। मरणको सुघारता है परमात्माके साथ जोड़ा हुआ सम्बन्ध।

वैष्णवको मृत्युका तिनक भी डर नहीं लगता। कारण कि उसका ब्रह्म सम्बन्ध है, परमात्माके साथ सम्बन्ध है। वैष्णव जानता है कि मरने के बाद मुभी अपने ठाकुरजीकी नित्य सेवामें जाना है, अपने भगवानके चरणों जाना है। मरण यदि आनेवाले कल आता हो तो आज ही आ जाये। सन्त मानते हैं कि मृत्यु ईश्वर-मिलन कराती है। सन्तोंका ईश्वरके साथ पक्का सम्बन्ध है।

इस जगतका सभी सम्बन्ध कच्चा है, भूँठा है आज तक संसारके तो अनेक सम्बध किये। यह जीव अनेक जन्मोंमें कितनी ही बार प्रति हुआ, पत्नी हुआ, पिता हुआ, पुत्र हुआ। इसकी कोई गणना है ?

मातृषित्सहस्राणि पुत्रदार्शतानि च। संसारेष्वतुभृतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे।।

ये सम्बन्ध कहाँ गये ? और इनका अन्त अब कहाँ आनेवाला है ? कब तक यह यलता रहेगा ? अब तो प्रभुके साथ प्रेम-बांधो, प्रभुके साथ सम्बन्ध बांधो । प्रभुके साथका सम्बन्ध ही तुमको संसारके बन्धनसे छुड़ावेगा । यह जन्म-मरणका वक्कर तो यसता ही रहनेवाला है । भूँठे सम्बन्ध बँघते और छूटते है । उनका कोई अन्त भी नहीं । अन्त तो तब होगा जब परमात्माके साथ सम्बन्ध हो जाएगा । यही सम्बन्ध सच्चा है, स्थायी है ।

जटायु गीघ पक्षी है। पक्षियोंमें भी गीघ अधम गिना जाता है परन्तु रामजीके साथ इसका सम्बन्घ हुआ भीर इस कारण श्रीराम इसकी काका मानते थे। तुम भी रामजीके साथ कोई सम्बन्ध जोड़कर रक्खोगे तो मरण मङ्गलमय होगा। परमात्माके साथ सम्बन्ध बाँघनेसे ही मरण सुघरता है।

संसारके सम्बन्ध तो स्वार्थसे भरे हुए हैं। जिस पुत्रके लिए बाप लाखों रुपयोंकी सम्पत्ति छोड़कर जाता है, अरे ! वह पुत्र भी अन्तकालमें दगा करता है, बापके पास बैठता भी नहीं। बापका जीव तीव्र वेदना सहन करता होता है और पुत्र बापकी सम्पत्तिकी वसीपत करानेकी चिन्तामें होता है। कितने ही तो राह देखते हैं कि अब कैसे होगा? अब जल्दी छुटकारा हो तो ठीक है। आज छुट्टी पूरी हो रही है। जिनके खिए पैसेका त्याग किया, जिनके लिए समयका त्याग किया, वे ही कुटुम्बी ऐसी अपेका रखते हैं कि

अब बहुत दिन हो गये। जल्दी ही कुछ हो जाये तो ठीक है। जल्दी ही कुछ हो जाये इसका अर्थ क्या ? यही कि मर जाये तो ठीक है परन्तु ऐसा स्पष्ट रीतिसे वोलते नही। पुत्र भी पिताके साथ दगा करता है। परमात्मासे सम्बन्ध जोड़कर रक्खा होगा तो अन्तकाल-में बहुत काम आवेगा।

जटायुका श्राद्धं प्रभुने किया। जटायुकी दिव्य सद्गति हुई। श्रीरामचन्द्रजीने उसे सारूप्य मुक्ति दी, स्वयका जैसा दिव्य-स्वरूप दिया। आकाशमे वह प्रगट हुआ और श्री-रघुनाथजीको वन्दन करके जटायुने स्तुति की।

अगणितगुणमप्रमेयमार्चं सक्त जिल्ह्यितसंयमादिहेतुम्। उपरमपरमं परात्मभूत सततमहं प्रणतोऽह्मि रामचन्द्रम्॥

×

परधनपरदारवजितानां परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम् । परहितनिरतात्मनां शुसेन्यं रघुनरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये ॥

श्रीरामचन्द्रजी अनंत, ग्रचिन्त्य सद्गुणोके भण्डार है। अगणितगुणमप्रमेय-माद्यम् । जगतमें जितने दिव्य सद्गुण है वे सब श्रीरामजीमें एकत्रित हुए हैं। श्रीराम अर्थात् कौन? सब सद्गुणोंके भण्डार ही श्रीराम। रामजीके दरबारमें भी दर्शन करने वह ही जा सकता है जो रामजी जैसे दिव्य सद्गुण जीवनमें उतारता है। यदि कोई दर्शन करने जाये तो हनुमानजी बाहर गदा लेकर खड़े रहते हैं।

हनुमानजी कहते हैं—अंदर मत जाओ। तुम प्रत्येक स्त्रीमें मानु-भाव रखते हो ? तुम माता-पिताकी सेवा बराबर करते हो ? मेरे रामज़ी जैसा बन्धु-प्रेम रखते हो ? यह मर्यादायुक्षोत्तमका दरवार है। वेद-शास्त्रकी मर्यादाका पालन करते हो ? परस्त्री-में मानु-भाव रखे, माता-पिताकी जो सेवा करे, भाईमें जो शुद्ध प्रेम रबखे, उसको ही हनुमानजो दर्शन करने जाने देते है। नही तो पीछे गदा ही दिखाते हैं। जो मर्यादाको भग करता है, उसको हनुमानजी दर्शन करने नही जाने देते। उसको तो गदा दिखाकर कहते हैं कि तेरे लिए ही गदा लेकर यहाँ बैठा हूँ। तू मर्यादाको भंग करता है ? कथा सुनता है ग्रीर पाप छोड़ता नहीं ?

कथा सुननेके बाद भी जो पाप करना चालू रक्खे उसको बहुत सजा मिलती है। जिसने कथा सुनी ही नहीं वह पाप करे तो उसको भी सजा तो होती है परन्तु जिसने कथा सुननेके बाद भी पाप नहीं छोड़ा उसको भगवान दो-चार कोड़े अधिक मारते हैं। भगवान कहते हैं—त् कथामें जाता था। तू मन्दिरमें दर्शन करने भी जाता था। लोग तुभको वैष्णव कहते थे। तूने कथामें सुना था फिर भो पाप नहीं छोड़ा। इसलिए तुभको अधिक सज़ा है।

कथा सुनो और कथाके सिद्धान्त जीवनमें भी उतारो। ज्ञान जब कियात्मक होता है तब ही सार्थक होता है। कथा सुननेके बाद अपनी करनोको सुघारो। कथा सुननेके बाद पाप न छूटे तो कथा सुनना किस कामका? कथा सुननेके परचात् भूतकालमें किए पापोंका परचात्ताप होना चाहिए, स्वभाव सुघारना चाहिए, आगे कोई पाप न किया जाएगा ऐसा निश्चय होना चाहिए और हृदयमें प्रभु-प्रेम जगना चाहिए। कथा सुननेके परचात् नये जीवनका प्रारम्भ होना चाहिए। ऐसा नहीं करते उनको अधिक सजा मिलती है। हनुमानजी महाराज प्रत्येक पापकर्त्ताको सजा करते हैं। हनुमानजीको किसीसे हर लगता है, क्या इसलिए गदा हाथमें रखते हैं? अरे, हनुमानजीतो पापियोंको सजाके लिए गदा रखते हैं।

जटायुने कहा—मर्यादापुरुषोत्तमके दरवारमें पूर्ण धर्म-मर्यादाका पालन करने वाला ही जा सकता है। जिसको बहुत धन मिलता है, जिसे जगतमें बहुत सम्मान मिलता है, वह सनातव धर्मकी मर्यादा तोड़ता है परन्तु सुखसम्पत्ति मानप्रतिष्ठा—यह सभी अनित्य है। नित्य तो है केवल एक धर्म।

धर्मो नित्यः मुखदुःखे स्वनिस्ये जीवो नित्यः हेतुरस्य स्वनित्यः॥

यह जीवन भी अनित्य है क्षणभंगुर है। बात्मा नित्य है। नित्य बात्माको शुद्ध रखनेकी बहुत बावश्यकता है घमंसे ही यह शुद्धि माती है, टिकती है। इसलिए घमंकी मर्यादाका हमेशा पालन करो।

परन्तु, ये बहुत पढ़े-लिखे लोग और बहुत श्रीमंत लोग धर्मकी मर्यादा पालते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि संध्या-वंदन करनेकी क्या ग्रावश्यकता है ? एकादशी करनेकी क्या ग्रावश्यकता है ! एकादशी अवश्य करना चाहिए। एकादशीके समान कोई श्रे कठ पर्व नहीं। अपना सनातन धर्म अतिशय श्रे कठ है। परन्तु जहां ज्ञान बढ़ा, जगतमें बहुत मा मिला कि मनुष्य धर्म की मर्यादाको भंग करने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मुक्तसे कौन पूछने वाला है ? भगवान कहते हैं, कि तू ऊपर आ, फिर बताता है। धर्म की मर्यादा पालनेके लिए ही जान है। धर्मकी मर्यादा पे रहनेके निए ही धन है।

श्रीमंत होकर, ज्ञानी होकर धर्मकी मर्यादाको भंग करे, उसे भगवान बहुत सजा देते हैं। परमात्माको धर्म अतिशय प्रिय है। धर्मके लिए ही ईश्वर जगतमें आते हैं।

धर्म संस्थापनार्थाय संमवामि युगे युगे ।

कितने ही लोग भक्तिका थोड़ा नाटक करते हैं, और पुस्तकें पढ़कर ज्ञानको कुछ थोड़ी वातें भी करते हैं, परन्तु घमं पालते नहीं। भक्ति यदि धुमं-विरुद्ध हो, ज्ञान यदि धर्मानुकूल न हो, तो ऐसी ज्ञान-भक्ति सफल नहीं है। ज्ञानभक्ति धर्मानुकूल हों तो ही वे सफल है। कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि हम तो भक्ति कर लेते हैं। भ्रव हम धर्म न भी पालें तो कोई बाधा नहीं। भगवान हमको धमा कर देंगे। भगवान ऐसो धमा किसीको नही देते। मगवानको धर्म अतिशय प्रिय है। अरे, धर्मके लिए ही तो प्रभुने भी अत्यन्त दु:ख सहन किए हैं। दु:ख सहन करके भी स्वध्मंका पालन करों।

आज कल कितने हो लोगोंको मस्तकपर तिसक करनेमें शर्म आती है। शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि जिसके मस्तकपर तिसक नहीं है, उसका मुंह देखनेसे अपशकुन होता है। जिसके मस्तकपर तिसक नहीं, जिसके गर्में तुष्ठसीकी कंठी नहीं, रुद्राक्षकी माना नहीं उसका मुंह देखना नहीं। अपने सनातन घमंके ये अतीक हैं। मस्तकपर तिसक होना ही चाहिए। गलेमें कंठी होनी ही चाहिए। परन्तु ज्ञान बहुत बढ़ा, सोग बहुत सुघर गये, इस कारणसे यह सब चला गया।

मस्तकपर तिलक करनेमें शर्म आती है परन्तु पाप करनेमें तिनक भी सर्म आती नहीं! मूंठ बोलनेमें अथवा चुगली करनेमें शर्म आती नहीं! एकादशोक दिन अनाज लानेमें लज्जा आती नहीं। धर्म पासनेमें लज्जा लगती है! तुम अधिक भक्ति न करो तो वाधा नहीं, परन्तु बने बहाँ तक स्वधर्मके पालन करनेका आग्रह रक्तो। अपना धर्म अतिशय श्रेष्ठ है।

श्रीराम मर्यादापुरुषोतम हैं। जो धर्मको मर्यादाको भंग करते हैं वे परमात्माको तनिक भी सुहाते नहीं। जटायुने रामजोकी बहुत सुन्दर स्तुति की। जटायुको प्रभुने दिव्य गति दो। जटायुका श्रीरामचन्द्रजीने उद्धार किया।

शिवजी महाराज पार्वतजीको कथा सुनाते हैं कि देवी ! जटायु जैसा हीन पक्षी रामजीके चरणोंमें कैसा प्रेम रखता है। जोब परमात्माके साथ प्रेम न करे तो इसका बहुत पतन होता है। ऐसा जीब बहुत प्रमाना है। प्रश्नुके साथ प्रेम करे तो जीवका बहुत कल्याण होता है। होन पक्षी अटायुको भी प्रश्नुने सारूप्य मुक्ति दे दी। योगी जिस बतिको दिख्ये रखकर योग, ज्यान, तप करते हैं वह गति परमात्माने जटायुको दी।

कोमल वित अति दीनद्याला। कारन वितु रघुनाथ कृपाला॥ गीघ अघम खग आमिष भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी॥ सुनहु उमा ते लोग अमागी। हिर तिज होहि विषय अनुरागी॥

श्रीराम अति उदार हैं। श्रीरामजीको छोड़कर, संसारके विषयोंके साथ जो बहुत श्रेम करता है, उसकी बुद्धि बिगड़ती है, उसका जीवन बिगड़ता है। शरीरके साथ रमण करनेमें जो सुख मानता है, वह पाप करता है। संसारके जड़ पदार्थोंके साथ जो रमता है वह पाप करता है। ईश्वरके साथ जो प्रेम करता है, उसके हाथोंसे पाप नहीं होता। प्रभुने जोवके पास दो प्रकारके आनन्दका सृजन किया—विषयानंद और भजनानंद। दोनोंमें-से तुम किसको पसन्द करोगे? जिसको भजनानन्द मिला है, मिक्तका आनन्द मिला है, उसको विषयानन्द अच्छा नहीं लगता। विषयानन्द क्षणिक सुख देता है परन्तु परिणाममें दुःख देता है। भजनानन्द प्रारम्भमें थोड़ा दुःख देता है परन्तु परिणाममें सुख देता है। मिलता। नियमसे मिल्त करे, उसको घीरे घीरे आनन्द मिलता है। यह आनन्द हो सच्चा आनन्द है परन्तु मनुष्य क्षणिक विषयानन्द भोगनेके खिए समस्त दिवस माथेपर विन्ता और उपाधि रखकर फिरता है। अति दुःख सहन करके वह थोड़ा सुख भोगता है परन्तु संसार-सुखके लिए मनुष्य जितना दुःख सहन करता है, उतना दुःख परमात्माके लिए सहन करे तो परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं।

प्रभुने जटायुको दिन्य सद्गति दो।

प्रवरी प्रसमुपूजितं पदम् ॥

जटायुका उद्घार करके, श्रीराम-लक्ष्मण सीताजीकी खोजते हुए चले। रास्तेमें क्षण्य नामका एक भयंकर राक्षस मिला। प्रभुने कबन्धका उद्धार किया, कबन्धको मारा। कबन्धकी मृत्यु हुई, उसके शरीरमेंसे एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ और उसने भीरामचन्द्रजीको साष्टाङ्ग बन्दन करते हुए कहा—

धन्थोऽहं यदि रामस्त्वमागतोऽसि ममान्तिकम् । पुरा गन्धर्वराजोऽहं रूपयौवनदर्पितः ॥

पूर्व जनममे मैं एक महान् गन्धर्व था, अति सुन्दर था, भोग-विखासमें फैंश हुआ

था। एक समय गंगा किनारे अष्टावक महर्षि बैठे थे, उस समय अनेक गन्धर्वकन्याओं के
साथ रमण करता हुआ मैं वहाँ गया।

अष्टावक ऋषिका शरीर काला था, उनका अंग बाठ जगह टेढ़ा था। पिताजी-का शाप लगा हुआ था, इस कारण आठ स्थानपर शरीर टेढ़ा हो गया था। कबेन्धने कहा — अष्टावक ऋषिको देखकर मुक्ते आश्चर्य हुआ। मुक्ते सौन्दर्यका अतिशय अभिमान था कि मैं बहुत ही सुन्दर हूँ।

चमडीका सोन्दर्य सच्चा सौन्दर्य नही। चमडीका चितन करना पाप है। किसीकी भी चमडीका चितन करो तो दूसरे जन्ममे चमारका घर मिछता है। चमार वह जो चमडीका चिन्तन करे। ससारके सौन्दर्यका चिन्तन करनेसे मन चचल होता है, परमात्माके सौन्दर्यका विचार करनेसे मन ज्ञान्त होता है। ससार सुन्दर है, ऐसी कल्पना-मे-से पाप प्रारम्भ हो जाता है और ईश्वर सुन्दर है, ऐसी कल्पनामेसे भक्तिका प्रारम्भ होता है। ज्ञानीकी हिन्दिमे ससार सुन्दर नही। ज्ञानी पुरुष इस मसारको सुन्दर मानते नही परन्तु मोन लो कि यह संसार सुन्दर है, तो सुन्दर ससारको उत्पन्न करनेवाला अति सुन्दर होना चाहिए।

संसारको भोग-दृष्टिसे नही परन्तु भगवद्दृष्टिसे मनुष्य देखे तो मुखी होता है। प्रभुने यह ससार सबको सुख़ी करनेके ।लए बनाया है परन्तु मनुष्य उसमें विवेक नहीं रखता। इस कारणसे दु:खो रहता है।

एक गांव था। गांवमें पानीकी तंगी थी। गांवके लोग बहुत दुःखी रहते थे। एक सेठने लोगोका उपकार करनेके लिए पर्याप्त खर्च करके बडा कुम्रां बनवा दिया। लोग जल-पान करके सुख प्राप्त करते और सेठको आशीर्वाद देते। एक दिन किसीका लड़का खेलते-खेलते कुएँमें गिर पड़ा। सड़का डूबकर मर गया। अति दुःखमें विवेक नही रहता है। सड़केका बाप कुआं बनवानेवाले अपने सेठको गालियां देने लगा कि तुमने कुआं बनवाया इसलिए ही मेरा लड़का मरणको प्राप्त हुआ। सेठने तो लोगोके सुखके लिए कुआं बनवाया था। लड़का डूबकर मरा। उसमें सेठका क्या दोष ?

यह संसार भी एक कुना है। भगवानने जीवकी सुखी करनेके लिए ही यह बनाया है। भगवान कहते हैं—मैंने किसीको डूब मरनेके लिए ससार नहीं बनाया। मनुष्यको बिवेक रखना बाहिए। शरीर सुन्दर है, इस कल्पनासे कामका जन्म होता है। शरीरमें कुछ भी सुन्दर नहीं। इस शरीरमें मल-मूत्र और हिड्डियां भरी हुई हैं, शरीरमें रहनेवाला चैतन्य ही सुन्दर है। सुन्दर तो अन्दर विराजनेवाला परमात्मा ही है।

कवंधने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—मै अतिष्य सुन्दर था, इसलिए काले कुरूप अष्टावक मुनिको देखकर हॅसने लगा। उनका मैंने उपहास किया। तब ऋषिने कहा—तू मेरी आकृति देखता है परन्तु कृति नही देखता। मेरी आकृति चाहे जैसी हो परन्तु कृति खराब नहीं। श्राकृति देखकर तू हँसता है परन्तु मनुष्यकी कृति देखनी चाहिए। आकृति तो पूर्वमन्मके श्रारक्षसे मिलती है। महत्त्व है कृतिका। इसलिए मेरी कृति देख।

परमात्मा कृतिको देखता है, मनुष्य आकृतिको देखता है। किसीके आकारको बहुत देखोगे तो मनमें विकार बाबेगा। आकारमेंसे ही विकारका जन्म होता है। इसिए व्यक्तिका आकार, व्यक्तिका रूप, रंग मत देखो। जो आकारको नहीं देखता उसके मनमें विकार नहीं आता। जानी पुरुष आकारको देखता नहीं। जानी पुरुष सृष्टिको निविकार आवसे देखता है। सभी आकारोंमें ईश्वरतत्त्व निवास करता है।

कवन्धने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—अव्टावक ऋषिने मुक्तसे कहा कि मेरी श्राकृति चाहे जैसी हो परन्तु में त्रिकाल संघ्या करनेवासा तपस्वी ब्राह्मण हूँ। तू मेरा उपहास करता है, में तुक्ते शाप देता हूँ कि तू राक्षस हो जा। ऋषिके शापसे मुक्ते बहुत दुःस हुआ। मैंने भ्रष्टावक ऋषिके चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी। ऋषिको दया था गयी। मुक्ते भाजा दो थी कि राक्षस होनेके बाद एक बार तुक्ते श्रोरामचन्द्रजीके दर्शन होगे। श्रीरामचन्द्रजी तेरा उद्धार करेंगे। भगवान! आपके दर्शनोंसे अब में शापसे मुक्त हो गया हूँ।

> हासो मोहकरी माया सुष्टिस्तेऽपाजनोधनम्। धर्मः पुरस्तेऽधर्मश्य पृष्ठमाम उदीरितः॥

> सर्वे ते मायया मृढ।स्त्वां न जानन्ति तत्वतः । नमस्ते राममद्राय वेषसे परमात्मने ॥

है प्रभु! सबको मोहित करनेवाली माया आपका हास्य है। प्रापकी मायासे मोहित हुए सोग आपका सचा स्वरूप नही जानते। यह सृष्टि आपका कटाक्ष है। संसारकी रचना करनेवाले आप हो। श्रीराम! मैं आपका बंदन करता है।

कबन्धने श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर स्तुति की और वह गन्धवंसोकमें चता गमा।

प्रेममूर्ति शबरी

श्रीराम-सक्ष्मण वहाँसे पंपा सरोवरके पास आए । वहाँ श्रीशदरीजीका आश्रम था।

अपने भारतमें चार सरोवर प्रधान हैं। गुजरातमें बिन्दु सरोवर है। यह बिन्दु सरोवर सिद्धपुरमें श्रीसरस्वती नदीके कंठमें स्थित है। कर्दम ऋषिने वहाँ तपदवर्या की थी। परमात्मा नारायण वहाँ प्रगट हुए और कर्दम ऋषिको देखकर ठाकुरजीकी श्रौलोंमें श्रीसू आ गये। बांसुओंका सरोवर हो गया। इसीलिए उसको बिन्दु सरोवर कहते हैं।

भागवतमें यह सब कथा जाती है। कदंम ऋषि जितेन्द्रिय महाश्मा थे। जितेन्द्रिय होनेके खिए सरस्वतीके किनारे रहना पड़ता है। सरस्वतीका किनारा अर्थात् सत्कर्मका किनारा। कदंम ऋषि सिद्धपुरके पास सरस्वतीके किनारे समस्त दिवस तप करते थे, आदिनारायण भगवानका आराधन करते थे। शरीर, प्राण और मनको सत्कर्ममें निरन्तर पिरोये रखते थे, एक पक्ष भी व्ययं नही बैठते थे।

निष्क्रिय बैठने जैसा कोई पाप नहीं। समयका नाश, सर्वस्वका नाश है। परमारमा सब प्रकार उदार हैं, परन्तु समय देनेमें उदार नहीं। भगवान अतिशय सपित देते हैं, परन्तु समय नहीं देते। भगवान कहते हैं — तुमको दो लाख रुपयेकी आवश्यकता हो तो दूँ परन्तु तेरी आयुमें दो घड़ो भी अधिक नहीं दूँगा। समयको सुवर्णकी प्रपेक्षा भी कीमती समस्तो। अतिश्य चकान न लगी हो और मनुष्य आराम करे, यह ठोक नहीं।

कदंग ऋषिने दिनंचर्या ऐसी व्यतीत की कि किसी विषयमें मन नहीं जाये। दुःस सहन करके जो तप करता है, वह ही महान् होता है। जो बुद्धिपूर्वक दुःस सहन करता है, उसके पाप जल जाते हैं। कदंग ऋषिने खूब तपदच्या की। वारीरमें हाड़ ही बाकों रहे। कदंग ऋषिकी तपदच्या सिद्ध हुई। प्रभु प्रसन्न हुए। कदंग ऋषिके सम्मुख खतुर्भुं जनारायण प्रगट हुए। अगवानकी आँखोसे हवंके बिन्दु निकले। उनका हुआ बिन्दु सरोवर। सिद्धपुरकी यात्राके समय इस बिन्दु सरोवरमें स्नान करना पड़ता है। कदंग ऋषिको यहाँ पुत्र-रूपमें जनम लेनेका भगवानने वरदान दिया था। भगवानको जगतमें सांस्य शास्त्रका उपदेश करना था, इसलिए कपिस भगवान कर्दम ऋषिके यहाँ प्रगट हुए थे। यह बिन्दु सरोवरकी महिमा है।

दूसरा है नारायण सरोवर । वह भी गुजरातमें ही कच्छ प्रान्तमें स्थित है। यह नारायण सरोवर वह स्थल है जहाँ प्रचेताओंने तपश्चर्या की थी और वहां जादि- नारायण परमात्मा इनको दर्शन देनेके लिए प्रगट हुए थे। अर्चन मिक्तके आचार्य पृथु राजाके वंशमें प्राचीनविह राजा हुए। प्राचीनविहके यहां प्रचेताओंने जन्म जिया। प्रचेता नारायण सरोवरके किनारे गये। वहां शिवजोने उनको रुद्रगीताका उपदेश करते हुए कहा कि तुम तप करो। तप बिना सिद्धि नहीं मिलती। तप न करे, उसका पतन हो जाता है। यह आज्ञा देकर शिवजी अन्तर्थान हो गये।

प्रचेताग्रोंने शिवजीके द्वारा बताये हुए स्तोत्रका जप करते हुए तपहचर्या बारम्भ की। जपसे मनकी शुद्धि होती है। जप बिना जीवन सुघरता नहीं। प्रचेताओंने दस हजार वर्ष तक नारायण सरोवरके किनारे जप किया, तब उनके समक्ष नारायण भगवान प्रगट हुए। प्रचेता मगवान नारायणका दर्शन करके अत्यन्त कृतार्थ हुए। नारायण भगवानने प्रचेताओंको आज्ञा की—तुम विवाह करो। विवाह करना, पाप नहीं। गृहस्थाश्रम भक्तिमें बाधक नहीं, साधक है। एक-दो सन्तान होनेके पश्चात् संयमका पालन करना। प्रतिदिन तीन घंटे मेरी ही सेवा-स्मरण करोगे तो तुम्हारा पापोंसे मै निवारण करूँगा।

एक आसनपर बैठकर तीन घंटे अगवत्-स्मरण करें, उर्नका भगवान पाप करनेसे निवारण करते हैं। प्रचेताओं के चरित्रमें भगवानने ज्ञान दिया है कि निस्य तीन घंटे उनका घ्यान करो तो फिर इक्कीस घटे वे तुम्हारा घ्यान रखेंगे।

प्रचेता घर गये। प्रत्येकका विवाह हुआ। एक-एक पुत्र होनेके पश्यात् प्रचेता नारायण सरोवरके किनारे वापस आए। उस समय नारवजी वहाँ तप कर रहे थे। प्रचेताओंका नारवजीके साथ वहाँ मिलन हुआ। नारवजीने उनको ज्ञानका जपदेश किया।

दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा । सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्टत्याश्च जनार्दनः॥

सब जीवोंके प्रति दयाभाव, जो कुछ प्राप्त हो, उसीमें सन्तोष और सब इन्द्रियोंका सयम—इन तीनोंसे प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं।

इस प्रकार प्रचेताओंका नारायण सरोवरके किनारे नारदजीसे सत्संग हुआ, शिवजीके और नारायण भगवानके दशंन हुए। नारायण सरोवरकी महिमा बहुत बड़ी है।

उत्तर भारतमें हिमालयमें कैलाश पर्वतकी तलहटीमें मानसरोवर है। वहाँ भगवान शंकर विराजते हैं। मानसरोवर अति पवित्र है, दिन्य है। तुलसीदास महाराजने भारती रामायणका नाम "रामचरितमानस" रक्खा है। रामचरितमानस मुनि यावन । विरवेउ संग्रु सुहाबन पावन ॥ विविध दोष दुःख दारिद दावन । कलि छचालि छलि कछप नसावन ॥

चौथा सरोवर दक्षिण भारतमे शबरोजीका जहाँ आश्रम था, उसके पास स्थित है। इसको पंपा कहते हैं।

जिन वैष्णवोंने बज चौरासी कोसकी परिक्रमा की है, उनको खबर है कि ब्रजमें एक प्रेम सरोवर है। ये पाँचो सरोवर अति दिव्य हैं। प्रेम सरोवर पर श्रीराधाकृष्णका प्रथम मिलन हुआ था। एक बार श्रोकृष्ण मित्रोंके साथ..... खेल, खेल रहे थे.....। कन्हैया तब पाँच वर्षके थे। श्रीराधाजी तीन वर्षकी थी। श्रीराधाजी भी वहाँ सिखयोंके साथ आयी हुई थी और सिखयोंसे उनका विछोह हो गया था। श्रीकृष्ण जहाँ खेल रहे थे, वहाँ श्रीराधाजी आ पहुँची। श्रीराधाजी सामनेसे आ रही थी। कन्हैयाकी और राधाजीकी नजर एक हुई, चार आँखें मिली। श्रीकृष्ण-राधिकाजीका प्रथम मिलन हुआ। प्रथम दर्शनमें ही इतना अधिक प्रेम प्रगट हुआ कि वह आँखों में से आँसू बनकर बाहर निकलने सगा। उनका यह प्रेम सरोवर हुआ। प्रेम सरोवर ब्रजमें है।

पंपा सरोवर दक्षिण भारतमें है। वहाँ श्रीरघुनायजी पघारे। शबरीजी वहीं विराजती थी। शबरीजीकी कथामें एकनाय महाराजको समाधि लग गयी है। एकनाय महाराजके समाधि लग गयी है। एकनाय महाराजके अनेक रामायण एकत्रित करके "भावार्य रामायण" खिखी है। शबरीजीके चित्रमें तो इनको समाधि सगी है। शबरीजीके पूर्वजन्मकी कथा भी इन्होंने खिखी है।

शवरीजी पूर्व जनमें एक महारानी थी। राजमहलका विलासी जीवन उनको सुहाता नहीं था। राजमहसमें बहुत सुख था परन्तु शवरीजीको यह सुख सुहाता नहीं था। शवरीजी विचारने मगी कि प्रभुने यह जन्म नयो दिया? यहाँ तो भोग-विलासके अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं है। सत्सग मिलता नहीं। शवरीजी राजमहस्रमें विराजती थी परन्तु उनको संसारका सुख-तुच्छ लगता था।

व्यवहारमे रानीका सुख श्रेष्ठ मानते हैं। राजा बहुत सुखी कहचाता है, परन्तु राजाको राज्य चखानेकी कुछ चिन्ता होती है परन्तु रानीको तो कोई भी चिन्ता होती नहीं। राजाकी अपेक्षा भी रानीका सुख अधिक होता है। रानी निविचन्त होती है। इस खौकिक दृष्टिसे तो महारानो बहुत सुखी हैं, परन्तु शबरीजीको यह सुख तुच्छ लगता था। उनको रानी बननेका सुख सहन नहीं होता था। शबरीजीको दु.ख रहता था कि प्रभुने मुक्ते महारानी बनाया, यह बहुत खोटा हुआ। मेरा जीवन बिगड़ता है। मैं किसी सन्तकी सेवा भी नहीं कर सकती।

शबरीजी महारानी थी, इस कारण पर्देमें ही रहना पड़ता था। वे बाहर नहीं निकल सकती थीं। किसी सन्तको सेवा नहीं कर सकती थीं, कथा-श्रवण नहीं कर सकती थीं, राजाकी इच्छाका सम्मान करना पड़ता था। ऐसा जोवन शबरीजीको तिनक भी सहन नहीं होता था। वे बहुत दुःखी हो गयीं। एक समय महारानी शबरीजी प्रयागराजके कुम्भ-मेलामें गयीं। वहाँ सन्तोंके दर्शन होनेसे उनको बहुत आनन्द हुआ। सन्तोंका दर्शन तो उनको हुआ परन्तु बहुत इच्छा होनेपर भी वे महारानी होनेके कारण संतोंकी सेवा नहीं कर सकीं। इसिलये अतिशय दुःखी होकर उन्होंने निश्चय किया कि आत्महत्या कर डालूं, जिससे अगले जन्ममें मुक्तको संतोंका संतसंग प्राप्त हो, संतोंकी सेवाका लाभ मिले।

आत्महत्या महापाप है परन्तु प्रयाग त्रिवेणीमें कोई आत्महत्या करे, उसे पाप नहीं खयता। महारानोने त्रिवेणी गंगामें स्नान करते समय आत्महत्या कर सी। वे महारानो दूसरे जन्ममें शबरोजी हुई।

वे एक भील राजाके घर, कत्यारूपमें प्रगट हुई। सन्तं-सेवाके खिए ही शवरीजीवे जन्म खिया था। छोटी अवस्थाकी थीं तभी से इनका हृदय बहुत कोमल था। प्रसुमें
बितिशय प्रेम था। शवरीजी शुद्ध प्रेमलक्षणा भक्ति हैं। बड़ी होनेपर इनका विवाह
विश्वित हुआ। उस समय उनके पिताने तीन सी वकरे मँगाये। शवरीने पूछा कि ये क्यों
मँगाये हैं? पिताने कहा—वेटा, आज बरात आने वाली है। उसमें लोगोंका स्वागत
करना पड़ेगा। बरातियोंको भोजन देना पड़ेगा। शवरीजोंको आघात खगा। मेरी कर्नमें इन
अनेक जोवों को हिंसा होगी? मुझे विवाह नहीं करना। शवरीजीने निश्चय कर सिया
स्वार जनके पूर्वकी मध्य रात्रिमें घर छोड़कर निकस गयीं। घरका त्याग करके दौढ़ती
हुई गयीं और पंगा सरोवरकेपास जहां मातंग ऋषिका आक्रम था, वहाँ पहुँच गयीं।

मातंग ऋषि एक हाथीको मारते और सम्पूर्ण वर्ष इस हाथीका मांस साकर शिक्त करते। इससे अन्य ऋषि मातंग ऋषिकी बहुत निन्दा करने खगे। तब मातंग ऋषिकी कहा—मैं तो वर्षमें एक ही जीवको मारता हूँ। तुम असंस्थ जीवोंको रोज मारते हो। शबरीजी इन मातंग ऋषिके आश्रमके पास पधारीं। शान्त, पवित्र, सास्विक बाताबरण था। अनेक ऋषियोंके वहाँ आश्रम थे। शबरीजीको बहाँ बहुत अच्छा लगा। शबरीजीने विदार किया—मैं भीचनो हूँ, होन हूँ। कदाचित् ये ऋषि मेरी सेवाको स्वीकार ने करें तो ? मैं गुप्तरूपसे सेवा करूंगी।

शवरीजी पूरे दिन जंगसमें फिरती, सुन्दर फस-फूस इकट्ठें करतीं भौर ऋषि जब सो जाते, तब एक-एक ऋषिके भाश्रममें फस-फूस गुप्तरूपसे रख आतीं। ऋषि बहुत सबेरे जिला पंपा सरोवरमें स्नान करने जाते थे। किसी ऋषिके चरजमें कॉटा-कंकड़ नहीं लगे इसके लिए शबरीजी अँघेरैमें बहुत ही भोरमें उठकर सीताराम, सीताराम, सीतारामका जप करती हुई मार्गमे बुहारी लगाती भीर कांटा-कंकड़ दूर करती। इस प्रकार गुप्तरूपसे सेवा करने लगी।

किसोको भी खबर नहीं पड़ती थी। सब ऋषियों को आश्चर्य होता या कि यह फस कौन रख जाता है ! यह फूसकी मासा कौन बनाता है ? रात्रिमे ऋषि सो जाते, तब खबरीजी वहाँ आती। दिनके पूरे समयमें जंगसमें फिरती रहतीं। बहुत निद्रा आती, उस समय किसी बुझके ऊपर चढ़ जाती और नींद ने नेती।

मिक्त करना सरल नहीं। जिसे भक्ति करनी है, उसे संसारके सभी सुखीका मनसे त्याग करना ही पड़ता है। संसारका कोई भी सुख जिसको अच्छा लगता है वह भक्ति क्या करता होगा? वह शरीर और इन्द्रियोंको लाड़ करता है। शबरी जैसा इट भक्ति-भाव जाग्रत हो तो भगवान कहेंगे, मैं तेरी देखरेख करूँगा। भगवान जिसकी देखरेख करते हैं, उसका भन हमेशों के लिए पवित्र रहता है। रामजी जिसकी देखरेख करते हैं वह इन्द्रियोंके अधीन नहीं होता। इन्द्रियोंका विषयों के साथ संयोग हो, उनमें आसिक्त हो तो विषयासिक्त जहर है। इस वासनारूपी जहरसे रामजी बचाते हैं। प्रभुसे वारवार कहना कि मेरी इन्द्रियोंमें वासनारूपी विष नहीं आवे। एक-एक इन्द्रियका प्रभुके साथ परिणय करोंगे तो मिक्तमें आनन्द आवेगा और विषयासिक्तसे वस सकोंगे।

मिक्तमार्गमें बानेके बाद सुख मोगनंकी इच्छा मत करो, दूसरेको सुखी करनेकी इच्छा रक्सो | जिसको सुख भोगनेकी इच्छा है, वह इन्द्रियोंका गुलाम है, इन्द्रिय-सुखमें फैंसा हुवा है, वह भगवानकी सेवा क्या करेगा...? विषयासिक्त साम्क्रिके लिए मरण है। कितनों ही को ठाकुरजीकी सेवा करते-करते, मासा फेरते-फेरते भी 'गर्म पानी' याद आ जाता है। चाय पीनेकी बादत हो भीर सबेरेसे न मिन्नी हो तो खड़ी-घड़ी याद बा जाती है। कितनी मातायें तो मंदिरमें भी तम्बाकू-सुपारीकी दिग्बी साथ के जाती हैं और यादमें बहुत उदारता दिखाकर, पास में जो बैठी हो उनके भी सम्मुद्ध रखती हैं।

संसारके किसी भी जड़ पदार्थमें आसक्ति ही बैब्जबके लिए मृत्यु है। श्रीराम, श्रीकृष्णके सिवाय—परमात्माके सिवाय किसी भी विषयमें आसक्ति हो तो मनुष्यका पतन होता है। भक्ति-पागंमें विसासी कोग ग्रावें तो भक्तिमागंको भी खिल्ल-भिल्ल कर बानते हैं। भक्तिमागंकी स्थापना करनेवासे जितने बाचायं जगतमें हुए हैं, उन सहनें वैराग्य, ज्ञान और भक्ति परिपूर्ण हैं ग्रीर इसीलिए ही तो वे भक्ति-संत्रवायकी स्थापना कर सके हैं। पीछे-से लोग मिक्तका लक्ष्य चूक गये। मिक्तका अर्थ होता है, भगवानमें अनुराग। घीरे-घीरे ऐसा हुआ कि शरीर-सुखमें और इन्द्रियसुखमें प्रनुराग होने लगा। शरीरका सुख—इन्द्रियोंका सुख, जिसको बहुत मीठा लगता है वह बराबर मिक्त नहीं कर सकता। कितने ही तो मिक्तका बहाना करके इन्द्रियोंको लाड़ करते हैं। मंदिरमें तुम जाते हो ठाकुरजीके दर्शन करने। वहाँ कोई भी स्त्री खावे, पुरुष आवे—उनका मुंह देखनेकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु आंखोंमें रावण—काम आकर बैठा है। इसिशए ग्रांख श्रीरामके दर्शनके लिए बहुत आतुर न होकर, संसारके विषयोमें दौड़ती हैं।

श्रीरामके सिवाय किसी भी मनुष्यमें आँख आसक्तिपूर्वक जाये तो मानना कि अक्षिमें रावण-काम भरा है। श्रीरामकी कथाके अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुननेमें नुमको रस मिले तो मानना कि कानोंमें विकार-राक्षस आया है। अनेक वार ऐसा होता है कि कोई दो व्यक्ति बात करते हों तो कान कट दौड़कर वहाँ जाते हैं। अरे, नुमको सुननेको क्या जरूरत है? तुम तो कथा सुननेके िमए आए हो, भगवानके िसए आए हो।

संसारका मुख जिसको दु:सरूप लगता है वह ही परमात्माके साथ प्रेम क्र सकता है। जिसको ठोक-ठीक खानेकी इच्छा होती है, इन्द्रिय-भोग भोगनेकी इच्छा होती है, उसका बहुत समय जीभके और अन्य इन्द्रियोके लाड़में जाता है। जिसको भजनानंद नहीं मिला, वह बाहरके विषयोंमें आनन्द खोजने जाता है। ईश्वरके लिए जो लोकिक मुखका त्याग न करे तो उस जीवके लिए प्रभुको दया नहीं आती।

परे, यह कारीर भोग भोगनेके लिए नहीं, भगवत्सेवाके लिए है। भगवत्सेवामें कारीरको कसो। परोपकार करनेमें कारीरको विसो। ठाकुरजीके उपयोगमें मेरा करीर न आवे तो यह वृथा है। इस प्रकारकी कवरीजी जैसी भावना रक्सो।

शवरीजी भाड़के ऊपर सो जातीं, समस्त दिवस जंगलमें फिरकर फलफूल एक-त्रित करतीं और रात्रिके समय ऋषियोंके आश्रममें रख आतीं। मातंग ऋषिको आश्चर्य हुआ कि यह कौन चोरीसे सेवा करता है ? गुप्तरूपमें सेवा करता है, यह स्वरूप छिपाता है। मातंग ऋषिने विश्वयं किया कि आज मैं निद्राका नाटक करूँगा परन्तु जाग्रत रहूँगा और नजर रक्खूँगा कि कौन आता है, यह फल कौन रख जाता है।

दर्भके आसनके ऊपर मातंग ऋषि सो रहे थे, रातके बारह बज गये थे। उस समय शबरीजी घोरे-घीरे वहाँ मायीं और फल रखे। मातंग ऋषि जाग्रत हो थे। इन्होंने पूछा—बेटा, तू कौन है? जाति छिपाना पाप है। शबरीजी घबरायीं कि मैं तो भीलनी हैं। इसलिए अब ये ऋषि मेरे हाथके फलोंको स्वीकार नहीं करेंगे। ये तपस्वी बाह्मण हैं और मैं तो हीन जातिकी हूँ। शबरीजी यर-थर काँपने लगी। ऋषिका वारंबार वंदन करके कहने लगीं कि मैं एक अपराधिनी हूँ, तुम्हारी दासी हूँ।

मातंग ऋषिने पूछा—रोज रात्रिमे तू ही यहाँ म्राती है ? सेवा तू ही करती है ? शबरीजीने कहा, हाँ। ऋषिने पूछा—त् दिनमें क्यों नहीं बाती है ? रात्रिमें क्यों आती है ? शबरीजीने कहा—मेरी सेवा कदाचित् ग्रहण न हो सके इसिंग्ये में रात्रिको आती हू ।

कस्तूरी उघाड़ी रक्खोगे तो उड़ जाएगी। मिक्त वहुत जाहिर हो तो भिक्त भी उड़ जाती है। खोग बहुत मान देवें इसिखए भक्तको खगे कि मैं कुछ हूँ। साधकको सावधान रहनेकी बहुत जरूरत है। जिसको बहुत मान मिले, उसमें अभिमान आता है। 'मैं' आया कि भक्तिमें उपेक्षा आयो। भक्त पीछे ऐसा मानने लगता है कि भक्ति हो तो ठीक है, न हो तो ठीक है। मैं तो मनसे भक्ति करता है। ऐसा न करो।

मक्ति अलौकिक घमं है। इसको गुप्त रक्खो। भक्ति जगतको दिखानेके लिए नहीं। भक्ति तो मालिकको राजो करनेके लिए है। सेवा जगतको दिखानेके लिए न करो, भगवानको राजी करनेके लिए करो। सत्कमंको जाहिर करनेसे पुण्यका विनाश होता है।

मातंग ऋषिको प्राश्चर्य हुआ कि यह कैसा बोखती है ! यह चाहे किसी जातिकी होगी परन्तु यह जीव देवी है। यह जीव कोई साधारण नहीं। उन्होने शवरीजीसे पूछा—वेटी ! तू कौन है ?

शवरीजी वोलीं—महाराज, में एक मीसनी हूँ, होन जातिकी हूँ, मेरा नाम सबरी हैं। मातंग ऋषिने विचार किया कि भले यह जाति-हीन है परन्तु कर्म-हीन नही। यह कोई महान् दैवी जीव भील योनिमें आया है।

ऋषिने शवरीजीसे पूछा—वेटी ! तू कहाँ रहती है ? शवरीने कहा—महाराज, जंगसमें फिरती हूँ, काड़के ऊपर रहती हूँ। मातंग ऋषिका हृदय पिघल गया। इन्होंने कहा—वेटी, इस आश्रममें एक तरफ निवास करो। कोपड़ी में तैयार करवा दूंगा। नुम् यहीं रहना। तू आजसे मेरी पुत्री है।

मातंग ऋषिने शबरीजीके लिए आश्रममें एक तरफ एक ओंपड़ी बनवायी, शबरी-से कहा—तुके सेवा करनी है। तु इस कोंपड़ीमें रह। शबरीजी शुद्ध हृदय थीं। फिर भी कितने ही ऋषियोंने थोड़ा विरोध किया कि इस भीसनीको आश्रममें क्यों रखते हो?

मातंग ऋषिने कहा—मैंने इसका किसी दिन स्पर्ध नहीं किया। मैं 'ार्मकी मर्यादाको नहीं तोड़ता। इसकी जाति चाहे जो हो परन्तु मुक्ते तगता है कि यह जीन यहत योग्य है, अतिशय शुद्ध है। यहीं पर एक तरफ रही आवे तो मुक्ते क्या बाधा है ?

परन्तु ऋषिने कहा कि महाराज, यह ठीक नहीं। कितने ही ऋषियोंने तो मातंग ऋषिसे कहा कि हम तुमको जाति-बाहर कर देंगे। मातंग ऋषिने जवाब दिया—तुम्हारी पंगतमें मुक्ते जीमने आना भी नहीं है। तुमको जो अच्छा खगे वही करो।

मातंग ऋषि नित्य श्रीराम-कथा करते। शबरी रोज उसे सुनती, मातंग ऋषिको दया आयी। उन्होने कृपा करके शबरीको श्रीराममंत्रकी दीक्षा दी। श्रीराममंत्रका अवं समभाते हुए मातंग ऋषिने शबरीसे कहा कि ओंकारका भावार्थ श्रीराम-नाममें भरा हुआ है। ओंकारका को पृथ्वीतत्त्वका अक्षर है, म आकाश तत्त्वका अक्षर है। बिन्दु ही सूर्य है। रामनाममें र ग्रीनितत्त्व का अक्षर है, आ वायुतत्त्वका ग्रक्षर है। म आकाशतत्त्व है। यह अग्नि-तत्त्वरूपी वाक् (वाच) और वायुतत्त्वरूपी प्राणके सहयोगसे ओऽम्का उच्चारक होता है। वाक् —ऋक् और प्राण "साम" है। "ऋक्" "साम" यही प्रणवके रूप है। इन "ऋक्" "साम" मैंसे व्यञ्जनोंका अर्थात् क् तथा स् का सोप करने से ऋ, बाम इस प्रकार—राम शब्द बनता है। इस प्रकार "राम" यह प्रणवका ओंकारका ग्राग्नेय रूप है।

मातंग ऋषिने शबरीसे कहा—बेटो, सम्पूर्ण दिवस "श्रीराम, श्रीराम, श्रीराम" जप करती रहो, यह सर्व वेदोंका सार है। यह मंत्र अतिदिव्य है, श्रेष्ठ है। गुरुदेव द्वारा दिए हुए "श्रीराम" नामके मंत्रका शबरी निरन्तर जप करती। संतोंकी सेवा करती।

एक दिन ऐसा हुआ कि बाह्य मुहूर्तमे शवरी बुहारी दे रहीं थीं, अँघेरा बा। एक ऋषि स्नान करने आ रहे थे, उनका पर बुहारीसे कुछ स्पर्श पा गया। ऋषिको बुरा लगा इससे उनको कोध आ गया। उन्होंने शवरीका तिरस्कार किया कि यह भीलनी मुभको छू गयी। ऋषिने शवरीका बहुत तिरस्कार किया वह परमात्माको सुहाया नहीं। जैसे ही यह ऋषि पंपासरोवरमें दुवारा स्नान करने गये वैसे ही पंपासरोवरका जल रुधिर जैसा हो गया, जलमें कीड़े पड़ गये।

तब कितने ही लोगोंने ऐसा उल्टा माना कि इस भीलनीकी मातंग ऋषिने आश्रममें रखा है, इससे सरोवरका जल बिगड़ गया है परन्तु जल तो बिगड़ा था शबरीका अपमान होनेसे। मातंग ऋषिने कहा कि मैंने सनातन-धमंकी मर्यादाका तिनक भी भग नहीं किया। शबरीने भी कोई भल नहीं की। अँधेरेमें ऐसा हो गया, इसमें शबरीका क्या दोप है ?

मातंग ऋषिका सत्सङ्ग शवरीजीको बहुत काल तक मिला। कुछ दिन बाद मातंग ऋषि विचार किया कि मेरा समय ग्रव पूरा होता है। इस शरीरका प्रास्थ यब पूरा होनेको है। युभे ब्रह्मलोकर्में जाना है। उन्होंने शिष्योंसे कहा—अब, मैं जाता हूँ।

शवरीजीको खबर पड़ी तो दौड़ती हुई वहाँ आयो। गुरुदेवको वन्दन करके कहा—आप पषारते हो तो अब मेरा क्या होगा? मातग ऋषिने कहा—बेटी । तुमको तो यहीं रहना है। तुम तो मुक्तसे भी अधिक भाग्यशाखी हो। मैंने रामनामको कथा की है, श्रोरामनामका जप किया है, परन्तु आजतक मुक्ते श्रीरामजीके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। तुम तो बहुत भाग्यशाखिनी हो। श्रीराम तुम्हारे घर आवेंगे।

शबरीको बितिशय आनन्द हुआ कि श्रीराम मेरे घर आवेंगे ? शबरीने मातग ऋषिसे कहा—जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डके नायक है, जो लक्ष्मीजोके स्वामी है, वे क्या मुक्त भीलनीके घर आवेंगे। मैं तो कुछ भी पढ़ी-लिखी नहीं, पासमे पंसा भी नहीं।

ऋषिने कहा-परमात्मा तो प्रेम देखते हैं। श्रीरामचन्द्रजी एक दिन अवश्य तुम्हारे घर आवेगे। मेरा तुमको आशोर्वाद है। ऋषिने शबरीको आशोर्वाद दे दिया।

शबरीने पूछा—महाराज। श्रीराम कब आवेंगे? ऋषि बोले—यह नहीं कह सकता पर ग्रावेंगे अबस्य । अभी श्रीदशरथ महाराजको पुत्रकामेष्टि यज्ञ करना है। वह यज्ञ होनेके उपरान्त अग्नि नारायण प्रसादी खीर देगे। उसके बाद श्रीरामजीको जन्म होगा। श्रीरामजी बाललीला करेंगे। सोलह वर्षके होनेके बाद विश्वामित्रजीके यज्ञका रक्षण करने पषारेगे। वहाँसे जनकपुरी जायेगे। वहाँ घनुषको भग करेंगे। श्रीसीताजीके साथ उनका विवाह होगा। उसके बाद बारह वर्ष तक अयोध्याजीमे विराजेंगे। फिर दशरथ महाराज उनका राज्याभिषेक करेगे। मथराके कुसगसे कैकेयीकी बुद्धि बिगडेगी। कैकेयी दो वरदान मांगेगी। रामजीके लिए चौदह वर्षका वनवास मांगेगी। माता-पिताका वंदन करके श्रीराम वनमें पधारेगे, वे चौदह वर्षके वनवासमें किसी दिन भी तेरे घर आवेंगे। वे कब आवेंगे, यह मैं नहीं जानता। वे तो कालके भी काल हैं। उनको कालका बघन नहीं परन्तु एक-न-एक दिन तेरे घर आवेंगे ग्रवस्य।

वैष्णव आशासे जीवित रहते है कि मुभको भगवानके दर्शन होगे। एक दिन मेरे भगवान मुभको जरूर दर्शन देगे, मुभको अपनावेगे। मुभे निरन्तर भक्ति करनी है। ..... मुभसे भक्ति होती नहीं और इसीलिए ठाकुरजी मुभसे नहीं बोलते। आज-तक मैं लायक नहीं हुआ। मेरे साथ नहीं बोलते। आजतक मैं लायक नहीं हुआ। मेरे भगवान.....भले नहीं बोलें, परन्तु में ठाकुरजीके साथ वातें करूँगा। मुभको विश्वास है कि प्रभु किसी दिन तो कृपा करेंगे हो, मेरे जीवनके अन्तिम दिन तो वे जरूर मुभको दर्शन देगे।

मीराबाईके चरित्रमें भाया है कि मीराबाई गोपालजीका सुन्दर शृगार करती, दरवाजा बन्द रसकर एकान्तमे कीर्तन करती और ठाकुरजीके साथ वाते करती थीं। मनमें जो कोई भाव जागता उसे ठाकुरजीसे निवेदन करती कि आज मेरे मनमें ऐसा भाव हुआ है। हृध्यका भाव प्रभुके सम्मुख प्रगट करनेसे हृदय शुद्ध होता है।

मीराबाईकी सेवामें वीणा नामकी एक दासी रहती थी। एक दिन बीणाने माराबाईसे पूछा—तुम किसके साथ बातें करती हो ? मीराबाईने कहा—मैं तो गिरिषर गोपालके साथ बाते करती हैं। दासीने कहा—मीराबाई ! तुम ठीक कहना कि तुम ठाकुरजीके साथ बोलती हो परन्तु ठाकुरजी कभी तुम्हारे साथ बोलते हैं क्या ?

मीराबाईने कहा—मेरे ऐसे कहाँ सौभाग्य है कि ये मेरे साथ वोले ? मैं ऐसी लायक नहीं कि मेरे गोपालकृष्ण मेरे साथ बोले ? वीणाने कहा—वे वोलते नहीं तो पीछे तुम क्यों बोलती हो ? तब मीराने जंबाब दिया—ये बोलते नहीं । परन्तु मुफ्तको आशा है कि ये एक दिन मुफ्तसे बोलेंगे । इस आशासे मैं बोलती हूँ । मुफ्तको आशा है कि मेरे श्रीकृष्णको दया आवेगी और ये दो बरस बाद बोलेगे, वारह वरसमें तो दोलेगे हो । मेरे पाप अधिक हों और इसलिए बारह वर्ष बाद भी कदाचित न बोलें, परन्तु मुफ्तको हढ विश्वास है कि जीवनके अन्तिम दिन तो वे बोलेगे ही ।

किसी मनुष्यसे कभी आशा नहीं रखना और परमात्माकी आशा कभी छोड़ना नहीं। मातंग ऋषि शवरीको 'परमात्मा' आवेंगे ऐसी आशा देकर ब्रह्मक्षेक सिधार गये। शवरी आशाके ऊपर जीने लगी। परमात्माकी ग्राशा रखना ही महान सुख है, संसारके विषय-सुखकी आशा रखना ही महान दु:ख है। संसार-सुख भोगनेकी इच्छा ही महान दु:ख है। जिसको कोई सुख भोगनेकी इच्छा नहीं, वही संसारमें सुखी है। ऐसा सादा जीवन व्यतीत करो कि कोई सुख भोगनेकी वासना मनमें जगे नहीं। वासना बुरी है। वासनाके अनुसार विषय-सुख न भोगा जाय तो मन व्यग्न हो जाता है और भोगा जाय तो मन अधिक विषय-सुख भोगनेकी इच्छा करता है, चंचल वनता है। वासना जगनेसे तेजका नाश होता है। सुख भोगनेका संकल्प हुआ कि मान वमें रहनेवाली बुद्ध-शक्ति कीण हो जाती है। मनपर सदा भक्तिका ग्रंकुश रक्खो।

शबरी सेवा करतीं। शबरीजी विचारती कि मेने सुना है कि राम-तक्षण वनमें जूता नहीं पहनते। वे तपस्वी होकर वनमें फिरते हैं। वे बहुत-ही कोमल हैं। उनको मेरे घर आना है। इसलिए घरकी चारों दिशाओं में शबरी बुहारी करती। इस रास्तेसे आवेंगे। कदाचित् उस रास्तेसे आवें। इस मागंमें भी कचरा पड़ा रहे, यह ठीक नहीं। समस्त दिन शबरीका यही घंषा था।

शवरीजी श्रीरामकी प्रतीक्षा करती, रामजीके लिए सुन्दर-सुन्दर फल लेकर आती। "आज आवेंगे मेरे राम" ऐसी आशासे सायंकाल तक रामजीकी प्रतीक्षा करती।

परन्तु प्रभु नही पघारते, तब शबरी विचार करती कि अब तो अन्धेरा हो गया। आज उनको आनेकी फुरसत नही मिली होगी। अब नही आवेगे। में पापी हूँ, इसलिए मेरे घर नही आते। अब तक में लायक नही हुई इसलिए परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन नही देते। में लायक नही इसलिए मेरी सामग्री भगवान् नही आरोगते। रामजीके लिए जो फल एकत्रित किए होते, उनको शबरी बालकोको अर्पण कर देती। ऐसी भावना रखती थी कि मेरे राम बालकोर्मे हैं। कोई गरीब आवे तो गरीबमे रायजीके दर्शन करती। गरीबको भी वह फल देती। कोई साधु-संत आते तो उनको भी फल देती। गायमें भी मेरे रामजी विराजते हैं, ऐसी निष्ठा रखकर गायको भी फल खिलाती।

शबरी नियमित रूपसे चारों दिशाओं में बुहारी देती। दो-दो मीख तक रास्तेमें बुहारी करती और बुहारी करते-करते शबरीजी श्रीराम, श्रीराम, श्रीरामका जप करती।

बहुत वर्षों तक शबरी माँने इस प्रकार दिव्य तपश्चर्या की। तप करते-करते अब शबरी बहुत बृद्ध हो गयी। शबरी महायोगिनो थी-। शरीरमे बृद्धावस्था आयी। शरीर अब दुबंख हो गया था परन्तु आशा ग्ली हुई थी कि गुरुदेवने कहा है कि तेरे घर रामजी पधारेगे। श्रीरामके दर्शन किए बिना में नही मरूँगी। श्रीराम-दर्शनके लिए शबरी जीवित थी। शबरी रघुनाथजीकी प्रतीक्षा कर रही थी। मनमें निश्चय था कि श्रीराम-दर्शन करनेके पश्चात् मुर्के प्राण छोड़ना है। श्री राम आवेगे, अवश्य आवेगे। मेने सुना है कि अब इस ओर पधारे हुए हैं। परन्तु में उनको आमन्त्रण देने किस प्रकार जाऊँ? में तो नीच जातिकी भीलनी हूँ।

भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरता है। शबरीको ऐसा लगता है कि परमात्माको आमन्त्रण देनेके लिए कुछ योग्यता तो होनी चाहिए। साधारण जीव ईश्वर-को आमन्त्रण दे सकता नही। अरे! राजाको ग्रामन्त्रण दो तो क्या वह तुम्हारे घर आवेगा? नही आवेगा। जीवमें पहले योग्यता होनी चाहिए। राजाओके राजा परमात्मा किस प्रकार ग्रा सकेगे?

शबरीजी मनमे विचारती कि मै क्या लायक हूँ ? मै जातिकी भील हूँ, ग्रधम हूँ ।
मुमे ऐसा लगता है कि गुरुदेवने कहा है उस प्रमाणसे रामजी यहाँ पधारेंगे तो अवश्य
परन्तु मेरे आश्रममें नही आवेंगे । बड़े-बड़े ऋषि यहां विराजे हुए हैं, वे उनको ले जाँयेगे ।
मेरे घर कहांसे ग्रावेंगे ? परन्तु रामजी कोई ऋषिके आश्रममे पधारेगे, तभी मैं दूरसे उनके
दर्शन कर लूँगी । मैं अध्म जातिकी भोलनी हूँ, प्रभु मेरे यहाँ पधारेंगे । साथ-ही-साथ
शबरीको ऐसा लगने लगता थां कि श्रीगुरुदेवने मुमे आशीविद दिया है इसिए जरूर आवेंगे ।

रत्रुनाथजी चलते-चलते पंपा सरोवरके पास पद्यारे। बड़े-बड़े ऋषियोंको सबर पड़ी, वे दौड़ते आए। ये ऋषि रघुनाथजीके पोछे पड़े, रघुनाथजीको मनाने सर्ग कि बाप मेरे आश्रममें पद्यारो। आप मेरे आश्रममें पद्यारो। परन्तु श्रीराम तो सबसे यही पूछते कि श्रोशबरी कहाँ हैं ? मुझे तो शबरीके घर जाना है।

रामहि केवल प्रेम पियारा।

प्रभुने विचार किया कि इन ऋषियोंने शवरीका अपमान किया है। ये ऋषि ज्ञानी हैं, तपस्वो हैं, साधु हैं परन्तु ग्रभिमानी हैं।

तपश्चर्या ठीक है, परन्तु तपका अभिमान पतन करनेवाला है। ज्ञान ठीक है, परन्तु ज्ञानका अभिमान पाप कराता है, पतन करता है। शब्दज्ञानी जल्दी नमन नहीं करता। इसके हृदयमें ठसक होती है कि ज्ञानो हूँ। चेला बखान करते हैं इसिक्ए गुरुको खगने लगता है कि में ब्रह्मरूप हो गया हूँ। बहुत से लोगोंके द्वारा सम्मान देनेके कारण मनुष्य भान भूल जाता है। इसके उपरान्त सेवा स्मरणमें उपेक्षा छग जाती है, और अभिमान किसीको सेकने नहीं देता। विनय जहां होती है वहीं समस्त सद्गुण माते हैं। और अभिमान होता है, वहीं समस्त दुर्गुण बाते हैं। अभिमान पतन कराता है। ब्रह्मता समता होती है, वहाँ तक ज्ञान नहीं पथता।

ज्ञानियोंको विष्न करने वासा अभिमान है। अभिमानके मूलमें कोष है। तपनें विष्न करने वासा यह कोष ही है। जीव जब सबंस्व छोड़कर परमात्माके साथ प्रेम करता है, जब स्वयंके अभिमानको छोड़ देता है, जब जीबत्व भूस जाता है, उस समय ईश्वर भी ईश्वरत्व भूल जाता है और जीवके साथ रमण करता है। जीव अभिमानमें अह रसता है, जीव मानता है कि मैं शास्त्री हूं, मैं पण्डित हूं, मैं जानो हूं, मैं तपस्ती हूं, तो मगवान उससे कहते हैं कि मैं तेरा दादा सगता हूं। तुमे यदि मेरी परवाह नहीं है तो मुक्ते तेरी क्या परवाह है?

जीव अहंता भमता न छोड़े तब तक भगवान मिसते नहीं। जीव मैं-पन अर्थात् अभिमान न छोड़े तब तक उसे भगवद्दर्शन नहीं होते। जब तक अहंकार है, तब तक भगवान आते नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ हरि नहीं और जहां हरि वहाँ जहंकार नहीं।

रामजीने विचार किया कि मुक्ते किसीके आश्रममें जाना नहीं। रामजी ऋषियों- से पूछने लगे कि शबरी कहाँ है ?

जिस दिन प्रमुपघारे उस दिन शबरी घरमें ही थी, श्रीराम, श्रीरामका कप करती हुई बैठीं थी। शबरी को आशा नहीं कि श्रीराम उनके पघारेंगे। शबरीको ऐसी सगता था कि आज तक मैंने बहुत प्रतीक्षा की परन्तु ये आए नहीं । मैंने सुना है कि वे इस ओर पधारे हैं। उनको तो कोई ऋषि अपने आश्रममे ले गये होगे। श्रीराम मेरै यहाँ नहीं आयेंगे।

परनतु जो सम्पूर्ण जीवनभर मरमादमाकी खोज करते है, उनकी खोज करते हुए किसी दिन परमात्मा उनके घर आते हैं। बारह वर्ष तपस्या करे उसकी अवश्य ही तिदि मिलती है। परमात्माने शवरीके बिख से ज्ञान दिया है कि समस्त जीवन जो मुक्तको खोजता है उसे एक दिन मैं खोजने निकलता हूं, मिलता हूं। मुक्तको सदैव खोजते रहो। जो मुक्ते सबमें सतत खोजता है, उसे खोजता हुआ मैं आता है।

महाभारतमे कथा आती है कि द्वारिकानाथ सन्ध करानेके सिए हस्तिनापुर जाते हैं। वहाँ धृतराष्ट उनको अपने राजमहस्तमे पधारंनेके सिए निमंत्रण देते हैं। खप्पन प्रकारको भोजन-सामग्रो तैयार करायी जाती है परन्तु भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विचारते है—यह जीव खायक नहीं हुआ। इसका हृदय कृटिल है। मुक्ते इसके घर जाना नहीं है। सभामें बढे-बड़े राजा विराजे हुए थे। राजाओको आशा भी कि श्रोकृष्ण हमारे यहाँ आयों। भगवानने राजाओंको भी स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्यने कहा—सबको अस्वीकार करते हो तो क्या आज भोजनं नहीं करना है? भोजनका समय हो गया है। कही तो भोजन करना ही पड़ेगा? दुयोंबनके यहाँ भोजन करने से आपत्ति हो तो मेरे यहाँ भोजनके सिए पधारो।

भगवान विचार करने घंगे कि ब्राह्मण बहुत विद्वान हो जाये तो ज्ञानाभिमान उनको मारता है, भीर भपढ़ रह जायें तो अज्ञान मारता है। मुक्ते किसी ब्राह्मणके यहाँ जाना ही नही, द्रोणाचार्य भीर समस्त ब्राह्मणोंको उन्होने अस्वीकार कर दिया। भगवानने कहा—आज गंगा किनारे एक भक्तके यहाँ मुक्ते जाना है।

भगवानने सारयीको आज्ञा की कि विदुर बीकी - भोपड़ीकी ओर रथ ले चली। भगवानने निश्चित किया हुआ था कि मेरा विदुर वहुत समयसे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आज मैं वहाँ जाऊँगा। इस ओर विदुर जी विचारते थे कि अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसिलए भगवान मेरे घर नहीं बाते हैं। भोपड़ीका द्वार बन्द करके विदुर जो और उनकी परनो भगवानका की तंन कर रहे वे परन्तु उनको खबर नहीं थी कि जिनका वे की तंन कर रहे हैं, वे ही आज उनके द्वार आकर खड़े हैं।

, मनुष्यका जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान विना निमंत्रण उनके घर आयेंगे। आज शवरोके प्राध्मममे श्रीरामसस्मन पथारे हैं। शवरोको अतिशय आनम्द हुआ। जगतके मालिक ग्रनन्त कोटि ब्रह्माण्डके स्वामी मेरे घर पधारे । श्रीराम-लक्ष्मणके दर्शन करते-करते शबरी नि:शब्द हो गयी ।

प्रभुने वल्कल वस्त्र घारण किया हुआ है । माथे पर सुन्दर जटा-मुकुट है । श्रीअग मेघके समान क्याम है । लक्ष्मणजो गीरे है ।

> सरित लोवन वाहु विसाला । जर्टामुक्कट सिर उर बनमाला ॥ स्थाम गौर सुन्दर दोउ माई । सबरी परी चर्रन लपटाई ॥ प्रेम मणन मुखं वचन न आवा । प्रनि प्रनि पद सरोज सिर नावा ॥ सादर जल लै चरन पखारे । प्रनि सुन्दर आसन वैठारे ॥

शबरीने दर्भके दो आसन दिए। उन आसनोंपर श्रीराम-लक्ष्मण विराजे। श्री-राम-लक्ष्मणके दिव्य प्रेमको देखकर शबरी दर्शनमे इतनी तन्मय हो गयी कि उनकी आंखें आंसुओंसे भर गयी।

परमात्माके दर्शन करते-करते आंखोंमें आंसू आवे और प्रभुका स्वरूप भी बराबर न दोखे, उस दिन ही बराबर दर्शन होते हैं। दर्शन करते हुए आंखोंमे आंसू न आवे तब तक बराबर दर्शन होते ही नहीं। सेवा करते समय हृदय पिघले और आंखोमेंसे आंसू निकले तो मानना कि सेवा की :

शबरी रामजीके सम्मुख विराजी हुयी थी परन्तु आँख श्रांसुऔसे भर जानेके कार्ण वह बराबर दर्शन नहीं कर सकती थी। परमात्मा आंज मेरे घर पधारे और मैं हीन जातिकी एक भोलनी। मेरे घर भगवान पधारे। मेरे भगवान कैसे उदार है ? इनका मैं क्या अपंण करूँ ?

शबरीने बीन बीनकर सुन्दर बेर रख रखे थे। श्रीरामचन्द्रजीके लिए "" तैयार करके रखे हुए वे फल शबरीने रघुनाथजीको निवेदन किए। बारबार वन्दन करके कंहा।

> केहि विधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति मैं जड़मति मारी ॥ अधमते अधम अधम अति नारी । तिन्ह महँ मैं मतिमंद अधारी ॥

महाराज ! मैं तो होन जातिकी हूँ, अधम हूँ। मुझे कुछ भी आता नही। मुझे कोई ज्ञान नहीं। पूरे दिन मैं "श्रीराम-श्रीराम" करती हूँ। घापने मुझे अपनाया, इससे मैं आज कृतार्थ हो गयी। मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं। कोई सुख भोगनेकी तिनक भी वासना नहीं। बहुत वर्षीसे एक ही संकल्प है। श्रीराम आवेगे, उन्हें में अपनी आंखोंसे निहारूँ। मेरी आपके पास कोई याचना नहीं परन्तु आप आरोगे और मैं दर्शन करूँ।

शबरी ना यह मनोर्थ था कि परमात्मा आवेंगे और मै दर्शन करूँ। वेदमें ऐसा वर्णन आया है कि ईश्वरको भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं। परमात्मा तो निष्काम हैं।

द्रौ सुपर्णा सयुजा ससाया समानं दृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्य. पिप्पर्लं स्वाह्रत्यनद्दनन्यो अभिचाकशीति ॥

ससार-रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं अर्थातु जीव और शिव। यह जीवरूपी पक्षी विषयरूपी फल खाता है। ग्रन्य पिप्पलं स्वादु अत्ति। परन्तु यह दुवंल है, बहुत दु. खी है। जब कि शिवरूपी पक्षी—परमात्मा फल खाता नहीं, साक्षीरूपसे निहारता है, फिर भी पुष्ट है—अन्योऽनहननभिचाकशोति।

परमात्मा खाता नही । भगवान तो जगतको खिलाता है, जगतका पोषण करता है । भगवान विश्वम्भर है । अरे, भगवानको भूख लग जाय तो फिर जगतमे क्या बाकी रहेगा ? परमात्मा खाते नही ।

ज्ञानी लोग मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण-निर्विकार हैं। वे कुछ खाते नहीं। जहां खाता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, आता नहीं, आता नहीं। जो ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि परमात्मा खाता नहीं, उनको स्वयंको तो खाना ही पड़ता है। परमात्मा कहते हैं—इन ज्ञानियोंके घर रहकर मुझे नित्य एकादशी करनी पड़ती है। ज्ञानी पुरुष अपने पेटकी पूजा करते हैं और मुझे भूखा रखते हैं। परमात्मा खाते नहीं, वेदान्तका यह खिद्धान्त दिव्य है, परन्तु परमात्मा कभी-कभी खाते हैं, यह भी सच्चा है।

वेदान्तका सिद्धान्त सोटा नहीं। ईश्वर नित्यतृष्त हैं, ईश्वर निस्य ग्रानन्द-स्वरूप है परन्तु आनन्दमें भगवानको भी भक्तका प्रेम देसकर सानेकी इच्छा होती है। भागवतका यह सिद्धान्त भी सन्ना है। ईश्वर तृष्त है, परन्तु किसी भक्तके हृदयंमें ग्रत्यन्त प्रेम उभरे, उस समय निष्काम भी सकाम बन जाते हैं, उसी समय भगवान आरोगते हैं।

ईश्वर तो निष्काम हैं परन्तु शबरी जैसा प्रेम हृदयमें प्रगट हुआ हो तो वह प्रेम निष्काम ईश्वरको सकाम बना देता है। आज श्रीरामजीको भी भूख मगी है। शबरीका मनोरथ था कि श्रीराम ग्रारोगे और मैं इन ग्रांखोंसे देखूँ। इसलिए श्रीरामजीको भूख लगी। शबरीसे कहा कि माँ! मैं भूखा हूँ, मुक्ते कुछ दो।

शबरीने मेवा अर्पण की । श्रीराम-सक्ष्मण उसे आरोगने लगे । परमास्मा श्रीराम सर्वतन्त्रस्वतन्त्र होनेपर भी प्रेम-परतन्त्र हैं । जीव परमास्माको परिपूर्ण प्रेम देता नहीं

इसिलए परमारमा उनसे दूर रहता है। परमारमा पूरा (सोलह आने) प्रेम मांगता है।
प्रेम परमारमाको परतंत्र बनाता है। परमारमाको प्रसन्न करनेके लिए बहुत पेसा कमानेकी आवश्यकता नहीं। परमारमाको राजी करनेके लिए बहुत पढ़ने-लिखनेकी प्रावश्यकता नहीं। शरीर-वल, बुद्ध-बल, ज्ञान-बल, द्रव्य-बल इन सबकी अपेक्षा प्रेमबल अति श्रेष्ठ है। प्रेमबलके आगे, अन्य सभी बल गौण हैं। सभी प्रकारके बलोंकी अपेक्षा प्रेमबल अति श्रेष्ठ होनेसे परमारमाके साथ प्रेम करो। द्रव्यबल अथवा ज्ञानबलसे परमारमाको जीत सकते नहीं। परमारमाको प्रेमबलसे जीत सकते हैं।

परमारमाके साथ प्रेम करना हो तो जगतके प्दार्थों के साथका प्रेम छोड़ना पड़ेगा। परमारमाके साथ प्रेम तब होता है जब जीव जगतके पदार्थों के साथका प्रेम छोड़ता है। परमारमाको प्रसन्न करने के लिये शुद्ध प्रेमकी प्रावश्यकता है। ज्ञान इंत्यादि-की महानता बोछी है। शब्द-ज्ञानकी आवश्यकता नहीं। शब्द-ज्ञान अनेक बार भक्तिमें विष्न करता है।

बहुत पढ़नेसे क्या प्रभु प्रसन्न होते हैं ? जिनमें बहुत ज्ञान होता है, उनको कपट करनेमें प्रथवा दूसरोंको घोखा देनेमें तिनक भी भय लगता नहीं । बहुत विद्वान तो ठाकुरजीको भी घोखा देते हैं । विद्वान लोग चर्चा बहुत करते हैं, एक शब्दके अनेक अर्थ करते हैं। बहुत-से विद्वान बहुत तर्क-कुतर्क करते हैं। वे फिर भगवानकी सेवा स्मरण बराबर कर सकते नहीं। आरम्भमें तो श्रद्धा रखकर सेवा-स्मरण किए बिना चलता ही नहीं।

व्यवहारमें भी अंबश्रद्धा रखनी पढ़ती है। डाक्टरसे अनेक रोगी विगड़ जाते हैं, फिर भी ठीक करेगा, ऐसी श्रद्धा रखनी पड़ती है। डाक्टरसे कहा कि पहले यमस्कार बताओ, तब दवा लेंगे तो वह बता सकेगा नहीं। डाक्टरमें विश्वास न रक्को तो डाक्टर दवा नहीं देता और दवा पेटमें गये विना रोग जाता नहीं।

व्यवहारमें जिस प्रकार श्रद्धा रसनी पड़ती है, उसी प्रकार परमाथमें भी रसनी पड़ती है। जहुत पड़े-सिसे मनुष्यमें एक मोटा दोष आ जाता है। जो बहुत विद्वान होता है, वह समस्कारके बिना नमस्कार करता ही नहीं। वह कहता है कि पहले तुम्हारे वासकृष्ण कोई समस्कार करें, पीछे उनकी पूजा करेंगा। समस्कार बताओ, उसके पश्चात् तुम्हारे ठाकुरजीको नमस्कार करेंगा। पहले समस्कार, पीछे नमस्कार। यह व्यवहारका कायदा है। भगवान ऐसा करते नहीं। ईश्वरके पहले नमस्कार, पीछे समस्कार है। अध्यन्त श्रद्धाने सेवा-स्मरण करो. उसके पीछे वे समस्कार दिख ते हैं। ईश्वरका सेवा-स्मरण करो, फिर देसो कैसा परिवर्तन आता है, कैसा समस्कार होता है ? तनिक विद्यारो, यह जगत

क्या चमत्कार नहीं ? फूलमें सुगन्ध किस प्रकार रमी है ? एक तिनक्से बीजमेसे इतना विशाल वटवृक्ष किस प्रकार हो जाता है ? नारियलके अन्दर भगवान पानी किस प्रकार भरते होंगे ? यह सब चमत्कार नहीं तो क्या है ?

चनत्कारके बाद नमस्कार, यह तो अभिमान है। चमत्कारके विना नमस्कार ही मानवता है। यही विनय है। बहुत विद्वान लोगोमे अंधश्रद्धा नही होती। उनका ऐसा विचार होता है कि महाराज कुछ चमत्कार बताबे तो उसके बाद में मानूं। सच्चा संत कोई भी दिन चमत्कार करता ही नही। चमत्कार तो जादूगर करता है। जिसे बहुत पंसा कमानेकी इच्छा है, जिसे प्रतिष्ठाका मोह है, वह चमत्कार करता है। 'मुभे लोग सम्मान दें' ऐसी इच्छा सन्तकी होती नही। सन्तको घन और मानका मोह नहीं होता। वह चमत्कार दिखवाता नही। कोई सन्त बुद्धिपूर्वक चमत्कार करता है तो उसकी बहुत दिन की हुई तपश्चयित पुण्यका नाश होता है। सिद्धि मिलती है, इससे प्रसिद्धि बढती है। प्रसिद्धि बढ़ती है, उससे जानी साधन छोर देता है। साधन छूट जाता है, इस कारणसे वह प्रश्रसे विमुख हो जाता है। ज्ञानो महात्माओको यह माया-सिद्धि फँसाती है। पीछे माया जोरसे घक्का मारती है। यह जितना ऊँचा चढा हुआ होता है, उतना ही नीचे गिर पड़ता है। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धिका उपयोग नही करते।

पढ़े-लिखे लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमे कोई चमत्कार बतावे, तो फिर हम मानें। एक गाँवमें हमको अनुभव हुआ। एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, बहुत पढ़े-लिखे थे। उन्होंने कहा कि महाराज ! तुम कथामे कहते हो कि ठाकुरजीको अपंण किए बिना पानी भी मत पिओ। तुम्हारी कथा सुननेके बाद मुभे ऐसा लगा कि घरमें ठाकुरजीको सेवा करनी चाहिये परन्तु हुम सिद्ध कर दो कि भगवानको जो भोग अपंण करते हैं, वह भगवान आरोगते हैं। तुम कहते हो, उसे हम माननेको तैयार नहीं। यह तो विज्ञानका युग है। तुमको सिद्ध कर देना पड़ेगा। भगवान खाते नहीं, पीते नहीं, तो पीछे भगवानको भोग रखनेकी क्या आवश्यकता है ?-ठाकुरजीका भोग रखनेके बाद भी तिनक भी घटता नहीं।

ठीक है, इस युगमें भगवान प्रत्यक्ष आरोगर्न लगें तो लोग ठाकुरजीको थासी घरें भी नही। ये तो जानते हैं कि जितना घरेंगे, उतना प्रसाद वापिस मिल जानेवाला ही है।

आजकलके लोग जितनी-जितनी शका करते हैं, उसमें एक भी शंका ऐसी नहीं कि जिसका समाधान व्यास महिष्ने तथा वाल्मीकिजीने लिखा न हो । भगवान आरोगते हैं, यह बात सहय है और बजन घटता नहीं, यह भी सत्य है । बोनों सिद्धान्त सस्य है।

ऋषियोंने जो इन न्योंकी रचना की है, वह अत्यन्त विचारपूर्वक की है। यह यन्य क्या किसीको घोखा देनेके लिए लिखे गये हैं? बँगलोंमें रहनेवाला और विकासी जीवन बितानेवाला भूँठ बोलता है। हमारे ऋषि तो बहुत पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। वे दाख-भात भी खाते नहीं थे। फल और जलसे ही उनको सन्तोष था। वे लँगोटी पहनते थे। वृक्षके नीचे रहते थे। ऐसे ऋषियोने जो कुछ लिखा है वह सब ही उचित है।

शास्त्रका कोई सिद्धान्त समभमें न आवे तो शास्त्र खोटा है, ऐसा बोननेका साहस न करो। ऐसा मानो कि बुद्धि खोटो है, मेरी बुद्धि पाप से बिगड़ी हुई है, और इस कारण शास्त्रमें लिखेहुएको मैं समभ नहीं सकता। शास्त्र सच्चा है।

शास्ति इति शास्त्रः ॥

हितका शासन जो करता है, वह शास्त्र है। क्या करना और क्या न करना, इसका निर्णय शास्त्रसे पूछकर करो। किसीको घोखा देनेके लिये ये ग्रन्थ नहीं लिखे गये। समाजको सन्मार्ग बतानेके लिए ऋषियोंने बहुत दुःख सहन करके हमारे लिए इन ग्रन्थोंकी रचना की है। ऋषियोंका अपने शिरपर बहुत बड़ा ऋण है। ऋषियोंने हमको ज्ञान दिया है, इसीसे तो श्रावणोंके दिन ऋषियोंका पूजन होता है। ऋषियोंका तर्पण रोज करना पड़ता है।

परमात्माको तुम जो कुछ अपंण करते हो, उसे भगवान आरोगते हैं, यह बात सस्य है। जहां अतिशय प्रेम है वहाँ, भगवान प्रत्यक्ष आरोगते हैं। जहां प्रेम होता है, वहाँ बांगकर भी खाते हैं। प्रेम होनेपर तो कन्हैया कहते हैं कि तू मेरे लिए माखन से आ। बोपियोंके माखनमें मिठास थी या गोपियोंके प्रेममें? जो परमात्मा जगतको खिखाता है, वह गोपियोंसे मांगकर माखन खाता है! कन्हैयाके माखन मांगनेपर गोपियां कहती है, कि तुम थोड़ा नाचो तो तुम्हें माखन दें। तब कन्हैया गोपियोंके आगे नाचने लगते हैं!

ताहि अहीरकी छोहरियाँ छछिया भर छाछ ये नाच नचार्वे।

क्या छुछ-माखनके लिए कन्हैया नाचते हैं ? परमात्माको नचाता है गोपियोंका प्रेम । श्रीकृष्ण जगतको नचाने हैं, परन्तु ये ही श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेमके आगे नाचने लगते हैं । अरे ? गोपियोंका प्रेम तो ऐसा है कि कन्हैया अधिक माखन मांगनेकी भी कहाँ आवश्यकता मानते हैं ? ये तो स्वयं ही गोपियोंके घरसे माखन लेकर आरोगने लग जाते हैं ?

जहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष आरोगते हैं। जहाँ ओछा प्रेम है, वहाँ भगवान सुगन्धरूपसे आरोगते हैं। गन्ध द्वारा आरोगते हैं, रसरूपसे आरोगते हैं। यह गुलाबका फूल है। गन्ध लेनेके पहले तुम इसका वजन करो और गन्ध लेकर फिर इसका वजन करो। वजन घटेगा नही। एक मनुष्यमे ऐसी शक्ति है कि फूलमें-से यह सुगन्ध खीच लेता है, फिर भी फूलका वजन घटता नहीं है। फूलमें-से यह गुगन्ध खीच लेता है फिर भी फूलको घक्का लगता नहीं। अरे, फूलका वजन नहीं घटता तो क्या ऐसा माना जाय कि सुगन्ध ली ही नहीं गयी ? परमात्मा रसरूप है। उपनिषदमें वर्णन आया है '

> रसो वै सः । रसजैवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । सोडब्द्रुते सर्वान्कामान् त्रद्वणा सहीपस्थित ॥

परमात्मा रस्रूप है, रस भोगता है। इसिलए परमात्माको तुम जो सामग्री अर्पण करते हो उसमें से दिव्य रसको भगवान खीच लेते है। जिस प्रकार मनुष्य फूलमे- से सुगन्ध खीच लेता है, उसी प्रकार परमात्मा रसको खींच लेते हैं। परमात्मा रसरूपके आरोगते हैं। तर्क-कुतकं न करो वाद-विवाद न करो। ग्रपने ऋषियोके वचनमे विश्वास रखकर सेवा-पूजा करो। अध श्रद्धा बिना भिक्त सफल नहीं होती।

ईश्वर कहते हैं कि यह सब मैंने बनाया है, मैंने तुमें दिया है। त् मुमें अपंण करता है, इसमें क्या अहसान करता है परन्तु मुमें अपंण किए बिना खाता है तो तू हरामखोर है। ईश्वरको खानेकी इच्छा नहीं। ईश्वर तो निष्काम है। भक्तोंको र जी करनेके लिए भगवान आरोगते हैं। जहाँ साधारण प्रेम है, वहाँ परमात्मा रसहपसे आरोगते हैं, परन्तु जहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष आरोगते है। भ वना देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। सुदामाजीके तन्दुल द्वरिकानाय प्रत्यक्ष आरोगते है। विदुर्जीकी भाजी परमात्माने प्रत्यक्ष आरोगी है। मीराबाई भोग घरती, उसे ठाकुरजी आरोगते। वैष्णवोके हृदयमें अतिशय प्रेम न उमरे, तब तक परमात्माको भूख लगती नहीं।

आज शबरीजीका प्रेम देखकर प्रभुको भूख लगी। शबरी माँ-ने रघुनायजीको बेर अर्पण किए ! शबरी चख-चखकर बेर देती हैं। कदाचित् खट्टा बेर न चला जाय। अत्यन्त प्रेममें शबरीको भान नही रहा कि वे जूँठे फल रामजीको खिला रही हैं।

'दो सौ बावन वंष्णवनकी वार्ता' में सत पद्मानाभदासकी कथा आती है। पद्मनाभदास भागवतकी कथा करते ग्रीर उससे स्वयका निर्वाह करते। एक समय श्रीवल्लभाचार्यंजीके मुखसे सुना कि भागवतकी कथामें-से द्रव्योपार्जन नहीं करना चाहिए। श्रीमद्भागवत आत्मकल्याणके लिए है, उदर-निर्वाहके लिए नहीं। श्रास्त्रियोने इसे उदर-निर्वाहका साधन बना दिया है। उस दिनसे पद्मनाभदासने भागवतकी कथासे द्रव्य लेना

छोड़ दिया। आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गयी। फिर भी वे तौ ग्रत्यन्त प्रेमसे भागवत-कथा करते।

एक बार उनकी पुत्री तुलसीने कहा—ि पिताजी ! घरमें चनेकी दालके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पद्मनाभदासजीने कहा—बेटी ! जो हो सो ले आओ ? मेरे भगवान तो भावनाके भूखे है। चनेकी दाल बनाकर उसमें मीठा हाला। भगवानको उसका भोग घराया। पद्मनाभदास प्रभुको मनाने लगे। नाथ ! आज घरमें दालके अलावा और कुछ नही है परन्तु यह मैंने आपका मोहनथाल, श्रीखंडपूरी शाक इत्पादि भोग घराया है, ऐसा मानना। तब चनेकी दालमें-से मोहनथाल और श्रीखंडकी सुगन्ध आने लगो। प्रभुने चनेकी दाल छुप्पन भोगके भावसे आरोगी। भगवान यह नही देखते कि मुक्ते क्या देता है, प्रभु तो ये देखते हैं कि किस भावसे देता है।

रामजी बेरको देखते नहीं, शबरीके शरीरको देखते नहीं, शबरीके हृदयके भावको देखते हैं। शबरोका शरीर दुर्बल है। शबरीका शरीर मुन्दर नहीं। कपड़े भी मैं हैं, परन्तु हृदय बहुत धवल है, बहुत शुद्ध है। किसीका भो कपड़ा तुम देखो मत। कपड़ेमें माया होती है, कपड़ा बहुत देखनेसे आँख और मन बिगड़ते है। परमारमा किसी-के बहुत देखते नहीं।

इस अरण्यकाण्डमें दो कथाएँ है। शबरीकी कथा और शूर्णणाकि कथा। शूर्पणाकी सुन्दर कपड़े और श्रृंगार घारण करके रामजीके पास आयी थी, परन्तु रामजीने उसपर दृष्टि नहीं डाली। संसाररूपी भरण्यमें फिरे उसे शूर्पणाकी मिलती है ग्रीर शबरी भी मिलती है। शूर्पणाकी, काम है और शबरी, प्रेम है। शूर्पणाकि साथ श्रीराम-चन्द्रजी थोड़ा बोले थे। ऐसा रामायणमें लिखा है। भले ही बोले थे परन्तु रामजीने उसपर दृष्टि नहीं उाली। जब कि शबरी प्रेमसे फल देती है और रामजी उसे प्रत्यक्ष आरोगते हैं।

रामजीने श्वबरोंके बेरोंकी अत्यन्त प्रशंसा की । मिठास प्रेममें ही है। रामजी शबरीके फल आरोगते गये। शबरी कृतार्य हो गयी। महापुरुषोंने वर्णन किया है कि इन बेरोंकी गुठलियाँ द्रोणाचल पर्वतके ऊपर वनस्पति बनीं, जिस वनस्पतिने लंकाके युद्धमें बायल हुए लक्ष्मणजीको जीवन-दान दिया था।

शबरीका चरित्र याद रखना, भूलना नहीं। शबरीके चरित्रका मनन करो। किसने ही कथामें-से उठते हैं, तब सब कुछ भाड़कर ही घर चले जाते हैं। कथामें-से एकाच सिद्धान्त भी नित्य साच लेकर जाओ। तुम बहुत सहन करके कथामें वैठते हो। तुमको कथामें-से कुछ भी न मिले तो यह परिश्रम सफल नहीं।

एक गृहस्थका नियम था कि भागवतकी कथा रोज सुनना । ब्राह्मण रोज कथा कहने आते । बारह वर्षसे इसी प्रकार चलता था । एक दिन सेठको बाहर जाना हुआ । उसने ब्राह्मणसे पूछा—मुभसे कल कथा नहीं सुनी जा सकेगी, मेरे नियमका क्या होगा ?

ब्राह्मणने कहा—तुम्हारे बदले तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चलेगा। गृहस्थने कहा—तुम वैराग्य ग्रीर प्रेमकी बाते करते हो। अभीसे वह ऐसी बातें सुन लेगा और पढ़ना-लिखना छोड़ देगा तो क्या होगा ? कथा सुनकर उसे कदाचित् ससारसे वैराग्य हो जाय तो ?

ब्राह्मणने कहा—तुम बारह वर्षसे कथा सुनते हो। तुमको वैराग्य नही आया भौर एक दिनकी कथा सुननेसे पुत्रको वैराग्य आ जाएगा ? गृहस्थने कहा—लड़का कबी उन्नका है। उसकी बुद्धि कबी है। कथा सुननेसे उसकी बुद्धि सुघर जाय तो मेरे घन्धेका क्या होगा ? मेरी बात पृथक् है। मैं तो पक्की बुद्धिवाला हूँ। मैं तो रोज कथा सुनने पर भी मनकी बात नही छोड़ता।

ऐसा न करो । कथा सुनकर मनकी गाँठ छोड़ो । बहुत जाननेकी अपेक्षा जो जाना हुआ है, उसे जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करो । ज्ञान क्रियात्मक न वने तब तक उस ज्ञानका कोई मूल्य नही ।

शवरीकी कथा दिव्य है। इसमेंसे तुम कुछ नियम ग्रहण करो। ग्राज से निश्चर्य करो कि मैने कथा में सुना है कि अन्व श्रद्धा रखकर भी सेवा-पूजा करनी चाहिए। अब मैं नित्य नियमित रूपसे सेवा-पूजा व्यान-जप करूँगा। ऐसा करोगे तो घीरे-घीरे मन शुद्ध होगा, श्रनुभव होगा।

शबरीका कैसा प्रेम है ? शबरीकी ऐसी निष्ठा है कि मुक्तको प्रभुसे कुछ मांगना नहीं । मेरे राम जारोगें, वह मुक्ते आंखोंसे निहारना है । रामायणमें शबरीका चरित्र अति-शय दिव्य है । शबरीके घरमे औरघुनायजी विराजे हुए थे । शबरीने स्तुति करते हुए कहा ।

तव सन्दर्शनं राम गुरूणामपि में न हि।
योषिन्मृहाप्रमेचारमन् हीनाजतिसमुद्मवा॥
× × ×
स्तोतं न जाने देवेश किं करोगि प्रसीद में॥

महाराज ! मेरे गुरुदेवको भी आपके दर्शन नही हुए । मैं तो हीन जातिकी एक साधारण स्त्री हूँ । मुक्तको कुछ आता नही ""। बहुत ज्ञान बढ़नेके बाद तर्क-कुतकं करे, इसकी अपेक्षा अज्ञान अचेंछा है। कितने हो पढे-लिखे लोग बाते ही बहुत करते हैं। ये प्रेमसे सेवा-स्मरण कुछ भो करते नहीं। ज्ञानी यदि प्रभु-प्रेमी हो तो ज्ञान सफल हो जाता है। ज्ञान जगनको उपदेश करनेके लिए नहीं है। ज्ञान पेसा कमानेका साधन नहीं है। ज्ञान परमात्माका अनुभव करनेके लिए है।

वडज़ादि वेदो ग्रुखे शास्त्रविद्या करोति। किरोह्यादि गद्यं ग्रुपद्यं करोति। हरेरङ्घिपद्मे मनक्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं त

समस्त वेदोंका ज्ञान हो और छहों शास्त्र आदि याद हों, उससे क्या ? सुन्दर गद्य और पद्यकी रचना करनेमें समयं हो तो इससे क्या ? यदि परमात्माके चरणोंमें चित्त लगा हुआ न हो तो फिर इस सबका क्या प्रयोजन है ? इस ज्ञानका क्या अर्थ है ? यह सब कुछ हो तो उससे क्या ? परमात्मामें प्रेम न हो, तब तक सब नाकाम है । ज्ञान तो परमात्माके साथ प्रेम करनेके लिए है ।

शवरी अन्य कुछ नही जानती। वह कहती है कि मैं अपढ हूँ परन्तु शवरी सब कुछ जानतो हैं क्यों कि परमात्मामें इसका अनन्य प्रेम है। आज वड़े-बड़े ऋषियों के आश्रम-में प्रभु नही पधारे, शवरोको हो कृतार्थ किया। शवरीने कहा—नाथ! आपने बहुत कृपा की।

श्रीरामचन्द्रजीने शबरीसे कहा—मुमे प्रसन्न करनेके लिए बहुत विद्वताकी ग्रावश्यकता नहीं। मुभे प्रसन्न करनेके लिए ब्राह्मणके घर जन्म लेना पड़े, ऐसा नही। चाहे जिस जातिका हो, उसे भक्ति करनेका अधिकार है।

पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः। न कारणं मद्मजने मक्तिरेव हि कारणम्।।

यज्ञ करनेका अधिकार सबको नहीं। गायत्रीका अधिकार सबको नहीं। वेदाध्ययन करनेका अधिकार सब किसीका नहीं परन्तु प्रभुकी भक्ति करनेका अधिकार सबका है।

यज्ञ करनेके लिए खूब घन चाहिए। यज्ञ करनेवालेका कुल श्रेष्ठ होना चाहिए। बलो, विधुर ग्रथवा विघवा यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञके लिए देश-कालकी अन्य मर्यादाये भी वतलायी गर्यी हैं।

इसके अनुसार वेदमंत्रोका भी अधिकार सबका नही है। मंत्रके उच्चारणमे अथवा पाठमें भूख ही जाय तो अनयं हो जाता है। ब्राह्मण ही शुद्ध रीतिसे वेदका पाठ कर सकता है। अतिकामीके हाथमें ये वेदमंत्र जायें तो मंत्रके अर्थका अनर्थ करके मत्रोकी दुईशा कर देता है। कामी लोग स्वयंकी वासना पूर्ण करनेके लिए मंत्रके अर्थका अनर्थ करते हैं। विलासी व्यक्ति वेद-मत्रका गलत अर्थ स्वयंकी वासनाके लिए अथवा स्वयंके लाभके अर्थमें करता है।

वेदान्तका अधिकार भी विलासीको नही। वेदान्तका अधिकार विरक्तको है, बातें ब्रह्मज्ञानको करे और प्रेम पैसेकै साथ करे, स्त्रीके साथ करे, संसारके जड़ पदार्थोंके साथ करे, उसे कभी ब्रह्म-ज्ञान पचता नहीं।

भक्ति-मार्ग अत्यन्त सुगम और सरल है। सब कोई उसके अधिकारी है। भक्ति कोई भी कर सकता है। किसी भी जातिका कैसा भी स्थान हो, कोई-सा भी समय हो, भक्ति हो सकती है। भक्तिमें देश-कालकी कोई मर्यादा नही।

परमात्माके साथ प्रेम करो । कदाचित् तुमको ऐसी शंका होगी कि महाराज ! तुम रोज कहते हो कि प्रभुके साथ प्रेम करो, प्रेम करो परन्तु प्रभुमे प्रेम जागे, ऐसा कोई उपाय बताओ ।

तुम घरके लोगोंके साथ क्यो प्रेम करते हो ? पित ऐसा समक्तता है कि पत्नी

मुक्तको बहुत सुख देती है। परनी ऐसी कल्पना करती है कि पितको लेकर में मुखी हूँ।

घरके खोग बहुत सुख देते हैं, ऐसा समक्ति प्रेम होता है। कोई ऐसा विचार करे कि

स्त्री मुक्तको बहुत दु:ख देती है; तो इसका स्त्रीमें प्रेम नही रहेगा। तुम आजसे ऐसी इड

भावना करो कि ठाकुरजीकी कृपासे में सुखी हूँ। मुक्तको प्रभुने सुख दिया है। में बहुत
अयोग्य हूँ, फिर भी प्रभुने मुक्तको घन दिया है, मान दिया है।

जीवमात्रके ऊपर भगवान अनेक उपकार करते हैं परन्तु जीव यह उपकार भूल जाता है। अपने मनसे पूछो कि मुभको जो सुंख-सपित्त मिली है, मान मिला है, उसके लिए में क्या लायक हूँ ? मैंने आँखसे, मनसे बहुत पाप किए हैं, फिर भी परमात्माने यह सब मुभको दिया है। जरा विचार करो कि अपने कमसे क्या बरसात होती है ? परमात्मा हमारे कमोंको भूलकर हमपर उपकार करके बरसात करते हैं। परमात्माके उपकार मत भूलो।

कितने ही तो ऐसे होते हैं कि ठाकुरजीके उपकारका स्मरण नही करते। किसी समय गंभीर बीमारी आवे और मनुष्यको खगे कि इस बीमारीसे अब मैं उठनेका नहीं, तय वह घबराता है परन्तु ठाकुरजी कृपा करते हैं तो ठीक हो जाता है। परन्तु उस समय वह ठाकुरजोको याद नहीं करता, डाक्टर साहबकी पूजा करता है। डाक्टर बहुत ठोक है। समस्त रात्रि बैठा रहा था। घंटेमें इन्जेक्शन देता रहा। बरे, डाक्टरमें बचानेकी शक्ति है ? डाक्टरके इन्जेक्शनमें जो बचानेकी शक्ति हो तो इसके घरमें कभी भो अच्युतं केशवम हो ही नहीं—किसीका मरण नहीं हो। परन्तु ऐसा कही नहीं दी हता। बचानेवाले तो भगवान हैं। मुक्तको प्रभुने बचाया है, कहकर परमात्माका उपकार मानो, प्रभुके चरणोंका वंदन करो।

दुखमें भी प्रभुकी कृपा माननी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितिमें भी वैष्णव ईश्वरका अनुग्रह ही देखते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि मेरे पाप तो बहुत हैं परन्तु पापेंके बदलेमें प्रभुने सजा कम ही दी है। मनुष्यके पापके बदलेमें परमात्मा सजा दें तो मनुष्यको खानेको भी न मिले। परमात्मा बहुत दयालु हैं।

महाभारतमें लिखा है, कि धमैराज जीवनमें एक ही बार और वह भी तिर्फ आठ आना भूँठ बोले थे। इसकी इनको सजा हुई। धमैराजको नरक के दर्शन करने पड़े। हमको होश हुआ तब से आजतक कितना भूँठ बोल गये, इसका कोई हिसाब रक्खा है बया? लोग पुण्यका हिसाब रखते हैं, पापका हिसाब नहीं रखते। किसी गरीबको दो थे, पांच सौ रुपये दिये हों तो याद रखेंगे और अनेक बार बोलेंगे—नह भाई माँगने आया था तब मैंने दो सौ रुपये उसको दिये थे। मनुष्य मौज शौक करने में कितना खर्च करता है, इसका कुछ हिसाब रखता है? आजतक जीभको साइ कितना किया है? कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आवे तो इनको ऐसा लगता है कि दिवाबी ही फिर से मिलने आयो. है! एकादशी नया दिवाली है? मनुष्य शरीर इन्द्रियोंका खाड़ करने में पैसेका बहुत दुरुपयोग करता है। मनुष्य किए हुए पुण्यको याद रखता है, परन्तु किए हुए पापोंको याद नहीं रखता। पापके बदले में जीवको प्रभु सजा नहीं देते, निष्ठुरता नहीं रखते। परमात्माके उपकारोंको याद करोंगे तो प्रभुमें प्रेम जागृत होगा।

मनुष्य प्रेम तो करता है, परन्तु जगतके जड़ पहार्थों के साथ प्रेम करता है। आजकल सुधरे हुए लोग तो कपड़ों के साथ और चप्पल के साथ बहुत प्रेम करने खगे हैं! लोग तो चप्पल पहनकर रसोई में भी जाते हैं, और कहते हैं कि इसमे क्या बाधा है? हम सुधारवादी हैं। सुधरे हैं कि बिगड़े हैं यह तो भगवानको खबर है। चप्पल पहनकर रसोई में जाने से सुधरे नहीं कहलाओं ? चमड़े के साथ प्रेम करने से क्या सुधरे कहलाते हैं? कितने हो लोग मन्दिरमें दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करते करते भी कपड़ों को याद रखते हैं कि मेरे कपड़े वहुत अच्छे है। वे भोड़ में कहीं खराब न हो जाये। बहुत पढ़े हुए और बहुत सुधरे हुए लोग मन्दिरमें अधिकांशतः दर्शन करने नहीं जाते, और जाते

हैं तो वे कपड़ोंकी सुरक्षा रखते हुए ही भगवानका वदन करते है। कोट बहुत सुन्दर हो तो दर्शन करते-करते याद श्रा जाती है कि कोट बहुत अच्छा है और लोहा किया हुआ है। हे भगवान ! तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ इसिलए मेरे कोटकी हिफाजत करना। भगवान कहते है कि मै तेरे बापके बापका बाप लगता हूँ। मैं तुम्के श्रच्छी तरह पहचानता है। तुम्के मेरी अपेक्षा अपना यह कोट बहुत श्रच्छा लगता है।

मनुष्य कपड़ोका खयाल रखता है, हृदयका खयाल नहीं रखता। विषयोका वितन करता है और हृदयका काला हो जाता है। कपड़ा विगड़े यह भी मनुष्यको सहन होता नही, परन्तु उसको पता नहीं कि हृदय कितना बिगड़ गया है, हृदयमें कितने धब्बे लग गये हैं।

नर कपड़न कों डरत हैं, नरक पड़न कों नाहि। यश दातन को जोत है, यशदा तनय को नाहि॥

प्रेम तो मनुष्य करता है परन्तु यह ईश्वरके साथ प्रेम करता नही, जगतके जड़ पदार्थों के साथ, जड़ वस्तुके साथ प्रेम करता है। जेबमें दो-चार हजार रुपये हों तो मन्दिरमें दर्शन करते-करते तुमको रुपया याद आता है या भगवान? कितने ही लोग तो, ऐसे विवेकी होते हैं कि जेबमें हाथ फरते ही रहते है। जेबमें रुपया है न। कोई जेवकट जेब न काट ले जाय। तुम पैसेके साथ तो प्रेम रखते हो।

प्रेम करना मनुष्यको ग्राता है। मनुष्य स्त्रोके साथ प्रेम करता है। पुरुष ऐसा समभता है कि स्त्री उसे सुख देती है। कोई स्त्रो अथवा पुरुष सुख दे सकता नही। कारण कि सुखकी चाहना तो सभोको होती है। मनुष्यका ऐसा स्वभाव है कि स्वय इसको जिस वस्तुकी आवश्यकता होती है वह द्सरोको नही देता। किसी समय तो स्त्री दु खका कारण बन जाती है—पितके साथ कपट करती है, पितका अपमान करती है। यह ऐसा समय है कि पत्नी पितका तिरस्कार करे तो भी उसे पत्नी प्रिय लगती है, पत्नीके साथ वह प्रेम करना चाहता है। मनुष्यका प्रेम अनेक स्थानो पर बिखरा हुआ है, कई खण्डोमें बंटा हुआ है। मनुष्यका प्रेम कपडोमे है, स्त्रीमे है, पैसेमे है, घरमे है। अनेक स्थानोंपर बिखरे हुए प्रेमको एकत्रित करके उसे प्रभुके अर्पण कर दो। जगतका तिरस्कार न करी परन्तु जगत बहुत प्रेम करने लायक भी नहीं है, यह याद रक्खों। तुम जिस जीवके साथ अधिक प्रेम करोगे, वही तुम्हारे दु खका कारण बन जाएगा। जिस जीवके ऊपर तुम प्रेम करते हो, पैसा व्यथं करते हो, जिसके लिए शरीर घिसते हो, वह कोई भी कारण मिलने पर एक दिन तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। मनुष्य बहुत प्रेम करने लायक नहीं। जीव कब घोखा दे देगा, यह कहा नही जा सकता।

जगतका सम्बन्ध कच्चा है। जिस जीवके साथ तुम प्रेम करते हो, एक दिन बहु
तुमको छोड़ जाएगा अथवा तुम उसको छोड़ जाओगे। आज जो लोग तुम्हारे साथ है
उनका संयोग क्या कायम रहनेवाला है? संयोग वियोगके लिए ही होता है। संसाका
अर्थ ही यह है कि जो क्षण-क्षणमें बदलता है। संयोगमें जितना सुख होता है इससे हजारगुना दु:ख वियोगमें होता है।

संयोग वियोगके लिए ही है। जगतके प्रत्येक पदार्थका संयोग वियोगके शिए ही है। संयोगमें सुख होगा तो वियोगमें हजारगुना दुः स भी है। इस जीवका ईक्वरके श्राप ही संयोग सच्चा है।

बाल्यावस्थामें बाखक मातासे बहुत प्रेम करता है। मौंकी गोदमें एक-दो बर्षका बाखक हो और तुम सौ रुपयेका नोट दिखाकर उससे कहो कि अपनी मौंको छोड़कर बातो यह सौ रुपया दूंगा। तो बाखक मौंको छोड़कर क्या तुम्हारे पास आयेगा? नहीं आवेगा। बालक मौंके साथ बहुत प्रेम करता है परन्तु यह थोड़ा बढ़ा होकर मौंका प्रेम धीरे-धीरे भूल जाता है। खेलने लगता है और खेलमें इतना अधिक तन्मय हो जाता है कि मौंके बुलानेपर भी जल्दी नहीं आता।

अति बाल्यावस्थामें माँके साथ प्रेम करता है। घोड़ा बड़ा होनेपर बेलके साथ प्रेम करने लगता है। घोड़ा अधिक बड़ा हुआ। माँ-बाप इसको पढ़ने बैठाते हैं। इसको धमकाते हैं, मारते हैं, तब धीरे-धीरे पढ़नेमें प्रीति होती है। अब बेलका प्रेम भून जाता है। अब पुस्तकके साथ प्रेम करने लगता है। इसको परीक्षामें पास होनेकी उत्कष्ण होती है।

परन्तु प्रेम क्या कायम रहता है ? बड़ा हुआ । दो-चार डिग्रो मिलीं, बादमें तो पुस्तकों का भो प्रेम कम हो जाता है । अब भाई पैसे के साथ प्रेम करता है । यौवनमें प्रवेश किया । विवाह हुग्रा । फिर यह पत्नी के साथ प्रेम करता है । कितने ही तो ऐसे होते है कि माता-पिताको सामने जवाब देते हैं । स्त्रीका पक्ष लेकर मांको जो सम्मुख जवाब दे, मांका अपमान करे उसके पुण्यका नाश होता है । स्त्रीका तिरस्कार न करो परन्तु स्त्रीका बहुत पक्ष लेकर वृद्ध माता-पिताका ग्रमान न करो परन्तु, स्त्रीमें ऐसा मोह हो जाता है कि मनुष्य भान भूल जाता है ।

स्त्रीके साथ भी प्रम स्थिर रहता नहीं। दो-चार सन्तान हो जानेके बाद ही कष्ट लंगने लगता है, स्त्रीमें मोह कम हो जाता है। प्रभुकी माया विचित्र है। जीव एक हो वस्तुके साथ प्रम करे तो ईश्वरको सहन हो जाता है। संसारमें बहुत विवेषके प्रेम करो। जगतके जड़ पदार्थीके साथ प्रेम न करो। प्रेम करने लायक एक परमात्मा है। परमात्माके साथ प्रेम करो।

शवरीने परमात्माके साथ प्रेम किया है। प्रभुका आकर्षण हुआ। वैष्णव प्रेमकी डोरीसे परमात्माको वांधते हैं। अन्य किसी बलसे जीव प्रभुको बांध नहीं सकता, केवल प्रेमसे ही बांध सकता है। परमात्मा परम प्रेमके स्वरूप हैं। वैष्णव परमात्माको प्रेमसे वशमे करते हैं। परमात्माको प्रेसन करनेका एकमात्र साधन प्रेम है।

******

(५२) भक्तिके नौ साघन

प्रभुने शबरीसे कहा कि मेरी भक्ति करनेके लिए बहुत ज्ञानवान होनेकी अथवा बाह्यणके घरमें जन्म लेनेकी आवश्यकता नहीं। पैसेकी भी आवश्यकता नहीं। भक्तिमें तो प्रेम मुख्य है।

प्रभुमें प्रेम जाग्रत करने के लिए नौ साधन रामजीने शवरीकी बताये हैं। यह साधन करे तो प्रभुमें प्रेम जागता है। पहला साधन है सत्संग। जो महापुरुष परमात्माके साथ प्रेम करते हैं, उनका तुम संग करो।

सतां सङ्गतिरेवात्र साघनं प्रथमं स्मृतम् ॥

प्रभु-प्रेमी वैष्णवोंका सरसंग करो । विलासी लोगोका संग न करो । विलासी लोगोंका संग बुद्धिको विगाड़नेवाला होता है ।

तुम जिसके संगमें रहोगे, उसी जैसे होसोगे। संगका रंग मनको लगता है।
मनुष्य जन्मसे विगड़ा हुआ नही होता। जीव जब जन्मा था, तब वह शुद्ध था। विचार
करो। वालक जब जन्मा था तब उसको कोई व्यसन नहीं था, कोई कुटेव नहीं थी, पाप
करनेकी आदत नहीं थी, अभिमान नहीं था। वालक पवित्र होता है, निर्दोष होता है
परन्तु वह वड़े होनेके बाद जिसके संगमें आवे, वैसा बनता है। कुसंगसे जीव बिगड़ता
है, सरसंगसे सुधरता है। तुमको जैसा होनेकी इच्छा हो, वैसे लोगोंके संगमें रहो। विसासी-

का संग होगा तो मनुष्य विलासी होगा। विलासीका संग मनमें विकार उत्पन्न करता है। भक्ति वढानेकी भावना हो तो विलासी लोगोंका संग न करना। विर्क्तके संगमें रहोगे तो विरक्त बनोगे। तुम्हारी अपेक्षा ज्ञानमें, सदाचरणमें, भक्तिमें, वैराग्यमें जैसी हो वैसे महापुरुषोंका ग्रादर्श हिष्टके ग्रागे रखो।

रोज इच्छा करो—भगवान शङ्कराचार्य जैसा ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति बोर शुकदेवजी जैसा वैराग्य मुभको प्राप्त हो। प्रातःकालमें ऋषियोंको याद करनेसे जनके गुण हममें उतर आते है। हरेक गोत्रके ऋषि होते हैं। स्वयंके गोत्रके ऋषिको भी रोज याद करना पड़ता है। ग्राज तो स्वयंके गोत्रका भी किसीको खयाल नही। वैश्य काश्यप गोत्रके हैं। रोज गोत्रोच्चार करो। रोज पूर्वजोंको वन्दन करो। मुभे ऋषि जैसा जीवन बिताना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है। ऐसा सतत अनुसंधान रक्खो। श्रीरामजी भी रोज विसण्ठको वन्दन करते, मान देते।

संसार-व्यवहारमें रहकर ब्रह्मज्ञान स्थिर रखना, खूब भक्ति करना—यह सब कठिन है। संगका असर बहुत होता है। चोरी और व्यभिचार दोनों महापाप गिने जाते हैं। ये पाप सगा भाई करे तो उसका संग भी छोड़ देना। किसी जीवका तिरस्कार न करना परन्तु उसके पापका तिरस्कार कर देना। महापापीके संग रहनेसे बुद्धि बिगड़ती है। सगा भाई भी परमात्माकी सेवा-स्मरण न करता हो तो उसके संगमें बहुत नहीं रहना। घरमें सेवा-स्मरण न हो, घरमें कुसंग हो तो घरमें नही रहना। श्रेष्ठ संतोंका संग हमेशा रक्खो।

सत्सङ्गः परमा गतिः ।

सत्सङ्गके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सत्सङ्गसे मनका मैन दूर होता है। रोज थोड़ा सत्सङ्ग करनेकी जरूरत है। योगवासिष्ठमें वसिष्ठजीने कहा है।

यः स्नातः शीवसितया साधुसङ्गतिगद्भया। किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं वपोभिः किमध्वरैः॥

सत्सगतो स्वच्छ, शीतल ज्ञान-गंगा है। इसमें स्नान करनेसे मनका मैल धुल जाता है। जो इस सत्संगरूपी गंगाजीमें स्नान करता है उसकी दान, तीर्ययात्रा, तप अथवा यज्ञकी आवश्यकता नही रहती। जिन महापुरुषोंको भक्तिका रंग लगा है, ऐसे संतोंक के चरणोंका आश्रय लो, ऐसे संतोंके चरित्र पढ़ो। प्रभु-प्रेमी संतोंके मनके साथ अपना मन िला दो। मनको बराबर समक्षाओं — इनका मन कैसा है ? मुक्ते ऐसा ही मन रखना है।

प्रभुके प्रति प्रेम जाग्रत करनेके लिए प्रेमो महापुरुषोंका संग करो—सता सङ्गति:।

रामजीने शबरीको दूसरा उपाय बताया है-कथा-श्रवण।

हितीयं मरकषालापः।

किन्हीं अधिकारी महापुरुषोके मुखसे कथा सुनो। जिसको कथा तुम सुनते हो उसके लिये प्रेम जागता है। तुम रामजीको कथा बहुत सुनोगे तो रामजीमे थोड़ा प्रेम जागेगा। कथा सुननेके बाद प्रभुमें प्रेम जागे तो ही कथा सफल है। कथा सुननेके बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो, पापके प्रति घृणा उत्पन्न हो और मिक्त करनेकी हढ़ भावना हो तो ऐसा मानना कि मैंने कथा ठीक प्रकारसे सुनो है। कथा सुननेके बाद विषयोके प्रति अरुचि द हो और ईश्वरके प्रति रुचि न बढे तो कथा सुनी हो नही, ऐसा मानना चाहिए। कथा सुननेसे परमात्मामें प्रेम होता हो है।

कथा सुननेका दूसरा लाभ यह है कि प्रभु-कथा जगतका विस्मरण कराती है। जगतको भुलानेके लिए योगीजन प्राणायाम-प्रत्याहार करते हैं, फिर भी जगतको भुला पाते नहीं। प्रभु-कथा में अनायास ही जगत भूल जाया जाता है। कथा-कीर्तनमें देहधर्म कुछ अशमे भुला दिए जाते हैं।

मनुष्य कथा न सुने, तब भय, शोक और मोह उसको त्रस्त करते हैं, रुलाते हैं। भंविष्यमें क्या होगा ?—भविष्यमें कालका ऐसा विचार करनेसे भय लगने लगता है। भूतकालका विचार करनेसे शोक होता है, और वर्तमानका चिन्तन करनेसे मोह होता है। परन्तु जो कथा सुनता है, उसे स्वरूपका झान हो जाता है कि मैं भगवानका हूँ। मैं प्रमुका सेवा-स्मरण करता हूँ। मेरी समस्त चिन्ता मेरे भगवानको है। कथा सुननेसे मन शान्त होता है। परमारमाकी कथा सुननी चाहिये।

त्तीयं मद्गुणेरणम् ।

भिक्ति तीसरा साधन है, परमात्माकी स्तुति । जब तुमको अवकाश मिले, तब तुम क्या करते हो ? तुम अकेले बैठते हो, तब भी कुछ बात करते हो हो। मानव कदाि तृम जीभसे न बोले परन्तु मनसे बोलता है। मानव अकेला बैठता है तब अधिकाश भागमें किसी की निन्दा करता है, अथवा किसीकी प्रशंसा करता है। यह ठीक है, यह खराब है। शान्तिसे विचार करोगे तो ध्यानमें आवेगा कि इस जगहमें श्रीरामके बिना कुछ भी ठीक नहीं। इस जगतमें कुछ खराब भी नहीं। यह तो मनमे जैसा भाव जागता है, उसी भावके अनुसार तुमको ऐसा सगता है, यह अध्या है, और यह बुरा है।

आज तुमको जो अच्छा लगतां है वह संभव है कि थोड़े दिन पीछे सराब सगने सगे। तुम छोटे ये तब तुमको खिलौने बहुत अच्छे सगते थे। इस अवस्थामें खिलौने अच्छे लगेंगे क्या ? मनके भाव बदलते ही रहते हैं। इस संसारमें ईश्वरके बिना कुछ भी अच्छा नही। एकान्तमें बैठनेपर जगतकी निंदा न करो और जगतके किसी भी जीवकी अधिक प्रशंसा भी न करो। परमात्माका बखान करो।

ज्ञानमागंमें ध्यान प्रधान है। ध्यान बिना ज्ञानमागंमें सफलता मिलती नहीं।
जिल्लागंमें भगवद्गुणगान प्रधान है। भगवानका भजन प्रधान है। संसारमें रहनेसे
संसारको देखने से मन बिगइता नहीं, संसारका चितन करनेसे मन बिगइता है। इसिलए
ज्ञानी पुरुष सतत परमात्माका ध्यान करते हैं। जब कि भक्त परमात्माके दिव्य सद्गुणोंका
वान सतत करते हैं। भगवद्गुणगानसे मन सुधरता है, प्रभुमें प्रेम जागता है। भगवानके
नुजोंका वर्णन करो। परमात्माके उपकारोंका स्मरण करो। स्वदोषका वर्णन करो।
जनवद्गुणोंका बखान करोगे तो भगवानको तुम पर दया आवेगी। वैष्णवोंको समय मिलता
है, तब वे भगवानका बखान करते हैं।

भागवतमें कथा आती है कि रासलीला खेलते-खेखते श्रीकृष्ण एकाएक श्रंतद्वांत हो गये। योपियोंसे परमात्माका वियोग सहन नहीं हुआ, वे परमात्माके खिए रुदन करती हुई श्रभुकी स्तुति करने लगीं। गोपियों की इस स्तुतिको महापुरुष गोपीगीत कहते हैं। गोपीगीत अति दिन्य गीत है। गोपी भगवानका बखान करती हैं, प्रभुके गुणोंका वर्णन करतीं हैं, परमात्माकी स्तुति करतीं है और इसीलिए प्रभुको दया आती है। परमात्मा प्रत्यक्ष प्रगट होते हैं।

तुम जब-जब शान्तिसे बैठो, जब तुमको फुरसत मिले, निवृत्तिका समय मिले तब परमात्माकी स्तुति करो। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि इनको फुरसत मिलती है तब ये पड़ोसियों के यहाँ गप्पे मारने के लिए चले जाते हैं। कितने हो तो ऐसे रिसक होते हैं कि पड़ोसियों के साथ बातें करने पर भी इनको सन्तोष नहीं होता और वे, रास्ते में कीई जा रहा हो उसको भी बुलाते हैं कि यहाँ बाओ, यहाँ बाओ, यहाँ बाओ। ऐसा क्यों कहते हैं, जानते हो? ये कहते हैं कि मेरा तो सत्यानाश हो ही गया है। तू मेरे पास बा जिससे तेरा भी सत्यानाश हो जाय।

वाणीका दुरुपयोग महापाप है। पानी और वाणोका दुरुपयोग करनेवाला परमात्माका अपराधी है। वाणीका विवेकसे उपयोग करो नहीं तो अन्तकाल में वाक्देवी दगा देगी। अन्तकालमें कितनों ही की वाणी बन्द हो जाती है। वे बोल नहीं सकते। वाणीका लय मनमें होता है। वे मनसे समभाते हैं, परन्तु बोल नहीं सकते। फिर तो अन्तकालमें मनका लय प्राणमे हो जाता है। उसके बाद समभनेकी शक्ति भी नहीं रह पाती, केवल प्राण ही रह जाते है। उसके परवात प्राणोंका भी लय तेजमें हो जाता है, ऐसा ग्रन्थोमे वर्णन आया है।

पहले वाणीका सय होता है। जिसने वाणीका दुरुपयोग किया है, अन्तकाक में वाग्देवी उसके पाससे उठ जाती हैं। कितनो ही की ऐसी इच्छा होती है कि अब मैं प्रभुके नामका जप करूँ। हरे राम, हरे कृष्ण बोलूँ। परन्तु यह बोस सकता नहीं कि अब-जब फुरसत मिले तब-तब नामस्मरणका अभ्यास करो तो ही अन्त समयमें नामस्मरण कर सकोगे। एकान्तमें बंठो तब किसी की निन्दा न करो, किसी की प्रशासा भी न करो। प्रभुके उपकारोका स्मरण करो कि परमात्माने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। प्रशंसा भगवानकी करो, प्रभुकी बार-बार प्रशंसा करनेसे प्रभुमे प्रेम जाग्रत होता है।

श्रीरामचन्द्रजी शबरीको भक्तिका साधन वता रहे हैं।

व्याख्यात्स्वं मद्रयसां चतुर्थं साघनं भवेत्।।

मेरे वचनोंकी व्यास्या करना यह चौथा साधन है। परमात्माकी आज्ञाओंका चितन मनन करके उनको योग्य रीतिसे समझनेकी और जीवनमें उतारनेकी श्रीरामचन्द्र- जी आजा करते हैं।

उसके बाद 'आयार्योपासना' यह पंथम साधन है। जिसके संगर्मे आनेके बाद कुछ पाप छूटे, भक्तिका कुछ रंग लगे, ऐसे किसी संतकी—सद्गुरुकी सेवा करो।

> जाचार्योपासनं भद्रे मद्दुद्वचामायया सदा.। पंचमं पुण्यशीस्तर्यं यमादि नियमादि च॥ निष्ठा मस्यूजने नित्यं षष्ठं साधनमीरितम्।

परमारमार्में प्रेम जाग्रत करनेके लिए शास्त्रमें जो नियम वताये हैं—यम, नियम, जासन, प्राणाहार, प्रत्याहार—इनका कुछ पालन करो। उपवास करो। एकादशी हो, जयंती हो—उस दिन अवस्य उपवास करो। कितने ही सोग तो डाक्टर कहे उसके बादमें एकादशो करते हैं परन्तु व्यासजीके वचनोंमें विश्वास नहीं रखते। डाक्टर ऐसा कहता है कि:"चार-पीच दिन अनाज नहीं लेना। वृष और मोसम्मी पर ही रहना है, तो ऐसा करते हैं। आज-कवके लोग डाक्टरमें विश्वास रखते हैं। अपने ऋषियोंके वचनोंका विश्वास नहीं रखते।

शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि एकादबीके दिन कोई मेंहमान घरमें आया हो और कदायित ऐसा कहे कि मैं एकादबी नहीं करता, तो उसकी हाय जोड़कर जय

श्रीकृष्ण' करके कहना कि मेरे घर आये हो इसलिए आज तो करनी ही पड़ेगी। कदाचित् उसको खोटा खगेगा तो दूसरी बार तो तुम्हारे घरपर नहीं आवेगा और दूसरा क्या करने-वाला है वह ? भले न आवे। शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि एकादशीके दिन जि़मानेवालेको पाप खगता है। एकादशीके दिन अन्नदान पाप है। एकादशीके दिन भन्नमें सब प्रकारके पाप आकर निवास करते है। खानेवाले और खिलानेवालेके माथे वे पाप जाते हैं।

कदाचित् तुमको ऐसा खगता होगा कि महाराज ! तुम तो बहुत कड़क-कड़के बोलते हो । मैं कड़क नहीं कहता, मेरे घरके तो किसीने नहीं कहा है । ऋषियोंने खिखा है वह कहता हूँ । शास्त्रमें जो यम, नियम आदि साधन बतलाये हैं उन्हें पालन करनेकी बहुत आवश्यकता है । छठा साधन बतलाया है ।

निष्ठामत्यूजने नित्यं

बरमें भगवानका स्वरूप पधराकर परमात्माकी सेवा-पूजा करो। कोई भी स्वरूपकी मूर्ति रखकर भाव और प्रेम-पूर्वक सेवा करो। कितने ही सोग बरमें वित्रमय स्वरूप पधराते हैं परन्तु मूर्ति-स्वरूप पधरावें तो अधिक ठीक है। विश्व-स्वरूपमें स्त्रान नहीं हो पाते, ग्रिभिषेक नहीं हो पाता। जहाँ कम शृङ्कार किया कि सेवा पूजा जल्दो पूजं हो जाती है। मूर्ति स्वरूप हो तो तुम द्वसे स्नान कराओ, गर्म जलसे स्नान कराओ, श्रीअंगको पोंछो, फिर वस्त्र अपंण करो। इस प्रकार सेवा-पूजामें प्रधिक समय लगा सकोगे। शृङ्कार हो उतने समय तक ग्रांख ओर मन भगवानमें लगाये हुए रहें, शृङ्कार करनेवाला भगवत् स्वरूपके साथ एक हो जावे। शृङ्कार करनेसे क्या भगवानकी शोभा बढ़ती है? नहीं, नहीं, वे तो सहज सुन्दर है। शृङ्कार करनेसे अपना ही मन शुद्ध होता है। बड़े बड़े योगियोंको समाधिमें जैसा आनन्द मिलता है वैसा आनन्द वैद्यावोंको अनायास ही ठाकुर-जोके शृङ्कारमें मिल जाता है। खुली आंखोंमें ही समाधि जैसा आनन्द सिल जाता है। शृङ्कार करनेके पश्चात् भीग अपंण करना चाहिए।

ठाकुरजीकी सेवा करनेकी बहुत आवश्यकता है। शास्त्रमें तो ऐसा लिखा है कि जिस घरमें ठाकुरजीकी सेवा न हो उस घरका जल भी नहीं पीना चाहिए। जिस घरमें भगवानकी सेवा नहीं वह घर, घर नही, स्मशान है।

तुम घरमें ठाकुरजीकी सेवा रक्खो। सम्पत्तिक प्रमाणसे खर्च करो। अपने ठाकुरजीके लिए मुन्दर सिहासन बनाओ, नये-नये बस्त्र बनाओ। ठाकुरजीने बहुत दिया हो तो खर्च करनेमें तिनक भी संकोच मत रक्खो। सेवाके भारम्भमें घ्यान करो। मनुष्य ध्यान करनेमें जब तक मनसे संसारका सम्बन्ध नहीं छोड़ता, तब तक उसे सेवामें आनन्द नहीं आता। घ्यानके साथ भावना करो कि मेरे घरमें जो सेव्य स्वक्ष्य हैं उनमें भगवान

प्रवेश किए हुए हैं। मूर्तिमें प्रभु आकर विराजे हैं, ऐसी मावना रखनेसे मूर्ति भगवद्स्वरूप वन जाती है।

सेव्यमें मनको पिरोकर रक्षना यही सेवा है। तुम शरीर में जैसा प्रेम रखते हो ऐसा प्रेम ठाकुरजीके स्वरूपमें रक्खो। सेवा स्नेहसे करो, समर्पण भावसे करो। मूर्तिम भगवद्भाव न जागे तब तक प्रत्येक पदार्थमें ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करनेमें ऐसी निष्ठा रक्खों कि ये प्रत्यक्ष परमेश्वर हैं। सेवा में दास्यभाव मुख्य है। नाथ! मैं तुम्हारा दास हूँ। अधम हूँ, परन्तु तुम्हारा ही हूँ। दास्य भाव हृदयको जल्दी दीन बनाता है। दैन्य आने पर हृदय-पिघलता है। प्रभु सेवामें हृदय न पिघले तब तक सेवा सफल नहीं होती। दास्यभाव विना सेवा फलती नहीं। दास्यभावसे जीवन सुघरता है, मरण सुघरता है। दास्यभाव बिना ईश्वरको जीव पर दया नहीं आती।

सेवामें प्रेम मुख्य है। सेवा भावसे करो। प्रभु प्रसन्न होंगे। सेवाके परवात् प्रापंना करो। ऐसा नहीं कि संस्कृतमें ही प्रापंना हो। तुम्हारी जो भाषा हो उसीमें प्रार्थना स्तुति करो। भगवानको सभी भाषा आती हैं। स्तुतिके परवात् वितन करो। सेवाकी समाप्तिमें ठाकुरजीको साष्टाञ्च-प्रणाम करो।

सेवा और पूजामे थोड़ा फेर है। जहाँ मंत्र मुख्य है और प्रेम गौण है उसे पूजा कहते हैं। बहा मंत्र गौण है और प्रेम मुख्य है उसे सेवा कहते हैं। ब्राह्मण ठाकुरजीकी पूजा करते हैं। ब्राह्मण जो मंत्र बोलते हैं उन मंत्रोके अधिष्ठाता देव उन मंत्रोके आधीन हो जाते हैं। पूजामें ब्राह्मण प्रभुको जिमाते हैं।

त्राणाय स्वाहा । अपानाय स्वाहा । व्यानाय स्वाहा । उदानाय स्वाहा । सपानाय स्वाहा । त्रप्राणये स्वाहा ।

जहाँ मंत्र पूरा हुआ कि ठाकुरजीको भोजनभी पूरा करना पड़ता है। ब्राह्मण तो तुरन्त ही भगवानको आजा देते हैं हस्तप्रक्षासनं समर्पयामि। मुख प्रक्षासनं समर्पयामि। अव हाथ घो ठालो। एक मिनटमें भगवानके हाथ घुसा देते हैं। भगवानको अभी सानेकी इच्छा वाकी है परन्तु भगवान ब्राह्मणके वचनोंको ग्रादर देते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे आधीन हूँ। तुम जैसा कहोंगे वैसा मैं करूँगा। भगवान ब्राह्मणोंके आधीन रहते हैं। भोजन बन्द करके हाथ घो डावते हैं। तुमको कोई भोजनको बुखाये और चाल तुम्हारे आगे रक्ते, पीछे प्राणाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा—ऐसा मंत्र बोले और पीछे वास उठाकर से जाय तो ? सुम्हारी क्या दशा होगी ? सुमको भोजन करने में पन्द्रह मिनट खगें तो भगवान भी पंद्रह बीस मिनिट आरोगेंगे न ? आंख बन्द रसकर

कीतंन करते करते खालाको मनाओ। प्रभुको आरोगाओ। तुम रोज भाव पूर्वक सारोगाओगे तो किसी दिन प्रभु प्रत्यक्ष ग्रारोगेंगे।

नामदेवके चरित्रमें बाता है कि घरमें विठ्ठलनाथजीकी पूजा थी। एकबार नामदेवके पिताजीको किसी बाहर गाँवमें जाना पड़ा। नामदेवजी तब तीन वर्षके थे। पिताने पूजाका काम बालक नामदेवको सौप दिया। पिता समभाते हैं कि बेटा! घरके मालिक विठ्ठलनाथ है। उनकी सेवा किए बगैर खाएगा तो पाप लगेगा। इस घरमें जो कुछ भी है वह विठ्ठलनाथजीका है। ठाकुरजीको अर्पण न करोगे तो पाप लगेगा। प्रसाद-रूपसे ग्रहण करोगे तो दोष नहीं लगेगा।

नामदेवजो ने कहा—िपताजी ! सेवा किस प्रकार की जाती है वह बताइये। पिताजी ने कहा—वेटा ! प्रातःकाल जल्दी उठना। स्नान करके पितत्र होकर भगवानकी प्रार्थना करना। इसके बाद ठाकुरजोको जिमाना। परन्तु उससे पहले भोग सामग्री तैयार रखना। ठाकुरजीको स्नान कराके घीरे-घीरे भाँकी करना। पीछे भगवानका मुङ्गार करना। उसके पश्चात् ठाकुरजीको दूष भोग रखना। विठ्ठलनायजी धर्मीले है। अनेक बार प्रार्थना करोगे तव ठाकुरजी दूष लेगे। पिताने नामदेवजीको सेवाकी समस्त बिध बतखादी।

बालक नामदेवके मनमें बात भर गयी कि यह मूर्ति नहीं, प्रत्यक्ष परमारमा हैं। प्रातःकाल बार बजे बालक उठा। पिताजीके बताये हुए प्रमाणसे प्रेमसे उसने प्रभुकी सेवा करनी प्रारम्म को। पीछे द्व रक्खा। नामदेवने बारबार विठ्ठ नायजीको मनाबा कि विठ्ठल ! तुम तो जगतको जिमाने वाले हो, मैं तुमको क्या जिमा सकता हूँ ? .तुम्हारा ही तुमको अर्पण करता हूँ।

परन्तु बिठुबनाय द्घ नहीं पीते ये। नामदेव बिनती करते हैं—हुम नवीं नहीं पीते हो ? जल्दी दूम पित्रो। तुमको भूख बगी होगी। क्या दूधमें खांड़ कम पड़ी है इसलिए नहीं पीते हो ? नामदेव रसोई घरमें जाकर खांड़ ले आए। दूधमें फिरसे खांड़ डाली। जीव ईश्वरको मानता नहीं, इसलिए परमात्मा मानते नहीं। नामदेव मना रहे हैं बिठुल! तुम दूध नहीं पिओगे तो तुम्हारे आगे माथा फोड़ लूंगा। बालक ग्रतिशय ब्याकुल हो गया।

बालक जब माथा फोड़नेको तैयार हुआ उस समय परमात्माने दूबका कटोरा उठा लिया। आज मूर्ति चैतन्य बनी। नामदेवके प्रेमसे विठ्ठलनायकी प्रसन्त हो वये। विठ्ठखनायजीने दूब पिया और नामदेवको गोदमें लेकर उसे भी दूब पिलाया।

सेवा मार्ग अति दिव्य है। सेवा करनेसे सेवकको सुख होता है। सेवासे मनवाव-को क्या सुख विश्वता है? वे तो परमानन्द स्वरूप हैं परन्तु सेवा और स्परनसे परवारमा बगमें हो जाते हैं। मक्ति भगवानको परतन्त्र बना केती है। श्रीरामचन्द्रजी शबरीको भगवानमें प्रेम जाग्रत करनेके साधन बता रहे थे। श्री-रामचन्द्रजीने बताया कि किसी संत द्वारा मंत्रकी दीक्षा ग्रहण करके उस मंत्रके साथ मैत्री करो तो प्रभुमें प्रेम जगे।

मम मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं सप्तमग्रुच्यते ।

्मनको मन्त्रमें रक्खो । परमात्माका स्वरूप प्रत्यक्ष दिखायी नही देता और कदाचित् दीख भी जाय तो उस स्वरूपको कोई पकड़ नही सकता। एक-दो मिनट या पाँच एक ियनट दर्शन देकर भगवान ग्रंतर्थ्यान हो जाते हैं। तुम परमात्माके कोई भी मन्त्रको पकड़कर रक्खो ।

मद्भक्तेष्वधिका पूजा सर्वभृतेषु मन्मतिः। वाद्यार्थेषु निरागित्वं शमादि सहितं तथा।। अष्टमद्

आठवाँ साधन बतलाया है—सबमे मेरे इष्देव बिराजे हुए हैं—ऐसा भाव रखो 1 भगवानकी अपेक्षा भागवतमें अधिक स्नेह रखना चाहिए।

नवमं तत्वविचार ।

तत्व विचार करना ये नवाँ साधन है। प्रभुने शबरीको उपदेश किया कि इन नौ प्रकारके साधन करनेसे प्रभुमें प्रेम जागता है। ग्ररे! भक्ति करते-करते अदरसे जब ज्ञाच स्फुरित होता है वह ज्ञान स्थिर रहता है। पुस्तके पढकर बाहरके साधनोसे मिखा हुना ज्ञान भूल जानेवाला होता है। पुस्तकोंके पीछे पडे वह विद्वान ग्रीर प्रभुके प्रेममें परमात्माके पीछे पडे वह सन्त । विद्वान शास्त्रके पीछे दौड़ता है जविक शास्त्र सन्तके पीछे दौड़ते हैं।

मक्ता एकान्तिनो शुरूषाः । सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि ॥

शास्त्रोंको पढकर बोले वह विद्वान् । प्रभु-प्रेममें पागल होकर प्रभुको रिक्तानिक लिए बोले वह सन्त । सन्त अन्दरकी पोथी पढकर प्रभु प्रेरणासे बोलता है । भक्ति द्वारा हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है । इस कारणसे, अन्दरसे, हृदयसे ज्ञान स्वतः प्रगट होता है । ज्ञानको प्रगट करो । ज्ञान कोई पुस्तकों में ही हो ऐसा नही । ज्ञान तुम्हारे पास ही है परन्तु यह अज्ञानसे ढका हुआ है । आकाशमें सूर्यनारायण हों फिरू भी बादलों से जैसे वह ढक जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक बुद्धिमें सूक्ष्मरूपसे ज्ञान रहता है परन्तु सह ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है । बादल दूर होने पर जिस प्रकार सूर्यनारायणके दर्शन होते हैं उसी प्रकार जो परमात्माके साथ प्रेम करता है, सेवा-स्मरण करता है, उसके अज्ञानका मावरण दूर हो जाता है और अन्दरसे परमात्माके स्वरूपका ज्ञान प्रगट हो जाता है ।

श्रीरामचन्द्रजीने शवरीको नवधा भक्तिका उपदेश किया। श्री तुस्रसीदास महाराज-ने यह नवधा भक्ति सुन्दर रीतिसे वर्णन को है—

> नवधा मगति कहऊँ तोहि पाहीं। सावधान सुनुष्ठ मन माँहीं॥ प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥

> > गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि मगति अमान। चौषि मगति मम गुन गन, करइ कपट तजि गान॥

मन्त्र जाप मम दह विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकासा॥ छठ दम सील विश्वि बहु करमा। निरत निरन्तर सक्जन घरमा॥ सात्र सम मोदि मम जग देखा। मोतें संत अधिक कर लेखा॥ आठवें जमा साम संवोषा। सपनेहुँ नहिं देखह पर दोषा॥ नवम सरल सब सन छल होना। यम भरोस हियँ हरव न दीना॥

सुनकरके शबरीको अतिशय आनन्द हुआ। श्रीरामचन्द्रजी तो मनुष्य जैसी लीला करते थे, उन्होंने शबरीसे पूछा—श्रीसीताजो कहाँ हैं ? तुम जानती हो तो मुक्ते बताओ। शबरीने कहा—नाथ! आप तो सर्वज हो। सब जानते हो। मैं आपसे क्या कहूँ ? सीता-जोको रावण ले गया है। सीताजी लंकामें विराजी हुयों हैं। यहाँ पास हो पंपासरोवर है। वहाँ ऋष्यमूक पर्वतपर सुग्रीव बिराजते हैं। आप वहाँ पधारो।

सुग्रीवके साथ मैत्री करो । सुग्रीव आपकी सेवा करेगा । अब मुक्ते आपका दर्शन करते-करते प्राणोंका त्याग करना है । रामजीने पूछा--तुम्हारी कुछ इच्छा है ? शवरीने रामजीकी विनतीकी—इस पंपासरोवरका जल विगड़ गया है, वह सुधारो । आप उसमें स्नान करो तो जल शुद्ध हो ।

एक ऋषिने शबरोको लात मारी थो, इसलिए यह जल बिगड़ गया था। यह प्रसंग पहले आ गया है। शबरीको महिंमा बढ़ानेके खिए रामजीने वहाँ आए हुए लोगोंसे कहा—मेरे स्नानसे कुछ होने वाला नहीं। उस जलको सुधारनेकी मेरी शक्ति नहीं। शबरीके चरण घोकर, उसको तीथं-सरोवरमें पश्चराओ तो जल शुद्ध हो जाएगा। रामजीने खोगोंसे कहा—तुम शबरीका चरण-तीथं उसमें पश्चराओ। शबरीने इस जसमें स्नान किया। सरोवरका जल अतिशुद्ध और मधुर बन गया।

वादमें श्रीराम-दर्शन करते-करते शबरीने योगाग्निमें शरीर जला दिया। शबरी कृतार्थ हुयो। सियावर रामचन्द्रकी जय" रामजीने श्वरीका उद्घार किया।

रामसंदर्शनान्म्रक्ति प्राप्ता वैक्रण्ठमाययौ ।

इस प्रकार-श्रीरामके दर्शनसे मुक्ति प्राप्त करके शवरी वैकुण्ठ सिधारी। परमारमा-का खूब भजन करो । साधु-सन्तोंमें खूब विश्वास रक्खो । तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शवरीका चरित्र मनुष्यके लिए आश्वासनरूप है।

> भिवतभ्रिक्विविधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य है। लोकाः कामदुषाङ्घपद्मयुगलं सेवध्यमत्युत्शुका ॥ नाना ज्ञान विशेषमन्त्रविवर्ति त्यक्त्वा सुद्रे मृशं। रामं स्यामतनुं स्वरारि हृद्ये मान्त भजध्वं युधा॥

नरिविध कर्म अधर्म वहु मत सोकप्रद सब त्यागह । विश्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागह ।। जातिहोन अब जनम महि, हुक्त कीन्हि असि नारि । महामंद मन सुख चहसि, ऐसे प्रमुद्धि विसारि ।।

श्रीजानंकीवल्लभो विजयते

श्रमानमोधिसप्रद्भवं कलिमलप्रच्वंसनं घाव्ययं श्रीमच्छम्श्रपुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा। संसारामयमेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्।।

(보3)

जीव-शिवकी मैत्री

परमात्मा श्रीराम जीवमात्रके सच्चे सुहृद् है। सुहृद और मित्र—इसमें ग्रन्तर है। मित्र थोड़ा भी स्वार्थ रखकर प्रेम करता है, सुहृद निरपेक्ष प्रेम करता है। श्रीराम मित्र नहीं सबके सुहृद हैं।

सुहदं सर्व भ्तानाम्।

ईश्वर जीवके साथ प्रेम करते है तब कोई भी अपेक्षा रखकर नहीं क्रते। परमात्मा स्वयं आनन्दरूप है। आनन्दरूप श्रीरामको, श्रीकृष्णको किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं। जिसका ग्रानन्द बाहर है, जिसका आनन्द दूसरेमें है, उसको सबकी ग्रपेक्षा रखनी पड़ती है। जो स्वयं ही आनन्द अनुभव करता है, जो स्वयंके आनन्दमें ही मस्त है, उसे किसी वस्तुकी आवश्यकता नही।

जीवको जब तक अन्य किसीसे सुख मिलता है तबतक वह सापेक्ष है, कुछ अपेक्षा रखता है। ग्रानम्द तो जीवके पास ही है परन्तु जीव आनन्द अपनेसे बाहर ढूंढता है, अपने अंदर नहीं। स्त्रीसे, कपड़ोंसे, धनसे ग्रानन्द मिले तो उनके वियोगसे तुमको दु.ख भी होगा। तुम्हारा आनन्द किसीके आधीन नहीं होना चाहिए, परतंत्र नहीं होना चाहिए। यदि वह किसीके आधीन होगा तो बह दु:ख देगा ही। अन्तर हिन्द करके परमात्माको अपने अन्दर निहारी। एकमात्र भगवान ही आनन्दरूप हैं। वाकी यह जगत तो दु:खरूप है।

अरे कही स्त्रीसे आनन्द मिलता है ? पुरुषसे आनन्द मिलता है ? संसारके किन्हीं भी विषयोमें यदि आनन्द होता तो सब कुछ छोड़कर किसी दिन भी सोनेकी इच्छा होती ही नहीं। जगतमें आनन्द नहीं है इसलिए हो तो निद्रामें आनन्द मिलता है। मनुष्य चारपाई पर पड़नेके बाद सब कुछ भूल जाता है। उस समय उसे स्वयंका ही आनन्द मिलता है।

आनन्द बाहर नहीं, आनन्दरूप श्रीराम सबके अन्दर विराजे हुए हैं।

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽजु न तिष्ठति ॥

श्रीराम प्रेम करते है तब कोई भी अपेक्षा रखकर प्रेम नहीं करते। यह वर्षा कौन करता हैं ? वर्षा करनेकी शक्ति क्या किसी मनुष्यमें हैं ? किसी विज्ञानमें ऐसी शक्ति है कि वर्षा कर सके ? वर्षा तो श्रीरामजी करते हैं। गीताजीमें प्रभुने कहा है —

"तपाम्महमहं वर्षं निगृह्णाम्युतसृजामि च।"

वर्षा परमात्माकी इच्छासे होती है। प्रभु क्या अपने लिए वर्षा करते हैं? ईश्वरको तो कोई अपेक्षा ही नही।

भगवान कहते हैं — वेटा, एक काम त् कर दूसरा काम मैं करूँगा। धरती जोतनेका काम तुभ्ने करना है, वर्षा मैं करूँगा।

पानी वरसनेके बाद बीज वोनेका काम मनुष्यका है, बीजमें से अंकुर उत्पन्न करनेका काम ईश्वरका है।

बेतकी सुरक्षा मनुष्य करता है, अनाज भगवान उत्पन्न करते हैं।

अनाज उत्पन्न करनेके पश्चात् मनुष्य उसको खाता है, परमात्मा खाये हुए को पचाते हैं।

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित. । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विषम् ॥

परमात्मा खाते नही, परन्तु प्रत्येकके अन्दर वैश्वानर अग्निरूपमें विराजे हुए मगवान उदरस्य अन्नका पाचन करते हैं।

ईव्वरको कोई भी स्वार्थ नहीं। वे निस्वार्थभावसे जीवके साथ प्रेम करते हैं।

खानेके बाद मनुष्य सो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे पास समस्त रात्रि बैठकर.....जीव सो जाता है ईश्वर जागकर इसका रक्षण करते हैं।

परमारमा सोते नही हैं। अगर मगवान सो जार्ये तो सबका ही अच्युत केशवम् हो जाय। गाड़ोमें तुमको ठोक जगह मिस जाये तो तुम आराम करते हो, सो जाते हो, परन्तु इन्जन चलाने वाला ड्राइवर वियार करे कि मैं घटे दो घटे अब आराम करूँ, तो तो गाड़ीका क्या हो?

भगवान कहते हैं कि जीव तो मुसाफिर है। ये गाड़ीमें बैठा है। मैं गाड़ी . चसाता हूँ। प्रमात्मा स्रोते नहीं, परमात्मा जागते हैं। प्रत्येक कार्यमें जीवकी ईश्वर मदद करते हैं। ईश्वर कोई भी अपेक्षा रहे बिना जीवको सुख देत हैं।

हमारे लिए हो मगवान अनाज उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए ही वर्षा करते हैं। ये फलफूल भी अपनके लिए ही प्रभुने उत्पन्न किए है।

परन्तु यह जोव इतना वड़ा दुष्ट है कि भगवानका भी भगवानको अर्पण किए बिना ही खा जाता है। यह सब ईश्वरका ही है। परमात्माका परमात्माको जो अर्पण नही करता वह हराम खीर है, दुष्ट है। वह कृतव्नी है कि जो ईश्वरको नही देता।

सबके सच्चे मुहद परमात्मा हैं। भगवान विचार नहीं करते कि यह गरीब है कि धनवान है, जानी है कि अपढ़ है, वालक है कि प्रौढ़े है, स्त्री है कि पुरुष है, ऊँचे कुलमें जन्मा है कि नीच जातिका है। ऐसी विषमता तो मनुष्य रखता है। मालिक की आंखों में तो प्रेम है।

जीव परमात्माके साथ मैत्री करे तो प्रभु उसको परमात्मा बनाते हैं। भगवान अतिशय उदार हैं। परमात्मा जीवको जब देते हैं तब देनेमे जरा भी संकोच नहीं रखते। जोव देता है तब विचार करके देवा है। ईश्वर ऐसा विचार नहीं करते कि अपने लिए कुछ रखूँ।

परमाहमाक साथ मैत्रों करनेवाले जीवको प्रभु पूर्ण बनाते है। यह जगत अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। जीव परिपूर्ण तब बनता है जब बह ईश्वरके साथ मैत्रों करता है। किंदिकन्धाकाण्डमें जीव और ईश्वरकी मैत्रीकी कथा है। भगवान शंकर माता पार्वतीजोसे कहते हैं—

ऋष्यम्कानिरेः पार्श्वे गच्छन्तौ रामलक्ष्मणौ। धनुकाणकरौ दान्तौ जटावल्कलमण्डिनौ। परयन्तो दिविधान्त्रक्षान् गिरेः शोमां सुविक्रमौ॥

े शबरीका उद्धार करके श्रीराम-लक्ष्मण घोरे-घीरे ऋष्यमूक पर्वतके समीप पधारे। ऋष्यमूक पर्वतके ऊपर सुग्रीव चार मन्त्रियोंके साथ बैठे थे। उन्होंने श्रीराम-सक्ष्मणको आता हुआ देखा।

सुग्रीवने हनुमानजीसे कहा कि ये दो महापुरुष कौन हैं ? वालिने मुक्तको मारने-के सिए तो कहीं इनको यहाँ नहों भेजा ? ये कौन हैं ? तुम परीक्षा करो ।

> तथेति वहुरूपेण हनुमान् सम्रुपागतः। विनयावनतो भूत्वा रामं नस्वेदमत्रवीत ॥

श्री हनुमानजी महाराजने ब्रह्मचारीका स्वरूप घारण किया। बादमें रघुनाथजीके पास जाकर, उनको वन्दन करके हनुमानजीने पूछा—ग्राप कीन हो ? आप नर-नारायण जैसे लगते हो। आप यहाँ क्यो पधारे हो ? आपको देखकर मुक्को बहुत आनन्द होता है।

हनुमानजीने बहुत सुन्दर भाषण किया। प्रभुने लक्ष्मणजीसे कहीं कि लक्ष्मण ! इस ब्रह्मचारीने व्याकरण-शास्त्रका अध्ययन खूब किया है। यह इतना बहुत बोला परन्तु उसमे एक शब्द भी अशुद्ध नहीं बोला। अनर्थ नहीं बोला। विचार करके बहुत सुन्दर बोलता है। यह व्याकरण-शास्त्रमें निष्णात है। लक्ष्मण ! तुर्म देखों तो इस ब्रह्मचारीकी लगोटी बहुत दिव्य है।

श्री हनुमानजी यहाराज प्रगट हुए तब जन्मसे ही दिव्य कोपीन घारण करके ही प्रगट हुए थे। ग्रजनी माताने हनुमानजीसे कहा था कि तेरी कोपीनको जो वें हो तेरे गुरू हैं।

प्रभुने लक्ष्मणजीसे कहा कि यह ब्रह्मचारी है, ज्ञानी है, जितेन्द्रिय है। इसकी कोपीन अति उज्ज्वस है। यह सुनकर हनुमान जीको विश्वास हो गया कि यह परमात्मा है, यह हो मेरे गुरू हैं।

सक्ष्मणजोने हनुमानजोको सक्षेपमे सब कथा सुनायो कि हम महाराज दशरयके दोनों बालक है। श्रीराम-लक्ष्मण हमारा नाम है। महाराज दशरयकी आज्ञासे हम वनमें ग्राए हैं। श्रीसीताजी भी साथ थी। उनको रावण ले गया है और हम श्रीसीताको सोजने निकले हैं। ब्रह्मचारीजी महाराज ! आप कीन हो ?

वादमें श्रीहनुमानजीने श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें साष्टाग वन्दन किया और कहा—

मोर न्याउ मैं पूछा साई । तुम्ह पूछउ कस नर की नाई ॥ वन माया वस फिरऊँ भुलाना । ताते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ॥

भायामें फँसा हुआ जीव तुमको भूल जाता है, परन्तु नाथ ! तुम भूल गये, इसिलए मुक्तको पूछते हो कि त् कौन हैं ? मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं वायुपुत्र हनुमाव हूँ। आपने मेरे सत्यस्वरूपको जाना है। आपही मेरे गुरू हो। मैं सुग्रीवका मंत्री हूँ।

सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां बहामतिः। यतुर्भिर्मन्त्रिभिः सार्भे गिरियुर्धनि विष्ठति॥ वानरोंका राजा सुग्रीव पर्वत-शिखरपर विराजता है और उसने ही मुक्तको भेजा है। सुग्रीवके साथ आप मैत्रो करो। वह आपकी सेवा करेगा। रामजीने कहा—सुग्रीवका नाम मैंने सुना है। सुग्रीवके साथ मैत्री करनेके लिए ही मैं आया हूँ।

सुग्रीव जीव है। श्रीराम ईश्वरं है। परन्तु श्रीराम जीवके साथ मैत्री कब करते हैं ? सुग्रीवको हनुमानजी अपनाते है तव। हनुमानजीका बल यदि सुग्रीवको न मिले तो श्रीराम सुग्रीवके साथ मैत्री नहीं करते।

हनुमानजी जिसको न ग्रपनावे उसको श्रीराम् मित्र नहीं मानते। परमात्माके साथ प्रेम न हो तो जीवन सुन्दर हो सकता नही। दो जगहोंमें परमात्माने मोह रक्खा है द्रव्यमें और कामसुख में। इन दो सुखोंका त्याग करे उसको हनुमानजी अपनाते हैं। ब्रह्मचर्यका पालन करोगे, जितेन्द्रिय बनोगे तो परमात्माके साथ मित्रता होगी।

यह जीव और ईश्वरकी मित्रताकी कथा है। सुग्रीव यह जीवात्मा है। 'ग्रीव' शब्दका अर्थ है कंठ। जिसका कंठ सुन्दर है उस जीवके साथ ईश्वर मैत्री करते हैं।

इन गाने वाले लोगोंका कंठ तो बहुत सरस होता है। क्या भगवान इनके साथ मैत्री करते होंगे? अरे, कंठकी शोभा तो परमात्माके नामसे है। जिह्नासे जो प्रभुके नामका जप करता है, कंठसे जो प्रभुके नामका स्तवन करता है, जिसकी नाममें निष्ठा है, वहीं सुग्रीय है। परन्तु उसे हनुमानजीका—ब्रह्मचर्यका बल मिले तो ही वह ईश्वरके साथ मिन्नसा कर सकता है। जो सर्व इन्द्रियोंसे ब्रह्मचर्यका पालन करता है वहीं हनुमानजीके ब्रह्मचर्यका बल प्राप्त कर सकता है।

हनुमानजीकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है ? श्री हनुमानजी रामलक्ष्मणको कन्धे पर चढ़ाकर ऋष्यमूक पर्वतके ऊपर जहाँ सुग्रीव बैठे थे वहाँ ले गये।

यत्र तिष्ठित सुद्रीवो मन्त्रिभिर्नालिनोभयात्।

सुग्रोव वालिके भयसे वहाँ रहते थे। श्रीहनुमानजीने अग्निको प्रगट किया, अग्निकी साक्षीमें श्रीरामचन्द्रजोके साथ सुग्रोवकी मित्रता करायो। सुग्रोवने रघुनायजीको सुन्दर आसन दिया। रघुनायजी आसनके ऊपर बिराजे। लक्ष्मणजीने संक्षपमें कथा सुनायो।

उस समय सुग्रोबने कथा सुनायी कि इस ऋष्यमूक पर्वतके ऊपर मैं बैठां था उस समय एक राक्षस एक सुन्दर स्त्रोको आकाशमार्गसे ले जा रहा था। उसे मैंने देखा था।

सगनपंथ देखी मैं जाता। परवस परी बहुत विलपाता ॥ राम राम हा राम पुकारी। इमहिं देखि दीन्हेहुँ पटहारी ॥ उस स्त्रीने हमको देखकर सुन्दर आभूषण नीचे फेक दिए। वे मेरे पास रखे हैं। वे बहुत करके श्रीसीताजीके होगे ऐसा हमको लगता है। सुग्रीवने वे आभूषण मँगाए और श्रीरामचन्द्रजीको दिखाकर पूछा—ये आभूषण क्या सीताजीके है?

श्रीरामचन्द्रजोको उन आभूषणोको देखते ही आश्चर्य हुआ। आखें भीनी हो गयीं। ओ हो, यह जानकीका चन्द्रहार है। यह कर्णफूख है।

प्रभुने सक्ष्मणजीकी परीक्षा ली। पूछा-लक्ष्मण ! तुम्हारी भाभीका यह चन्द्रहार तुम पहचानते हो ? खक्ष्मणजीने कहा-बडे भाई । मैंने किसी दिन इन्हें नही देखा।

श्रीरामचन्द्रजीने फिर पूछा — लक्ष्मण ! यह तुम्हारी भाभीकी बंगडियाँ है तुम - पहचान सकते हो ? लक्ष्मणजीने कहा — वे मैंने कभी नहीं देखी। रामजीने पूछा यह कर्णफूल तुम्हारी भाभीका है ? लक्ष्मणजीने कहा — मैं कुछ नहीं जानता। रामचन्द्रजीने कहा — लक्ष्मण। तू तो 'ना' ही करता है क्या ये तैने कभी देखे ही नहीं ? तू किसी ग्राभूषणको पहचानता ही नहीं ?

लक्ष्मणने कहा—वडे भाई! आँख ऊँची करके मैंने किसी भी दिन भाभीको सामने देखा हो नही। मैं नित्य भाभीके चरणोमे वदन करता था। इसलिए मैने-चरणके दर्शन किए हैं। इन चरणोके नूपुरोंको मैं जानता हूँ।

नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । नुपुरे स्वमिजानामि निस्यं पादामिवन्दनात् ॥

जिसने एक-एक इन्द्रियका संयम बढाया हुआ है ऐसा इन्द्रियजित् पुरुष इन्द्र राजाकी भी अपेक्षा बड़ा है। श्रोसीताजीके साथ अनेक वर्ष लक्ष्मणजी सेवामें रहे थे, परन्तु आँखें ऊँची करके किसी भी दिन सामने नही देखा। हमेशा माताजीके चरणोमें ही नजर रखते।

श्रीरामचन्द्रजी उठकर खड़े हुए। प्रभुने लक्ष्मणजीको आखिगन किया और कहा—मेरे लक्ष्मण जैसा जितेन्द्रिय महापुरुष कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं।

श्रीसीताजीके आभूषणोको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने कुछ विलाप किया। सुग्रीव समभाने लगे—महाराज । आप चिन्ता न करो मैं ग्रापकी मदद करूँगा, श्रीसीताजीको खोजनेके लिए बानर भेजूँगा राक्षसोका विनाश करूँगा। सीताजी जरूर मिल जायेंगी।

श्रीरामचन्द्रजोने सुग्रोवसे पूर्छा—भाई ! तुम यहाँ पर्वतके ऊपर क्यों रहते हो ? सुग्रीवने कहा—महाराज । मेरे भाईका मुक्तको बहुत त्रास है । वह मुक्तको बहुत मारता है । मेरे सर्वस्वका उसने अपहरण कर लिया है ।

सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको अपनी सब कथा सुनायी—मायावी राक्षस किष्किन्धा नगरीके पासमें आया था वह बालिके साथ लड़ने लगा। युद्ध करते-करते वह राक्षस एक गुफामें चला गया तब बालिने मुक्तसे कहा कि तू गुफाके बाहर खड़ा रहना। मैं अन्दर खड़ने जाता हूँ। एक महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना। तब तक मैं न आऊँ तो मेरी मृत्यु हो गयी ऐसा मानकर त् घर जाना।

परिलेसु मोहि एक पखवारा। नहिं आवौं तव जानेसु मारा॥

मैं बाहर खड़ा रहा। वालि गुफामें मायावीके साथ लड़ने घला गया। बाहर मैने एक महीने तक प्रतीक्षाकी परन्तु वालि बाहर नहीं आया। बादमें अन्दरसे रुविर ग्राने लगा यह देखकर मुक्तको ऐसा लगा कि मायावीने वालिको मार दिया होगा। मैं घर चला ग्राया। मेरी अनिच्छापर भी वानरोंने मुक्तको गद्दीके ऊपर बैठाकर राज्याभिषेक कर दिया।

अनिच्छन्तं मंत्रिणो मां तत्पदे संन्यवेशयन्।

अच्छा नहीं खगा। मुक्तको मारकर बालि आया। मैं गद्दीपर वैठा था, वह उसको अच्छा नहीं खगा। मुक्तको मारकर निकाल दिया। मेरी स्त्रीका अपहरण कर लिया। महाराज ! मैं अतिशय दुःखो हूँ।

श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको ग्राश्वासन दिया कि मैं बालिको मास्ना। किष्किम्बा-का राज्य मैं तुमको दूँगा। तब सुग्रोवने कहा—महाराज ! वह वासि कोई साधारण वीर नहीं है, बहुत बलवान है।

श्रीरायचन्द्रजीने कहा—तुम धिन्ता नहीं करना। सुग्रीवने कहा—महाराज! बालिका बल कुछ ग्रोछा" नहीं। बड़े-बड़े ताड़के ये सांत वृक्ष हैं। एक ही बाणसे इन सातों वृक्षोंको जो प्रहार करेगा, वह बालिको मार सकता है।

रामजीने एक वाणसे सातों ताडोंका विनाश कर दिया, तब सुग्रीवको विश्वास हो गया कि श्रीराम कोई मनुष्य नहीं, कोई देव नहीं, श्रीरामतो परमात्मा हैं। सुग्रीवने रामजीको स्तुति करते हुए कहा—

सुख संपति परिवार बड़ाई। सन परिहरि करिहउँ सेनकाई।। ए सन राम भगति के वाधक। कहिं संत तनपद अनराधक।। सन्नु मित्र सुख दुख जग मांहीं। माया कृत परमारथ नाहीं॥

अब प्रश्च कुपा करहु एहि भांती । सब तित्र भजनु करीं दिन राती ॥

महाराज़ । अब तो मुक्ते राजा होनेकी इच्छा नही। आपके दर्शन होनेके बाद अब मुक्तको राज-सुख तुच्छ खगता है। मै तो आपकी सतत भक्ति करूँगा। सुग्रोवको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रभुने कहा—तू जो कहता है वह सच है, परन्तु भविष्यमे लोग बाते करेंगे कि रामचन्द्रने सुग्रोवको अपनाया परन्तु सुग्रीवको क्या मिला ? मेरी इच्छा है कि मै बालिका विनाश करके तुक्तको किष्क्रिन्धाका राजा बनाऊँ। तू बालिके साथ युद्ध करनेके लिए जा।

सुग्रीव. प्रभुकी आज्ञा होते ही, बालिके साथ युद्ध करने गया। जाकरके युद्ध करनेके लिए गर्जना को। बालि युद्ध करनेके लिए तैयार हुआ। वालिकी पत्नी ताराने वालिको जानेको मनाही की।

ताराने बालिसे कहा — मैंने सुना है कि सुग्रीवको किसीका बल मिला है, इस कारणसे वह गर्जना करता है। श्रीराम-लक्ष्मण फिरते-फिरते यहाँ आए हुए हैं। सुग्रीवने उनके चरणोका आश्रय लिया है। सुग्रीवके साथ तुम वैर न करो।

वालिने कहा—रामजी आए होगे तो रामजीको मनाकर मै घर ले आऊँगा। इस समय मै सुग्रीवके साथ मित्रता करने किस प्रकार जाऊँ। मै वीर हूँ।

ताराको समभाकर बालि सुग्रीवके साथ युद्ध करनेके लिए गया। दोनोके बीच भयकर युद्ध हुआ। रामायणमें वीररसका विशद वर्णन किया गया है।

युद्धमें दोनो अत्यन्त लोह्लुहान हो गये। सुग्रोव अतिशय थक गये और वालि जहाँ सुग्रोवको मारनेके तैयार हुआ कि पेड़की ग्रोटमें बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीने बाण मारा। छातोमें बाणका प्रहार होते ही बालि जमीन पर गिर पडा और रुघिर वमन करने लगा।

वाण किसने मारा है इसे स्रोजनेके सिए वालि चारो तरफ देखते लगा। उसकी नजर श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर पड़ी। बालि समक ग्या। वह श्रीरामचन्द्रजीको ठपका देने सगा—तुमने यह क्या किया? क्षत्रिय राजा वानरकी हिंसा नहीं, करते। शिकार सेलने जाये तो क्षत्रिय राजा बाघ सिंह जैसे हिंसक पशुग्रोंकी हिंसा करते हैं। बानरकी हिंसा करना यह क्षत्रियके खिए अध्में है।

धर्मिष्ठ इति लोकेऽस्मिन कथ्यसे रघुनन्दन।

तुम धर्मिष्ठ हो ऐसी जगतमें ख्याति है, तुम इस प्रकार अधर्म करते हो ? वैने तुम्हारा क्या विगाड़ा है ? सुग्रीवने तुम्हारी क्या सेवा की है ? मैंने सुना है कि राधणके पाससे श्रीसीताजीको वापिस प्राप्त करनेके सिए तुम सुग्रीवकी धरण गये हो। मरे, तुम्हारा यह काम तो में आधी घडीमें कर डालता। रावणको तो एक बार मेंने बगलमें दबाया था। आपने यह अधर्म किया है:

श्रीरामचन्द्रजीने बालि से कहा-तू अपने दोषका विचार नही करता और मुभे ठपका देता है। -

अनुज वधू भगिनी सुत नारी, ग्रुनु सठ कन्या सम ए चारी । इन्हिं कुदृष्टि विलोकइ जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई ॥

तेरी बुद्धि विगड़ो हुई है। बहिन कन्या छोटे भाईकी पत्नी और पुत्रबधू—ये त्रारों समान गिनी जाती है फिर भी तुमने छोटे भाईकी पत्नीका अपहरण किया है। तू अधर्मी है, पापी है। तूने बहुत पाप किया है और इसलिए मैं तुभे मारने आया हूँ।

बालिने भगवानसे कहा—िक किसी ग्रन्थमें ऐसा लिखा है कि पापीको तुम्हारे दर्शन हो सकते हैं ? मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ । मैंने बहुत पुण्य किया है कि जिससे अन्तकालमें तुम्हारे दर्शन कर रहा हूँ

प्रभुने बालिसे कहा—त् पूण्यशाली नही। त् तो पापी है। परन्तु तेरा भाई सुग्रीव मेरी शरणमें आया है। शरणागतके कुदुम्बका मैं उद्घार करता हूँ। इसीलिए में तुभको दशंन देने आया हूं।

प्रणत कुटुम्ब पाल रघुरोई।

जो शरणागत है उसके कुटुम्बकी भी जिन्ता मालिकको होती है। मालिकने कहा—मेरे दर्शन तुभको हुए वह तेरा प्रताप नहीं, परन्तु सुग्रोवके कारण। तु सुग्रीवके कुटुम्बका है। तूने पाप तो किया है, परन्तु तू सुग्रीवका भाई है इसलिए में तुभको मिलने आया हूँ। तुभको खबर नहीं महापुरुष जगतका कल्याण करनेके लिए फिरते है। महापुरुषी के साथ किसी भी दिन वाद-विवाद नहीं करना चाहिए।

स्वं कपित्वात्र जानीषे महान्तो विचरन्ति यत् । लोकं पुनानाः सञ्चारैरतस्तात्रातिभाषयेत् ॥

महापुरुषोंके साथ वाद-विवाद करे उसका कल्याण नहीं होता। कितनी ही रामायणोंमें ऐसा वर्णन आया है कि वालिने प्रभुके साथ बहुत भगड़ा किया और कहा

धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारेहु मोहि व्याधकी नाई ।

पारघी जिस प्रकार वाण मारता है उसी प्रकार आपने मुक्तको बाण मारा है। यह बहुत अनुचित है। तब परमात्माने कहा—तू पारघी होकरके मुक्तको बाण मारने आयेगा।

मित्वा प्रभासे वाणेन पूर्ववैरेण वानर ।

कृष्णावतारमे वह बालि जरा पारघी हुआ। जरा पारघीने प्रभुके चरणमे बाण मारा। परमात्माको तो कौन बाण मार सर्कता है ? प्रभुने ऐसी लीला की है। महापुद्दे बोके साथ बादविवाद करने वालेको कुछ लाभ नहीं होता।

बालिको विश्वास हो गया कि श्रीराम परमात्मा है। बाखि रुघिर वमन करने लगा, बहुत हो व्याकुल हुआ। बालिको स्थिति देखकर सुग्रीवका हृदय पिघल गया। सुग्रीवने बालिके चरणोमे वदन किया और कहा—मै अपराधी हूँ। क्षमा करो।

वालिने सुग्रीवको ग्रालिंगन दिया और उसको घन्यवाद दैते हुए कहा—तेरे कारण मुक्तको रामज के दर्शन हुए। मैं तेरा उपकार मानता हूँ। तव सुग्रीवने कहा—बड़े भाई। तुम्हारे कारण मुक्तको रामजीके दर्शन हुए। तुमने मुक्तको निकाला न होता तो मुक्तको रामजीके दर्शन क्या होने के थे? मैं अपराधी हूं। मेरे पापको क्षमा करो।

वालि और सुग्रीव दोनो भाई वैर छोडकर प्रेमसे मिले। मरनेके पहले वैरका विनाश करो। वैर श्रीर वासना रखकर मरे उसको सद्गति नही मिछती। वैर रखकर मरे तो मरण बिगडता है। महापुरुष मानते हैं कि मरणका निवारण भले ही अशक्य हो, परन्तु अच्छे जीवन द्वारा मरणको सुधारना शक्य है।

किसी जीवके साथ अनवन हुई हो तो एकाघ बार उसको घर जाकर 'जय श्रीकृष्ण' करके आना।

मरणान्तानि वैराणि निष्ठतं प्रयोजनम् ।

वैर रखकर नही मरना । वालिने उसके बाद परमात्माकी स्तुति की— अव नाथ करि करुना विलोकहु देहु जो वर मागऊँ । जेहि जोनि जन्मी कर्म बस तह रामपद अनुरागऊँ ।।

श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करते हुए वालिने प्राणीका त्याग कर दिया। वालिकी मृत्यु होते ही उसकी पत्नी तारा वहां आयी ग्रीर वहुत बिलाप करने लगी। श्रीरामचन्द्र जीने उसकी उपदेश किया।

छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ प्रगट सो तनु तव आगें सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥

शरीरके लिए तू रोतो है कि आत्माके लिए रोती है ? शरीर तो पंच महाभूतका है, यह तेरे आगे ही पडा है। आत्माको रोती हो तो आत्मा नही मरती। आत्मा तो नित्य है।

मरने वाले के पीछे बहुत रोने से उसको भी दुः खहोता है। मरने वाले के पीछे बहुत रोना यह ठीक नहीं। उसके द्वारा जो काम बाकी रहा ही उसको आगे बढ़ाओ। यह ही सची ममता है। बहुत 'हाय-हाय' करे यह ममता नहीं। अधिक ममता हो तो हरिके नाम-का जप करके उसका पुण्य मरने वाले को दो।

अपने गुजरातमें 'हाय-हाय' करनेकी यह पद्धति कहाँसे आयी, यह कुछ खबर ही नहीं पड़ती। मरनेवालेके पीछे तो हरिस्मरण हो, हाय-हाय नहीं होनी चाहिए। एक मरता है, तब उसके पोछे अनेक रोते हैं। परन्तु रोनेवाला विचार नहीं करता कि मैं दूसरेके लिए रो रहा हूँ, परन्तु अपने लिए कभी नहीं रोता। मुभे भी एक दिन जाना तो पड़ेगा ही।

मरणका प्रारब्ध भयंकर होता है। मरणका पाप ऐसा होता है कि इसका निवारण साधारण पुण्यसे नहीं होता। अतिशय भक्ति बढ़े तो हो मरण सुधरता है। साधारण भक्तिसे अथवा अतिशय दानसे भी मरण नहीं सुधरता। अतिश्य भक्ति करे तभी अन्तकालके पाप भस्म होते हैं। मनुष्य दूसरोंके लिए रोनेकी अपेक्षा, सावधान होकर भपने लिए रोवे और साधन करे तो कल्याण होगा। जो गया है वह तो प्रभुके चरणोमें गया। उसकी अब चिन्ता न करो, उसका स्मरण न करो।

प्रभुने ताराको सुन्दर उपदेश किया। बालिके शरीरका विधि-पूर्वक अग्नि संस्कार कराया गया। किष्किन्वाका राज्य श्रीरामचन्द्रजीको मिला। परन्तु रामजीने एक पैसा भी लिया नहीं। किष्किन्वाकी गद्दीपर सुग्रीवको बैठाकर राज्याभिषेक किया। प्रभुने सुग्री से कहा—कुछ दिन तक तुम राज्य करो। पश्चात् श्रीसीताजीको स्रोजनेक लिए वानरोको भेजना। पास हो प्रवर्षण पर्वत है और यह चातुर्मासका समय है। वर्ष बहुत पड़ती है इस्रतिए चातुर्मासमे, मैं प्रवर्षणपर ही रहूँगा।

भगवान शकर माता पावंतीजीको यह कथा सुनाते है—

उमा राम सम हित जग मांहीं। गुरु पितु मातु बंधु प्रश्च नांहीं।।
सुर नर मुनि सबकै यह रोती। स्वार्थ लागि करहिं सब प्रोती।।

देवी ! श्रीरामके समान हित करनेवाला जगतमें कोई नही है। देवता, मनुष्य और मुनि—सबको यही रीति है कि स्वास्थके लिए हो मब प्रीति करते है। श्रीरामबन्द्रजीने मित्रताका आदर्श जगतको बनाया है।

जे न मित्र दु:ख होहिं दुखारी। तिन्हिंह विलोकत पातक भारी॥ निब दु:ख गिरि सम रज करि जाना। मित्र के दुख रज मेरु समाना॥

सुग्रीवको किष्किन्धाको राज्य दिया और श्रीराम-सदमण प्रवर्षण पर्वतके जपर पद्यारे। बातुर्मासमें तुमको भो प्रवर्षण पर्वतके जपर जाकर रहना चाहिए। कदाचित तुम ऐसा कहोगे—महाराज ! हमारा बंगला तो यही पर है। क्या उसको छोडकर वहां जाना पडेगा ?

ज्ञान, भक्ति और वैराग्यकी जहाँ वर्षा हो, उसका नाम प्रवर्षण है। जहाँ ज्ञान और भक्ति तथा वैराग्यकी वर्षा बरसती है ऐसी सात्विक भूमि खोज निकालो। जहाँ जानेके पश्चात् भक्ति बढे, सात्विक-भाव जागृत हो ऐसी कोई पवित्र-भूमि खोजकर एकान्त-मे बैठकर घ्यान करो, प्रभुका कीर्तन करो।

चार महीने तक रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके साथ प्रवर्षण पर्वतपर विराजे। सुग्रीव-को किष्किन्धाका राज्य मिला। राज्य-सुखमे सुग्रीव इतने फँस गये कि चार महीनेमें एक बार भी वे श्रीरामजीके दर्शन करने नहीं गये। रामजीकी सहायता करनेके निमित्त दिए गये वचनोकों भी भूल गये।

राम काज सुग्रीव विसारा।

अत्यन्त सुखमे जीव भान भूल जाता है। सुग्रीवको मुखी करनेके लिए प्रभुने महाबलवान बालिको मारा, सुग्रीवको किष्किन्धाका समस्त राज्य दिया। प्रभुने एक पैसा भी लिया नहीं। श्रीराम तो निष्काम हैं। परन्तु चार महोनेमे एकबार भी सुग्रीवको प्रभुके दर्शन करनेकी इच्छा नहीं हुई। परमात्माके पास वे गये नहीं।

यह जीव दुष्ट है। यह जीव कृतध्नी है। ईश्वरके उपकारको यह बारम्बार भूज जाता है। जीव जगतके, साथ प्रेम करना है, परन्तु यह परमात्माके साथ प्रेम नहीं करता। प्रभुके उपकारका स्मरण भी नहीं करता।

प्रभुने हमारे ऊपर बहुत उपकार किये है। भगवानकी बड़ी कृपा है कि हम सब प्रवृत्ति छोडकर आज कथामें बैठे हुए है। हमे श्रीराम-कथा सुननेका सुयोग मिखा हुआ है। यह श्रीराम-कृपाका ही फल है।

जोव तो ईश्वरको भूल जाता है। ईश्वरसे विमुख रहता है। परन्तु ईश्वर जीव-को प्रत्येक काममे साथ देता है। श्रीमद्भागवत्मे पुरजनको कथा आती है। इस पुरजन-का अविज्ञात् नामका मित्र था। अविज्ञात् सदैव पुरजनको गुप्त सहायता किया करता था। यह पुरजन हो जीव और मिविज्ञात् हो ईश्वर है। जीव ईश्वरका विछुडा हुआ अश है। अशके प्रति अशोको अपार करुणा है और इस कारणसे वह जीवको प्रत्येक क्षण गुप्त सहायता किया ही करता है।

यह पृथ्वी किसकी है ? मनुष्य परमात्माकी भूमिपर बैठा हुआ है। मनुष्य प्रभु-की पृथ्वीके उपर चलता है। मनुष्य परमात्माके दिये हुए जलका पान करता है। परमात्मा-के उपकारोका समरण करो। तुम सुखमें प्रभुकी भक्ति करोगे तो तुम्हारे घर कभी दुःख नही श्रावेगा। बहुत-से जीव ऐसे होते हैं कि वे दुःखमें ही भक्ति करते हैं। दुखमें की गणी भक्ति कची भक्ति है।

एक ही लड़का था। वह बहुत बीमार हो गया। उसे विषमज्वर (टायफाइड) हो गया था। डाक्टरोंने भी जवाब दे दिया। इसिलये उसने ठाकुरजीसे प्रार्थना की। दु:खमें अधिकाश लोग भक्ति करते हैं। सुखमें सबका स्मरण किया जाता है और दु.खमें रामका स्मरण किया जाता है। बालक ठीक हो गया, बड़ा हुआ। उसका विवाह हुआ और उसके घर पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परन्तु जब टायफाइड हुआ था, जब मृत्युकी शेंग्यापर पड़ा था, तब जैसा भाव भगवानमें था वैसा भाव सुखमें कहाँ रह सका?

दु: खमें तो सभी ईश्वरको भक्ति करते हैं। परन्तु दु: खमें जो परमात्माको भक्ति-की जाती है वह भक्ति कची है। सुखमें जो भक्ति करता है उसीकी भक्ति सची है।

भगवान तुमको ग्रधिक सुख देवें तो तुम क्या करोगे ? कितने ही तो अ।राम कुर्सीपर पड़े-पड़े ग्राराम करेगे कि ठाकुरजीने बहुत सुख दिया है। प्रभुने बहुत कुछ दिया है; बहुत सुख मिले तो अधिक भक्ति करो। आज जगतमें ग्रधिक जीव दुःसी हैं। अपनेको प्रभुने बहुत सुख दिया है। जिसको प्रभुने बहुत सुख दिया है उसको अधिक परोपकार करना चाहिये।

कितने ही ऐसा समभते हैं कि जो हमको मिला है वह हम मौज शौकमें क्यों न खर्च करे ? हम मजा क्यों न उड़ायें ? अरे, परमात्मा क्या मौज शौकके लिए घन देते हैं ? किसी जीवको ईश्वर जब अधिक घन देते हैं तब प्रभु ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि मेरे बालकोंकी यह कुछ सेवा करेगा। दसरोके आंसुओंको पोंछेगा, दूसरोको सुखी करनेके लिए परमात्मा अधिक धन देते हैं।

सुखमें जो भक्ति करता है, सुखमें जो परमात्माको साथ रखता है, वह प्रभुकी कृपासे किसी दिन भी दु:खो नहीं होता । दु:खमें जो भगवानको साथ रखता है, परमात्मा उसको दु:ख सहन करनेकी शक्ति देते है। दवाखानेमें आपरेशन करना होता है तो उस समय शरीरके जिस स्थान पर चाकू चलाना होता है उस स्थान पर कोई दवा लगायो जाती है। उस दवासे वह अंग सुन्न हो जाता है। उसके पश्चात् चाकू चलाते हैं। चाकू चलाने पर भी दवाके कारण मनुष्यको खबर नही पड़ती कि मेरे शरीर पर कोई शल्यकिया हो रही है। एक दवामें जब ऐसो शक्ति है कि शरीरमें शल्यकिया होने पर भी दु:ख नही होता, तब फिर सवंशक्तिमान ईश्वर जिसके साथ हो उसे दु:खका अनुभव हो ही किस प्रकार सकता है?

मुख दु:खमें भगवान्को साथ रक्खो। ऐसा अभ्यास डालो कि प्रभुको साथ रखकर ही में सुख भोगूं। परमात्माको साथ रखकर जो दुख सहन करता है उसके मनके ऊपर दुखका बहुत असर नहीं होता।

सन्तोका चरित्र पढोगे तो पता चलेगा कि हमे तो कोई भी दु.ख नहीं है। ठाकुरजीने हमे वहुत सुख दिया है। हमे जैसा सुख है वैसा तो किसीको भी नहीं मिला होगा। तुम तुकाराम महाराजका चरित्र सुनोगे तो पता चल जाएगा कि महाराजको लोगोने बहुत दुख दिया था। दुर्जनका स्वभाव है कि अकारण दूसरोको दुख देते हैं।

तुकाराम महाराजके चरित्रमे लिखा है कि होलीके दिनोमे तुकाराम महाराजके पास एक गधा लेकर दुर्जन लोग आए। उन्होंने महाराजसे कहा कि इस गधे पर तुमको बैठाकर हम लोगोको वरघोड़ा (बरात) निकालना है। तुकाराम महाराज धान्ति निष्ठ ये। महाराजने विचारा कि मै मनाही करूँगा तो भी ये खोग जवरदस्ती करेंगे। इसकी अपेक्षा तो में हो प्रेमसे स्वीकृति क्यो न दे दूं। इसखिए महाराजने कहा—बहुत ठोक। मेरा वरघोड़ा निकालनेकी इच्छा है तो भले ही निकालो।

महाराजको गघेके ऊपर बैठाया। दुर्जन क्या नहीं करते ? महाराजको गाँवमें घुमाने लगे। परन्तु महाराजकी शान्ति भंग नहीं हुयी। महाराजकी शान्ति समानरूपसे स्थिर रही। तुकाराम महाराजके चरित्रमें अनेक बार चमत्कार हुए हैं, परन्तु वे सभी चमत्कार प्रभुने किए है। महाराजने कभी एक भी चमत्कार नहीं किया। महाराज विचारते ये मुभे अपने पुण्यका नाश करना ही नहीं है।

चमत्कार करनेसे बहुत वर्षों पुण्यों का नाश हो जाता है। चमत्कार करनेसे वहतसे लोग पीछे-पीछे फिरने लगते हैं। इसलिए सच्चे सन्त कभी भी चमत्कार करते ही नहीं। परन्तु तुकाराम महाराजने जोवनमे एकबार चमत्कार किया है। तुकाराम महाराज-को गधे के ऊपर बैठाकर जब बरघोड़ा निकासा तब लोग उनकी पत्नीसे कहने गये कि तुम्हारे पतिका बरघोड़ा है। लोग महाराजकी पत्नीको बाहर ले आए। पत्नीको बहुत दु.स हुआ कि बिना कारण मेरे पतिदेवको लोग पीड़ा देते हैं। वे रोने खगों। तब तुकाराम महाराज स्मित हास्य करते हुए वोले—तू किस खिए रोती है? यह गधा नहीं है। यह विट्ठलनाथजीन मेरे सिए गरुड़को भेजा है। मैं गधेके ऊपर नहीं, गरुड़के ऊपर बैठा हैं।

जगतको गधा दिखायी दिया, महाराजकी पत्नीको गरुड़ दिखायी पड़ा। उसने देखा कि प्रभुने अपना सुन्दर हार तुकाराम महाराजको पहना दिया है और महाराज गरुड़के अपर विराजे हुए हैं।

जीवनमे सुख-दु:खके, मान-अपमानके प्रसग आवें तब घबराना नहीं। अरे, जगत खीटा है, तो जगतमे मिला हुआ मान भी खोटा है और कदाचित् कोई अपमान करे तो वह भी खोटा है। जगतका जीव मान दे तो उससे राजी होना नहीं। कदाचित् कोई अपमान करे तो नाराज भी होना नहीं। दोनोंसे मान-पत्र प्राप्त करनेकी अपेक्षा मत रबक्षा। कारण कि ये स्वार्थसे भरे हुए होंगे, इसलिए वे सत्य नहीं होगे। आज मान-पत्र देनेवाला कदाचित् कल अपमान भी कर सकता है

सच्चा मान-पत्र तो अपने मनके द्वारा मिलता है। तुम्हारा मन ही तुमको सच्ची रीतिसे पहचानता है। इसलिए उसके द्वारा दिया हुआ मान-पत्र ही सच्चा है। मनका मान-पत्र तुम्हारे सद्गुणोंके लिए ही होगा, स्वार्थके निए नहीं। मनके पाससे मान-पत्र मिला हुआ होगा तो प्रभुके दरबारमें भी मान बढेगा। जिसको भगवानके दरबारमे मोन मिलता है, वह, धन्य है। मृत्युके समय जगतका मिला हुआ मान-पत्र साथ जाएगा नहीं। भगवानके दरबारमें जिसे मान मिलता है उसका मात स्थिर रहने वाला है।

मान अपमानमें मनको शान्त रखने वाला ही महान बन सकता है। अपमानका दुःख मनुष्यको तब होता है, जब वह अभिमानमें होता है। जीव दीन होकर ईश्वरके चरणोंमें रहे तो मान-अपमानका असर उसके मनके ऊपर नही होता।

मान-अपमानका असर मनके ऊपर नहीं होने देना बाहिए, बहुत मान मिले तो लाभ नहीं और कदाचित् कोई बहुत अपमान करे तो नुकसान नहीं। चाहे जैसा सुख-दु:ख-का प्रसंग आवे, परमात्माको साथ रखना। हर प्रसंगमें लोग पैसाका पाकिट तो साथ ही रखते हैं ही, पैसाको तुम साथ रखते ही हो, परमात्माको भी साथ रक्को।

जीवके ऊपर अभुने अनंत उपकार किए है। परमात्माके उपकारोंको भूलना नही। जब-जब तुमको फुरसत किसे, तब तब तुम प्रभुके उपकारोंको याद करो। अपने मनसे तुम प्रश्न पूछो। तुमको को घन मिला है, तुमको जो मान मिला है, सुख मिला है—वह क्या तुम्हारी योग्यतासे मिला है? तुम क्या बहुत लायक हो? बहुत शान्तिसे विचार करोगे तो अन्दरसे आवाज आएगो कि निश्च्य ही मैं लायक तो नही हूँ। मनसे बहुत पाप किया है। मैंने जीभसे बहुत पाप किए है।

तुम पुण्यका हिषाब रखते हो, परन्तु पापका हिसाब मो रखते हो नया? किसी गरीबको कुछ दिया हो उसे मनुष्य याद रखता है। परन्तु आज तक शरीर और इन्द्रिय सुखमें पैसाका जो दुरुपयोग किया है उसका नया कभी विचार करता है?

को लोग दान-पुण्य करते हैं वह कुछ बहादुरीका काम नही करते। वे स्वयके सिए सूब रसते हैं और उससे भी अधिक बढ़े तब वे रामजीकी सेवामें सर्च करते हैं। इनको विश्वास है कि बहुत है अपनेको कुछ कम पड़ेगा नही। ऐसा विश्वास है, इसीलिए निकासते हैं। क्या कोई ऐसा है कि स्वय दु:स सहन करके परोपकारमें — भगवत सेवामे सर्च करे ?

मनुष्य पुण्यका विचार करता है, पापका विचार नही करता। वह पाप बहुत करता है। परन्तु परमात्मा तो अतिशय उदार हैं। वहुत दयालु है। इसके पापको मगवान भूल जाते हैं। भगवान ऐसा विचार करते हैं कि रामायणकी कथा सुनने बैठा है और अब वह मेरा अच्छा चतुर पुत्र बनेगा। अब रोज मेरी भक्ति करेगा, मेरी सेवा करेगा। अब एकादशीका व्रत करेगा। अब एकादशीकी रात्रिमे 'हरे राम, हरे कृष्ण' का कीर्तन करते हुए जागरण करेगा। परन्तु कथा जहाँ समाप्त हुई कि जीव सब भूल जाता है।

एकादशीका दिन बहुत पवित्र है। इस दिन खूब भिनत करो। इस दिन खरा भो पाप न हो """। कितने हो कोग तो ऐसा समभते हैं—एकादशीके दिन मंदिरका प्रसादो पानेको मिले उसे खानेमें कुछ बाघा नहीं। घरका खाना नही खाना चाहिए, परन्तु प्रसादीका पान खाना चाहिए? किसी जगह ऐसा नहीं लिखा कि प्रसादी पान खाना चाहिए। एकादशीके दिन किसी भी प्रकारके पान खानेकी मनाही की है। एकादशीके दिन प्रसादी पान मिले उसको स्वींकार द्वादशीके दिन करे, एकादशीके दिन नहीं।

मनुष्य शास्त्रसे नही पूछता, मनसे ही पूछता है। मनको अच्छा खगे वही भर्म। मन दगासोर है। मन दुष्ट है। मन यड्ढेमें फेक देता है। मन विषयोंकी तरफ दोड़ता है, मन अच्छा भोग माँगता है और वह भोग भोगनेके लिए आतुर रहता है। जीवमात्रको सादा, सात्विक, सदाचारी जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, विलासी, स्वेच्छाचारी जीवन बिताना अच्छा खगता है। और इसीलिए मन इन्द्रियोके आधीन हो जाता है। मन उसको विषयोंमें फँसाता है, विलासी जीवनकी तरफ दौड़ाता है। जो विलासी जीवन बिताता है उसको ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान नही होता। मनके ऊपर विश्वास नही रखना चाहिए शास्त्रमें विश्वास रखना चाहिए।

ये जीव बारंबार पाप करता है. परन्तु परमात्मा तो भूख जाते हैं। जीवके ऊपर अनुग्रह करते हैं कि अब ये सुघरेगा। परन्तु ये दुष्ट-जीव सुघरता वहीं। सुग्रीव बहुत सुखी हुग्रा और वह सुखमें भगवानको भूस गया।

तुम्हें भक्ति करनी हो तो भगवानसे कहना कि मेरे जीवनमें एकाष, दो तो दुःस मुक्तको देना। मुक्तको बहुत सुख मत देना। भागवतमें कथा आती है कि कुन्तीजीने परमात्मासे दु.ख माँगा है।

विषदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । मवतो दर्शनं यत्स्यादपुनभ्वदश्नम् ॥

हे नाथं ! हमको पग-पगपर विपत्तियां आती रहे, ऐसा मैं तुमसे मांगती हूँ। कारण कि विपत्तिमे हो तुम्हारा स्मरण होता है। स्मरणसे तुम्हारे दर्शन होते हैं और तुम्हारे दर्शन हों तो जन्म-मृत्युके चक्करमें आना नहीं पड़ता।

यह जीव सब प्रकारसे सुखी हो — यह ठीक नहीं। एकाध दुःख तो मनुष्यके जीवन-में होना ही चाहिए जिससे दुःखमे इसको विश्वास हो "भगवानके विना मेरा कोई नहीं।" सगे सम्बन्धीका प्रेम कपटसे भरा हुआ है, उसकी खबर दुःखमें हो पड़ती है।

जीवनमें दुःख होवे तो ही मनुष्य दीन बनता है। मनुष्य बहुत सुख पवा नहीं सकता। मनुष्यको बहुत सुख मिले तो ये प्रमादी होता है। बहुत सुखमें ये भान भूख जाता है। सब प्रकारसे सुखी हो तो वह भान जल्दो भूलता है, विलासी हो जाता है, विभिन्नी हो जाता है, भगवानको भूल जाता है। अनेक प्रकारके दुर्गुण उसमें आ जाते हैं और बन्त-में उसका पतन हो जाता है।

भगवान किसी समय प्रेमभरी दृष्टिसे जीवका आकर्षण करते है, तो किसी समय मनुष्यके जीवनमें दु: खके प्रसंग खड़े करके उसको स्वयंकी तरफ खीवते हैं। जीवके कल्याणके लिए भगवान दु: ख खड़ा करते है। कितने हो छोग ऐसा समभते हैं—मैं वैष्णव हूँ, सेवा करता हूँ, गरीबोंका सम्मान करता हूँ। इसलिए मुम्ने कभी बुखार नहीं आवेगा, मेरा शरीर नहीं विगड़ेगा, मुम्ने कोई दु: ख नही होगा। ऐसी समभ सत्य नहीं है।

इस जीवको सजा न हो तव तक जीवन नहीं सुधरता। पुस्तके पढ़नेसे क्या जोवन सुघरता है ? आज कल ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है। हाईस्कू बोंमें और काले जोंमें खूब पढ़ाई होतो है। परन्तु जोवन सुघरा हो ऐमा दिखाई नहीं देता। साधारण मनुष्य ज्ञानसे नहीं सुबर पाता। इस पर मार पड़ती है, तभी सुघर पाता है। अनेक बार ऐसा हो दा है कि अति दु: खमें ज्ञान्तिसे बैठकर परमात्माका स्मरण करे, तब इसकी बुद्धिमें वह ज्ञान स्फुरण होता है—जो अनेक ग्रन्थों के पढ़नेपर इसे नहीं मिख पाता। दु: खमें चतुन्ता आती है। साधारण मनुष्यको बहुत सुखमें चतुरता आती ही नहीं। बहुत सुख मिले यह ठीक नहीं।

कितने लोग ऐसी अपेक्षा रखते है कि भगवान बहुत अनुकूलता करके देवे तो बादमें मैं भगवानकी मक्ति कहाँ। घरमें जरा भी प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। सब प्रकारकी अनुकूलता मुक्तको मिले तो मक्ति हो। सब प्रकारकी अनुकूलता जगतमें किसीकी नहीं मिलती और कदाचित् मिले तो वह ईश्वरकी मक्ति नहीं करता।

जीव जगतमे आता है तब पाप और पुण्य दोनो लेकर आता है। पुण्यका फल मुझ है और पापका फल दुल है। ऐसा कोई जीव नहीं कि जो अकेला पुण्य लेकरके ही आया हो। सब हो पाप और पुण्य—दोनो लेकर आए होते हैं और इस प्रकारसे सबको सुख और दु.ख—दोनो प्राप्त होते हैं। सभी अनुकूलता मुक्तको मिलनी चाहिए, ऐसी आझा रखनी व्यर्थ है।

वरे, संसारमें जो आया है उसको रोज किसी न किसी प्रकारकी अड़चन रहती हो है। ससाररूपों समुद्रमें तरंग जैसे प्रतिकूच प्रसग तो रोज आवेंगे। किसीको समुद्रमें स्नान करनेको इच्छा हो और वह ऐसा विचार करें कि तरग शान्त होनेके वाद मैं इसमें स्नान करूँगा—तो ऐसा होना अशक्य है। समुद्र किसी दिन शान्त होता हो नही। समुद्रमें स्नान करना हो तो तरगोका दुख सहन करना हो पडता है। इस संसार समुद्रमें भी अडचनरूपों तरंगे आतो ही हैं। जोवनमें एक अड़चन द्र हुई तभी दूसरी खड़ी दीखेगी, दूसरी दूर होगी, तब तीसरी खड़ो रहेगी।

तुम्हारे जीवनमे ऐसा भी प्रसंग आ सकता है कि तुम जिस मनुष्यके साथ अधिक प्रेम करते हो, जिस जीवमें तुम अतिशय विश्वास रखते हो, वह भी किसी दिन तुम्हारे साथ घोखा कर देगा। प्रारब्धके अनुसार जीवका स्वभाव भी बदलता है। तुम्हारा और उसका लेन-देनका सम्बन्ध पूरा होने पर यह जो कुछ करेगा वह तुमको भला नही लगेगा। तुम्हारी इसके प्रति अरुचि हो जाएगी। जिसके लिए तुम बहुत आशापूर्ण रहते हो कि ये मेरे उपयोगमे आवेगा, मेरा काम करेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी भलाईकी बात बोलेगा— ऐसा तुम्हारा स्नेही साधारणसे किसी कारणपर तुम्हारा शत्रु जैसा हो जाएगा।

समउ फिरे रिष्ठ होहि पिरीते।

शास्त्रमे लिखा है कि जो मित्र नही, वह यदि शत्रु हो जाय तो बाघा नही। परन्तु जो मित्र है वह यदि शत्रु बन जाता है तब बहुत रुलाता है। दु खसे पापका नाश होता है। निश्चय ही ऐसा विश्वास हो जाता है कि ये ससारके सभी जीव स्वार्थी है। आज तक अनेकोके लिए मैंने शरीर घिसाया, भोग दिया, परन्तु मेरे ऊपर दु.खका प्रसंग आया तब किसीने मेरी ओर देखा भी नहीं।

यनेक बार भगवान ही कृपा करके दुःख देते है। दुखको प्रभुका प्रसाद मानना। संसारके लोग विषय भोगते हैं उसे देखकर यह जीव अधिकांश भागमें ऐसा चिन्तन करता है कि ये श्रीमत लोग क्यों सुख भोगते हैं। अरे, ये श्रीमत लोग जैसा सुख भोगते हैं ऐसा तो पशु-पक्षी भी भोगते हैं। ऐसा सुख तो तूने धनेक जन्मोमें भोगा है, परन्तु तुक्को

शान्ति कहाँ मिली है ? किसी श्रीमन्तको अथवा कोई विलासी गृहस्यको अपना आदर्श मत बनाओ । बहुत सुख मिले यह ठीक नहीं ।

सुप्रीवको बहुत सुख प्राप्त हो गया था। वह रामजीके उपकारको भूल गया।

वह रामजीके दर्शन करने भी नहीं गया। श्रीरामचन्द्रजीको आश्चयं हुआ कि यह जीव

कितना कृतघ्न है। उपकारको भी भूल जाता है।

श्रीसीता वियोगमें रघुनायजी न्याकुल हो गये। रामजी खक्ष्मणजीसे कहने लगे— लक्ष्मण! मेरी सीता कहाँ है ' मुझे आज कोई खबर दे दे तो मैं अभी वहाँ जाकर उसकी ले जाने वाले का विनाश करके सीताजीको ले आऊँ।

> एक बार कैसेहु सुधि जानी। कालहु जीति निमिष महुँ आनौ ॥ कनहुँ रहउ जी जिबति होई। तात जतन कर आनऊँ सोई॥ सुत्रीबहुँ सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी।।

सदमण सुग्रीवको सुस्ती करनेको मैंने बालीको मारा परन्तु सुग्रीव उपकारको भूल गया। अब तुम सुग्रीवको सावधान करो। सदमणजीने कहा—में सभी किष्किन्धा जाता हूँ।

इस और श्री हनुशानजीने सुग्रोवको सावधान करते हुए केहा—तुम श्रीरामजी-को सेवाको भूल गये हो, यह ठीक नही है। राजसम्मत्ति व राजसुख ऐसा ही है। श्री हनुमानजीने बानर सेना को इकट्टो करनेकी आज्ञा दो।

सहमणजी किष्किन्वामें आये। सहमणजीने अत्यन्त क्रोध किया। उस समय तारा समभाने लगी कि —

> बहुकालमनाञ्चासं दुःखमेवानुभृतवान् ॥ इदानीं बहुदुःखौधाद्मवद्भिरभिरक्षितः । भवत्प्रसादातसुग्रीवः प्राप्तसौख्यौ महामतिः ॥

बाज तक सुग्रीवने बहुत दु:ख भोगा है। अब आपको कृपासे इसे सुख मिला है।
ये राम-सेवाको भूले नहीं हैं, भाप समा करो।

तारा लक्ष्मणजीको समकाकर अन्दर ले गयो। सुग्रोवने स्वीकार किया कि मेरी भूल हुई। यह रामजीकी माया ही ऐसी है कि अच्छे-अच्छोंको मुलावेमें डाल देती है। भूल करे यह साधारण भपराध है। परन्तु भून कबूल न करे यह बड़ा अपराध है। सुग्रोव-ने भूल कबूल करली।

सुपीवन कहा-मेने बड़ी भूस की है। इस राज्य-सुखर्मे ऐसा फँस गया, ऐसा कामांघ, ऐसा मोहाब हो गया कि रामजीको भूस ही गया।

विषय मोर हर लीन्हेल ज्ञाना ।

x x x

नाह विषय सम मद कछ नाहीं। म्हनि मन मोह करइ छन माहीं॥

×

विषय बस्य सूर नर श्रुनि स्वामी । मैं पाँवर पसु कवि अति कामी ॥

मै अपराधी हैं। परन्तु यह तो रामजीकी मायाका अमित प्रभाव है। श्रीरामजीकी माया तो ज्ञानो पुरुषोंको भी नयाती है। मै तो साधारण पशु हूँ और उसमें भी बानर जाति तो अत्यन्त कामी होती है। मेरे अपराधको क्षमा करो। मै तुरन्त ही रामजीकी सेवामें चलता हूँ।

सुग्रीवने लक्ष्मणजीकी पूजा की। क्षमा मांगी। फिर बानर सेना समेत सुग्रीव सक्ष्मणजीके साथ रघुनायजीके पास गये।

सीताजीकी खोजमें

दुष्ट्वा राम समासीनं गुहा द्वारि शिलावले। चैलाजिनधरं स्थामं जटामौलि विराजितम्।। विशाल नयन शान्तं स्मितचारु मुखाम्बुजम्। सीता विरह सन्तर्प्तं पश्यन्तं मृग पक्षिणः॥

प्रवर्षण पर्वतपर गुफाके द्वारके आगे एक विशाल शिलापर श्रीरघुनाथजी अकेले विराजे हुए थे। सुग्रीवने साष्टाङ्ग वन्दन करके प्रभुसे क्षमा माँगी। परमात्मा जीवका अपराध भूल जाते है। रामजीने सुग्रीवजीको पास बैठाया श्रीर कुशल समाचार पूछा।

सुग्रीवने कहा—नाथ ! आप चिता मत करो । वानर आ गये हैं । कितने ही दस हाथियोंका बल घारण करनेवाले हैं तो कितने ही सौ हाथीका बल घारण करनेवाले हैं । कितने ही तो हजार हाथियोंका बल घारण करने वाले है । ऐसे महान वीर बानर जो देवताओं के अंशसे उत्पन्न हुए हैं, आपके लिये प्राण त्यागनेको तैयार हैं । आप चिन्ता न करे ।

तत्परचात् सुग्रीवने वानरोंको बुलाकर आज्ञा दी—ग्रब तुम सीताजीको ढूँढ़नेके लिये जाओ। एक महीनेकी अवधि देता हूँ। इतने समयमें सीताजीका समाचार लेकर आओ। अवधि वीतनेपर श्रीसीताजीका समाचार लिये बिना जो आवेगा वह मेरे हाथों मारा जावेगा। यह रामजीका काम है।

देह घरे कर यह फल आई। भिजिश राम सब काम मिहाई। सोई गुनर्ग्य सोई बढ़मागी। जो रघुवीर चरन अनुरावी॥

रामायणमें इस स्थलपर चारों दिशाग्रोका बहुत वर्णन आया है। बानरोंके यूथ बनाकर उनको पृथक् पृथक् चारों दिशाओमें भेजा गृया। नल, नील, जामवन्त और हनुमानजीको दक्षिण दिशामें जानेकी आज्ञा दी गई। अंगदजीको कहा गया कि तुम भी इनके साथ जाओ।

सभोने श्रीरामचन्द्रजोका वन्दन किया और श्रीसीताजीको खोजने निकस पड़े। श्रीरामचन्द्रजो जानते थे कि मेरा कार्य तो हनुमानजी करनेवाले हैं। इसलिये श्रीरामचन्द्र-जोने रामनामांकित सुन्दर मुद्रिका हनुमानजीको दो और कहा कि यह काम तुम्हारे हाथसे होनेवाला है। अस्मिन् कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव किप् सत्तम । जानामि सत्वं ते सर्व गच्छ पंथाः श्रुभस्तव॥

श्रीहनुमानजीके द्वारा श्रीसोताजीको संदेश भेजनेमे रामजीने कहा— तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥

भले ही मैं औं खसे द्र हूँ। परन्तु मैं तुम्हारे मनमें हूँ। तुम्हारा मन मेरे पास है। इस रीतिसे रामजीने सीताजीके लिये सन्देश भेजा। वानरोसे कहा—एक महीनेमें तुम जल्दी श्रीसीताजीके दर्शन करके वापिस आ जाओ।

वानरोंको लेकर श्रीहनुमानजी श्रीसीताजीको खोजनेके लिये दक्षिणमें गये। वे सब विन्ध्याचल पर्वतके ऊपर आये। उस समय वहाँ एक मोटा राक्षस दिखाई दिया। यही रावण है ऐसा समस्कर उसे मारनेके लिये दौडे। परचात् चलते-चलते जङ्गलोमे दूर निकल गये। कही पोनेको पानी नहीं मिलता था। सबको बहुत प्यास लगी हुई थी। हनुमानजी एक वृक्षके ऊपर चढ़े और वहाँसे देखा कि काफी दूर एक सुन्दर गुफा दिखाई दे रही है और अन्दरसे उसमेसे पक्षी आ रहे हैं। हंस पक्षी जहाँ दीखे, समऋ लो कि वहाँ जलाशय होना ही चाहिये।

हनुमानजी समस्त वानरोको इस गुफाके अन्दर ले गये। अन्दर एक अतिशय दिव्य वन था। फलोंके बोभसे वृक्ष भुक गये थे। एक महायोगिनी वहाँ आसनपर बैठकर परमात्माका ज्यान कर रही थी।

वानरोंको बारचर्य हुआ। यह कौन हैं ? उन्होंने योगिनीका वन्दन किया। योगिनीने कहा कि तुम खूब प्रेमसे फल खाओ। यह मधु है, इसका पान करो। पीछे मै अपनी कथा तुमको सुनाऊँगी।

योगिनीने वानरोका सम्मान किया। फिर अपनी कथा सुनाई—मैं भगवान गंकरकी दासी हूँ। शिवजीकी आज्ञासे यहाँ तपश्चर्या करती हूँ। शिवजीने मुक्ते आज्ञा की हुई है कि रामजीके सेवक यहाँ आवेंगे। उनका तुम स्वागत करना। श्रीरामजीके दर्शन करना। फिर तुम्हारा उद्धार हो जावेगा। इसलिये में यहाँ बैठकर तप करती हूँ। आज तुम सब आ गये हो। तुम रामजीके सेवक हो, मेरे लिये पूज्य हो। आज रामसेवकोको सेवा करनेका सौभाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ है। अब मुक्ते एकबार राभजीके दर्शन करने हैं। यहाँसे अब में जहाँ रामजी विराजते हैं वहाँ जाऊँगी। तुम सब आँख बन्द करो जिससे इस गुफाके बाहर दूर समुद्रके किनारे में तुमको पहुँचा दूँ।

सब वानरोंन अखिं वन्द कीं। उस योगिनीने सबको समुद्रके किनारे पहुंचा दिया और पीछे स्वयं भी गुफा छोड़कर जहाँ श्रीरामजी विराजते थे, वहाँ चछी गयी।

सापि त्यक्त्वा गुद्दां शीघं ययौ राधव सन्तिषिम्। तत्र रामम् स सुप्रीवं लक्ष्मणं च ददर्श ह।।

योगिनोने श्रीरामचन्चजीके पास आकर साष्टाग वंदन किया। श्रीरघुनायजीका तपस्वी वेश था। रामजीके दर्शन करने पर योगिनोको आनन्द हुआ। रामजीकी स्तुति करते हुए उसने कहा—नाथ! मैं तुम्हारी हूँ। तुम्हारे दर्शनोंके क्रिये मैंने बहुत वर्षोंसे तप किया है। आज वानरोंके दर्शनोंके प्रतापसे, उनकी कृषासे मैं तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। तुम सर्वव्यापक हो; परन्तु मायाके पर्देमें तुमने स्वरूप छुपाया हुआ है और इस कारणसे अज्ञानी जीव तुमको पहिचान नहीं सकते। तुम्हारे दर्शनोसे मैं कृतायं हो गयी। तुम ऐसी कृषा करों कि मेरी जीभसे 'श्रोराम श्रीराम श्रीराम' ऐसा सतत जप होता रहे।

परमात्माके नाममें निष्ठा होनी कठित है। पूर्व जन्मोंके पापोंके कारण इस जीवकी प्रभुके नाममें प्रीति नहीं हो पाती। नाम स्मरण करते करते जवान घटक जाती है। इस जवानसे पाप बहुत होते हैं और इस कारणसे वह जप नहीं कर सकती। पाप जवानको पकड़े रखता है। प्रतिक्षण भगवानका नाम लो। यह अति सुनभ है। फिर भी यह हो नहीं पाता। नाममें दृढ़ निष्ठा रखी।

जवानसे सतत जप हो तो जवान सुघरे और मन भी सुघरे। जवान न सुघरे तब तक जीवन सुघरता नहीं। मन न सुघरे तब तक भक्तिमे आनन्द आता नहीं। नाममें निष्ठा हो तो नामोका ईश्वरका स्मरण करते-करते जीवन सुघरता है। इस किंगुगमें नाम निष्ठाके ग्रतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं।

> सगुण-निर्मुण ब्रह्मकी अपेक्षा भी नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है। तुष्टसीदासकी कहते हैं— अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बढ़ नाम दुई ते. किये जेहि जुग निज बस निज दूते॥

नाम जपको महिमा अनूठी है। वेदान्त समभना मुश्किख है और समभमें आने पर भी अनुभव करना बहुत कठिन है। दुःख शरीरको होता है। आत्मा तो केवल हच्टा है। मुक्ते सुख अयवा दुःख कुछ नही है। मैं तो आनन्दरूप हूँ। ऐसा बोखना-समभना सरल है, परन्तु इस सिद्धान्तका अनुभव करना कठिन है; जबिक नाम-समरण अत्यन्त ही सरख है। जीभको अपने आधीन रखो तो प्रमुक्ते नामका जप करना सरख है। और भगवानका नाम भी अति सुखभ है। जप बिना जोवन सुखरता नहीं। नाम बहाकी उपासना न करे तब तक मन शुद्ध होता नहीं।

घरमें एक ही दोपक हो लोग उस दीपकको देहरी पर रखते है। देहरीके ऊपर दोंपक रखनेसे अन्दर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है। तुम्हारे अन्दर स्थिर रूपसे उजाला रहे ऐसी इच्छा हो तो जीम रूपी देहरी पर श्रीरामनाम रूपी दोपक रखो। इस दोपकसे तुम्हारे अन्दर और बाहर उजाला रहेगा।

राम नाम मणि दीप घरु, बीह देहरी द्वार । तुलसी भीतर बाहिरेडु, जो चाइसि उजियार ॥

यह शरीर ही घर है। शरीर घरके अन्दर जीभ ही देहरी है। इस देहरी पर रामनाम रूपी दीपक रखो।

ठाकुरजीको दीपककी आवश्यकता नही है। भगवान तो स्वय प्रकाश हैं। दीपक जलानेसे अथवा आरती उतारनेसे भगवानके घर प्रकाश नही होना है। उसका प्रकाश तो तुम्हारे हृदयमे ही होगा। मनुष्यके मनमे अँधेरा है। वासना हो अधकार है। कपट यह अधकार है। स्वायं यह अधकार है। प्रभुके पास दीपक जलाओंगे तो तुम्हारे हृदयमे उजाला होगा। अत करणमें उजाला करना है।

प्रभुके पास जब दीपक जलाआ तब भगवानसे कहना चाहिये कि मेरे अन्दर अन्धकार है। ब्राप ऐसी कृपा करों कि मेरे अन्दर स्थिर रूपसे प्रकाश रहे। दीपक की आवश्यकता तो मुक्ते अधिक है। ब्रापको दीपककी आवश्यकता नहीं। आप तो स्वय प्रकाश हो।

ईश्वरका अग स्वय प्रकाश है। भागवतके दशम स्कन्धमे कथा आती है कि एक बार गोपियाँ यशोदाओं फरियाद करने गईं कि कन्हैया हमारा माखन खा जाता है। यशोदा माँ ने कहा कि तुम अधिरेमें माखन रखो तो कन्हैयाको दिखाई नहीं पड़ेगा। तब गोपियोंने कहा—मां! हमने माखन अधिरेमें ही रखा था। परन्तु कन्हैयाके आते ही उजाला हो जाता है। इसका श्रीअग दीपक जैसा है, तेजोमय है। ईश्वर परकाश्य नहीं। वह तो स्वयप्रकाश्य हैं। स्वयं-प्रकाश है। परमात्माको दोपककी आवश्कता नहीं, दीपककी आवश्यकता मनुष्यको है।

मनुष्य मूर्खं नही, परन्तु मनुष्य स्थिर रूपसे चतुर भी नही। यह किस समय पाप कर बेठे यह कहा नही जा सकता। अन्दर सदंव प्रकाश रहे ऐसी इच्छा हो तो जीभ रूपी देहरी पर श्रीरामरूपी दीपक रखो। योगिनीने परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—

स्वद्भक्तेषु सदा संक्षो भ्यान्मे प्राकृतेषु न । जिह्या मे राम रामेवि मन्त्या वदत् सर्वहा ॥

विलासी लोगोंका मुभे कुसग प्राप्त न हो, आपके भक्तोंका संग प्राप्त हो। जिसकी आपके नाममें प्रोति है, ऐसे वैष्णवोका सत्सङ्ग मिले। मेरी जीभ सतत 'श्रीराम, श्रीराम' का जप करती रहे।

जीभसे जप करनेमें एक पैसेका भी खर्च नहीं होता। शरीरको तिनक-सी भी किठिनाई नही। फिर भी जीभसे जप करना सरल नहीं, बहुत ही कठिन है। मनुष्य जीभ-से जप कर सकता नहो। प्रभुने इसे घना समय दिया है। परन्तु अतिशय पाप किये है वे पाप जीभको पकडे रहते है। पापोंको ऐसा लगता है कि जोभ बहुत जप करेगी तो हमारा नाश हो जायगा। इसलिये पाप उसे जप करनेसे रोकते हैं।

इस जीभको समभाओं तब यह धीरे-धीरे सुघरेगी। जीमको कही कि तुमे पेड़ा, बरफी खानेकी इच्छा हो तो मैं बाजारमें जाकर ले आता हूँ और तुमे खिलाता हूँ। तू जो माँगे वही तुमे देनेको तैयार हूँ। परन्तु मैं तुभे रोज कहता हूँ कि श्रीरामका, श्रीकृष्ण नामका जप किया कर। परन्तु मेरा कहा तू मानती नही। मैं ग्रनेकबार तुभे प्रेमसे समभाकर कहता हूँ। अब त् नहीं मानेगो तो मुभे तेरे लिये सजा करनी पड़ेगी।

तुम्हारे गाँवमें कहीपर नीमका पेड़ होगा। नीमके थोड़े पत्ते ले आओ। उनको कूटकर रस निकाल लो और बारह एक बजे खूब भूख लगे. उस समय जीमको यह रस पिलादो। लूली (जीम) थू"थू" करने सगेगी। कहेगी 'यह क्यां?' तब उससे कहना कि तू कड़वा बहुत बोलती है। तू प्रभुके नामका जप नही करती। इसलिए तेरे लिये यह सजा है। पाँच-दस बार जिह्नाको यह नोमका रस पिलाओगे तो यह विचारी ठिकाने आ जावेगी।

तुम्हारी जोभको तुम्ही नहीं सुभारोगे, तुम अकुशमें नहीं रक्खोगे, तो दूसरा कौन सुधारेगा, दूसरा कौन अकुशमें रखेगा? खूब ध्यानमें रखो—प्रभुने देखनेके लिये दो आंख दी है सुननेके लिये कान भी दो दिये हैं, इवास लेनेके लिये दो नखुने दिये हैं। एक आंखमे भी मनुष्य देख सकता है, एक कानसे भी सुन सकता है, एक नथुनेसे भी श्वास पूरा ले सकता है; फिर भी प्रभुने दो आंख, दो कान, दो नथुने दिये हैं। परन्तु प्रभुने दो काम करनेके लिये जोभ केवन एक हो दो है। जीभको दो काम है एक खानेका और दूसरा बोलने का।

एक आदमीने रामजीसे कहा कि महाराज ! आपने इस सृष्टिको रचनाको तब किसीसे कुछ पूछा नहीं; अपने मनभें आया, वैसी ही सृष्टिकी उत्पत्ति आपने करदी। देखने-के लिये मनुष्यको दो आँख दी, सुननेके लिये दो कान दिये। इसी प्रकार बोलनेके लिये और सानेके लिये उसी प्रकार दो जीभ बनायो होतीं तो बहुत अच्छा होता। प्रभुने कहा—एक वनायी है तो मारे जगनमे प्रलय होती है। एक जीभ ही अनर्थ कर डालती है। दो जीभ होनेपर तो सर्वनाश हो जाता। जीभका विवेकसे उपभोग करो। पशु-पक्षो भगवानके नामका जप कर नहीं सकते। केवल मनुष्यकी जीभमें ही प्रभुने व यह शक्ति स्थापित को है। मनुष्य राम नामका जप कर सकता है।

योगिनोने श्रीरामजीसे कहा—आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपके नामका सतत जप करतो रहूँ। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परन्तु जीभसे प्रभुके नामका जप करना बहुत कठिन है। जप करनेमे जीभको कन्टाला लगता है, कठिनाई होती है। परन्तु सिद्धि जपसे हो मिखती है।

अत्यन्त पापीको भी निराश होने की आवश्यकता नही है। पापी ऐसा विचार न करे कि मेरे अन्दर तो नाम लेने योग्य आवश्यक शुद्धि नही, इसलिये राम नाम लेने में फायदा नहीं है। ग्ररे, हरेक प्रकारकी शुद्धि प्राप्त करनेके लिये राम नाम रटना ही एक उपाय है। ग्रित पापी होनेपर भी प्रभुकी शरण जावे तो उसका उद्धार हो जाता है। श्री-रामवन्त्रजीने कहा है—

> कोटि विष्र वध सागहि जाहू। आये शरण तजहुँ नहिं ताहू। सनमुख होहि जीव मोहि जवहि। जन्म कोटि अघ नासहि तविः।।

पाप करनेका खूब पछतावा होता है तो पाप भस्म होते हैं। भगवानके नामका जप पापोंको भस्म करता है। जप विना जीवन सुघरना नही। जपसे ही ब्रह्म-सम्बन्ध होता है। भगवानका प्रेमसे जो स्मरण करता है, भगवानके नामका जो जप करता है, उसके पीछ-पीछे भगवान चलते हैं।

जीव ईश्वरसे विछुड गया है। जीवको परमारमाके साथ परिणय करना है। प्रभु-के नाममें यदि जीव तन्मय हो जाये तो ईश्वरके साथ इसका सम्बन्ध हो जाये। व्यवहारमें भी कायदा है कि वेविशालका होने के पश्चात् ही लग्न होती है। वेविशाल न हो तब तक लग्न नहीं होतो। वेविशालका मतलव होता है 'शब्द सम्बन्ध ।' 'अपनी कन्या तुम्हारे घर देते हैं। अर्थात् इस शब्दसे पहले सम्बन्ध होता है। पीछे विवाह होता है। परमात्माके साथ परिणय करना है, तो प्रभुके साथ पहले शब्द-सम्बन्ध लोडना पड़ेगा, प्रभुके नाममें तन्मय होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है।

कितने ही लोग ऐसा समभते हैं कि हम 'मनसे जप करते हैं। अरे मनसे जप थोड़े समय ही हो पाता है और पीछे यन उचट जाता हैं, मन घोखा देता है। अपनी जीभ-को ऐसी आदत डालो कि वह 'श्रीराम श्रीराम' 'श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण' का निरन्तर जप करे। जगतमें जिन महापुरुषोंको परमात्माका दर्शन हुआ है उन सभी महापुरुषोने परमात्माके साथ खूब प्रेम किया है।

अरे ! भगवान कहीं दिखाई देते हैं ? भगवान प्रत्यक्ष दिखाई तही देते। इसिंक्ये उस प्रभुकी भक्ति करना बहुत कि है। भगवानकी तो यह भावना रखनी पड़ती है कि यह ठाकुरजी है। शास्त्रोमें तो ऐसा लिखा है कि ईश्वर मूर्ति नहीं है। ईश्वरको मूर्ति छपभे तो ईश्वरका अपमान है। क्या ईश्वर मूर्ति है ? ईश्वरका अप होता है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सबका ग्राधार है। ईश्वर मूर्ति नहीं; मूर्ति ईश्वर है। मूर्ति पूजामें अलोकिक तत्व है। मूर्ति पूजा सरल नहीं। जो सर्वव्यापक है उसे एक ही में देखना होता है। मूर्ति मं ईश्वरका भाव रखना होता है। मूर्ति ईश्वर हो सकती है।

परमात्माके प्रत्यक्ष दर्शन हो जावें तो कदाचित कोई प्रभुके साथ प्रेम कर सके। परन्तु भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन होते नहीं। वहाँ तो भावना रखनी पड़ती है। परमात्माका रूप दिखाई नहीं देता, प्रभुका नाम दीख पड़ता है, अनुभव होता है।

परमात्मा श्रीरामचन्द्रजोने योगिनीको आज्ञा दी कि यहाँसे वद्रिकाश्रम जाओ। तुम्हारा जोवन वहाँ नारायणके दर्शन व्यानसे परिपूर्ण होगा जिससे मेरे भामको प्राप्त करोगी।

बद्रिकाश्रम अति दिव्य भूमि है, तिष्श्रिम है। जिसको लौग बद्रिकाश्रम कहते हैं उसका मूल नाम विशाल क्षेत्र है। विशाल राजाने वहाँ तपश्चर्या की थी, इसिखये उसे विशालाक्षेत्र कहते हैं। विशाल राजाको वहाँ प्रभुने जब उनसे वरदान मांगनेको कहा तब राजाने कहा—नाथ! मैं तुम्हारा सतत् दर्शन करता रहूँ यह वरदान दोजिये। प्रभु प्रसन्त हुए और अन्य प्रधिक कुछ मांगनेको कहा राजाने कहा—हजारों वर्षों तक मैंने तपश्चर्या की तब आपके दर्शन हुए है। परन्तु प्रभु! ऐसी परीक्षा सबकी मत करना। इस क्षेत्रमें मैंने तप किया है। यहाँ जी कोई तप करे उसे तुरन्त आपके दर्शन हो जाया करें। प्रभुने कहा—तथाऽस्तु बद्रिकाश्रमकी ऐसी महिमा है।

भारतके प्रधान देव नारायण । सब हैं अवतारोंको समाप्ति होती है, इन नारायणको समाप्ति नहीं होती और होनी भी नही है। भारतको प्रजाका कल्याण करनेके लिये नारायण आज भी तपइचर्या फरते हैं। बद्रीनारायण तप घ्यानका आदर्श जगतको बतलाते है। वे बतलाते है कि मैं ईश्वर हूँ, फिर भी घ्यान तप करता हूँ। तपश्चर्याके विना शान्ति नहीं मिलती।

पीछे फिर शंकराचार्य महाराजने बद्रिकाश्रममें बद्रीनारायण भगवानकी स्थापना की है। शंकराचार्यजोने नर नारायणके दर्शन किये। शंकराचाय तो महान योगी थे।

उन्होने भगवानसे कहा—मैंने तो आपके दर्शन किए परन्तु किख्युगके भोगी मनुष्य भी आपके दर्शन कर सकें ऐसी कृपा करो।

भगवानने तब शकराचार्यको आदेश दिया कि बद्रोनारायणमें नारायणकुण्ड है, उसमे स्नान करो। वहाँसे तुमको मेरी जो मूर्त्ति मिले उसकी स्थापना करो। ग्रेरी मूर्त्तिका जो दर्शन करेंगे उनको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन करने जितना फल मिलेगा। उसीके अनुसार श्रीशंकराचार्यजीने बद्रीनारायण भगवानकी स्थापनाकी है। जो जाय बद्री, उसकी काया सुवरी। बद्रो क्षेत्रका भारतमें मलण्ड महत्व रहा है।

श्रुत्वा रघू चमवचोऽमृत सार करणं गत्वा तदैय वदरीतरुखण्डजुष्टम् । तीर्थ तदा रघुपति मनसा स्मरन्ती स्यक्त्वा कलेवरमवाप पर पदं सा ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी बाज के अनुसार योगिनी वद्रीनारायणाश्रममें जाकर आदि-नारायण,परमात्माका आराधन करके कृतार्थ हुई ग्रीर परमधामकी प्राप्त हो गई।

इस ओर समुद्र किनारे पहुँचे हुए वानर विचारमे पडे कि इतना बड़ा समुद्र किस प्रकार पार किया जायगा ? इतने ही मे समुद्रके किनारे रहने वाले सम्पातीसे इनकी भेट हुई। सम्पाती वानरोकी मार्रनेके लिये तैयार हुआ तब अगद बोले कि गृद्धराज जटायुने तो राम सेवाके लिये प्राणो तकका त्याग किया। हम तो रामजीकी सेवा करनेके निये आये हुए हैं और यह तो हमको मारनेके लिये तैयार हो रहा है।

सम्पाती जटायुका माई था। सम्पातीने कहा—मेरे भाईका तुम नाम ले रहे हो ? मेरा भाई कहाँ है ? वानरोने मम्पातीको सब कथा सुनायो। उसको सुनकर सम्पातीने कहा—मैं अतिशय वृद्ध हो गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद तो नही कर सकता परन्तु मुभै दाख रहा है कि लकामे अशोक वनमे सीताजी विराजी हुई है। यहाँसे सौ योजन दूर, समुद्रके बोचमें, चित्रकूट पर्वतके उत्पर लका नामकी नगरो है। वहाँ सीताजी विराजी हुई है। तुममेंसे जो कोई इस सौ योजनके समुद्रको लाँघ सके, वह वहाँपर श्रीसीताजीसे मिलकर वापिस आ सकता है। अब तुम सब मनमे विचार करों कि तुममेंसे कौन ऐसा शक्तिशाली है।

यक्षामस्मृति मात्रतोऽपरिमतं संसार वार्गानिधिम्
तीर्त्वा ग्रन्छति दुर्जनोऽपि परमं विष्णोः पदम् शाव्यतम् ।
तस्यैवस्थिति कारिणस्त्रि जगतां रामस्य भक्ताः प्रिया
यूयं कि न सश्द्रमात्रतरणं शक्ताः कयं बानराः ॥

हे वानरो ! जिनके नाम स्मरणमात्रसे अतिदुर्जन मनुष्य भी इस अपार संसार-सागरको पार करके परमपद प्राप्त कर लेता है. उन श्रीरामके तुम तो प्रिय भक्तजन हो। फिर तुमको इस क्षुद्र समुद्रको पार करनेमें क्या किठनाई हो सकती है ?

ऐसा कहकर सम्पाती वहाँसे चला गया। पीछे वानरोंकी सभा जुड़ी। अंगदने पूछा कि तुममेंसे कीन ऐसा शक्तिशाली है जो सी योजनके समुद्रको पार कर सके ? सभी सेनापित चुप रहे। किसीने कहा — मैं दस योजन पार कर सकता हूँ। किसीने बारह योजनकी बात कही। किसीने कुछ और अधिक जानेको कहो। परन्तु सी योजन पार करनेको शक्ति तो कोई भी नहीं बतला सका।

अगदलालने कहा—मैं सौ योजन समुद्र पार तो कर जाऊँगा, परन्तु वापस फिर आ सकूँगा क्या ? यह निश्चितरूपसे नहों कह सकता। जब सभी वानर हताश होकर बैठ गये तव जाम्बवानने अंगदलालसे कहा— बेटा! अपने बीचमें एक ऐसा वीर पुरुष है, जो इस कार्यको सरलतासे कर सकता है। ऐसा कहकर जाम्बवानजी हनुमानजीकी ओर मुड़े और बोले—

> कहर रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेउ वलवाना। पवन तनय वल पवन समाना। बुवि विवेक विज्ञान निधाना।। कवन सी काज कठिन जगमौंहीं। जो नहिं होर तात तोहि पाहीं।। राम काज लगि तब अवतारा।

अरे वोर हनुमान । तुम चुप क्यों बैठे हो ? तुम तो वायुपुत्र हो; पवनके समान हो बलवान हो । अत्यन्त हो बुद्धिशालो हो, विवेकी हो, ज्ञानी हा । इस पृथ्वीपर ऐसा कीन-सा काम है जो तुम्हारें लिये साध्य न हो ? रामजीके कार्यके लिये ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है । जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था, उसी समय तुम सूर्यको फल समक्कर खानेके लिये दोड़े । तुम्हारे पराक्रमका वर्णन कीन कर सकता है ? जल्दी उठो । तुम्हारा कार्य करनेका यही समय आया है ।

अतस्त्वद् वल माह।त्म्यं को वा शक्नोति वर्णितम । उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कार्यं नः पाहि सुनत ॥

जाम्बवानके बचन सुनकर हनुमानजीको आवेश आ गया। देव बननेकी और दूसरोंको देव बनाने की शक्ति आत्मामें है। परन्तु आत्म-शक्तिको जाग्रत करनेकी आवश्यकता है। हनुमानजो समर्थ थे, परन्तु जाम्बबानने उनको स्वरूपका ज्ञान कराया तब उनको आरम-शक्तिका ज्ञान हुआ। आत्म-शक्ति सत्सङ्गसे जाग्रत होती है। सत्सङ्गके विना जीवन-में दिव्यता नही आती।

हनुमानजीने आवेशमे आकर जाम्बवानसे कहा—बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है ? तुम्हारी इच्छा हो तो लंकाके साथ रावणको उठाकर समुद्रमें डुबो दूं। जाम्बवानने यह आवेश देखा। उन्होने हनुमानजीसे कहा—जल्दबाजीमें काम करना नही। लंकाको समुद्रमें दुबा दोगे तो फिर जानकीजी भी समुद्रमें डूब जायेगो। तुम तो श्रीसीताजी कहां वैठी हुई है इसका समाचार लेकर वापस आ जाओ।

श्रीहनुमानजी भी योजनके विशाल समुद्रको लाँघ जानेको तैयार हुए। 'सीता-राम, सीताराम, सीताराम' का सतत जप करते रहते थे। रामजीकी अलौकिक शक्ति श्री-हनुमानजीको प्राप्त हो गई।

यद् तत् विशृद्धानुभव मात्र मेकं
स्वतेजसा व्यस्त गुण व्यवस्थम्।
प्रत्यक् प्रशान्तं सुवियोपलम्मनम्
हानामरूपं निरहं प्रपद्ये॥

भीजानकीवल्लभो विजयते

शातं शाश्वतमप्रमेयमनघ निर्वाणशान्तिप्रदं त्रसाशम्भुफणीन्द्रसेन्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विश्वम् । रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देहं करुणावरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॥

(पूप्)

हनुमानजीकी कुदान

तत. कपीनामृषमेण चोदित:

प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः ।

प्रहर्षयंस्ता हरिबीरबाहिनीं

चकार रुपं महदात्मनस्तदा ॥

श्रीहनुमानजीने अपने साथी बन्दरोंसे कहा— कि तुम सब यही विराजे रहो। रामजीका वाण जिस वेगसे दौड़ता है उसी वेग से दौड़ता हुआ मैं लंका जाता हूँ। तुम सब मुमे देखों में श्रोतीता मौंके दर्शन करके, कार्य परिपूर्ण करके जल्दी वापस आता हूँ।

वानरोंका आर्शीवाद प्राप्त करके श्रीहनुमानजी पासके महेन्द्र पर्वतके ऊपर चढ़े। वहाँ उन्होंने श्रीरघुनाथजीका खूब स्मरण किया।

बार बार रघुवीर सँमारी, तरकेंड पवन तनय वस मारी। जेहि गिरि चरन देइ हनुमन्ता, चलेंड सो गा पाताल तुरन्ता ॥

श्रीरामनामका जप करते हुए श्रीहनुमानजी तन्मय हो गये। उन्होंने असीकिक मयंकर स्वरूप घारण किया, और दौनों हाथ लम्बे करके.....सियावर रामचन्द्रकी जय.....हनुमानजीने जोरसे कुदान लगाई। जिस पर्वत शिखरके ऊपर पग रख कर श्रीहनुमानजीने कुदान लागायी वह पर्वत पाताझ में चला गया। घने वृक्ष गिर गये। देवता गंधवं व्याकुत हो गये। ऋषि भी घबरा गये कि यह क्या हुआ? हनुमानजीका वेग कोई सहन नहीं कर सका। आकाश मार्गसे हनुमानजी महाराजने प्रयाण किया वानर उनके दर्शन करते रहे। परमानन्द हुआ।

हनुमानजी महाराज विचार करने संगे भाज मुक्ते कृतार्थ होना है। आज मुक्ते श्रीसीता मां का दर्शन प्राप्त होगा। श्रीरामचन्द्रजीके मंगलमय नामका जो आश्रय सेते हैं संसार सागरसे तर जाते हैं। जब कि यह समुद्र क्षुद्र है। सौ योजन विशाल समुद्रको मैं फलांग जाऊँ इसमें क्या अण्डचयं है ?

हनुमानजी महाराज जब समुद्र फर्जांग कर जाने लगे तो देवताओंने सुरसाको आज्ञा दी कि यह हनुमानजी जा रहे हैं, इसलिये इनकी परीक्षा करो। ये बलावान तो है, परन्तु बुद्धिमान हैं या नहीं ?

बल और बुद्धि जिसमे एकत्रित होते हैं वही समुद्रको फर्खांग सकता है। कितनों हो में बल तो होता है परन्तु बुद्धि नही होती। जबकि कितनो ही मे बुद्धि तो होती है परन्तु बलका अभाव होता है।

हनुम।नजीमे अतिशय शक्ति है और बुद्धि भी दिन्य है। शक्ति और बुद्धि-इन दोनोका समन्वय हनुमानजो मे है। हनुमानजो जैसा कोई बुद्धिमान हुआ नहीं और बलवान भी हुआ नहीं।

देवताओको आज्ञासे सुरसा श्रीहनुमानजी की परीक्षा करनेके जिये आई। वह आकाश मागंसे आकर वीचमे खड़ी रही। उसने हनुमानजीसे कहा—हे वानर ! ब्रह्माजी-का वरदान मिखा हुआ है उसके अनुसार इस मागंसे जो जाता है उसे मैं पेटमे उतार सेती हूँ, खा जाती हूँ बहुत दिनोमे मुक्ते भूख लगी है। त् मेरे पेटमें आ जा।

हनुमानजीने हाथजोड़ कर कहा-

राम काजु करि फिरि मैं आवों, सीता केंद्र सुधि प्रश्रुहि सुनावों। तब तब बदन पैठिइउ आई, सस्य कहँउ मोहि जान दे माई।।

मा ! मैं वन्दन करता हूँ। इस समय मैं रामजीका काम करने जा रहा हूँ। इस राम सेवाको परिपूर्ण करके पीछे मैं तुम्हारे पेटमे आ जाऊँगा। इस समय तो तुम मुक्ते जाने दो।

सुरसा ने कहा-यह कुछ नही चलेगा। मुक्ते ब्रह्माजीका वरदान है। वरदान मिय्या नही होता।

हनुमानजीन सुरसा की अपेक्षा स्वरूप बहुत बढाया पाँच योजन विशास स्वरूप प्रगट किया। फिर सुरसाने दस योजन विशास मुँख फैलाया। हनुमानजीने बढते बढते पचास योजन तक विशास स्वरूप घारण किया, तब सुरसाने सौ योजन विशास मुख कर स्थिया। तो हनुमानजीने अतिसूक्ष्म वनकर अचानक इतने वेगसे सुरसाके पेटमें प्रवेश किया कि सुरसा जब तक मुँह बन्द करे उससे पहले ही अन्दर जाकर हनुमानजी बाहर भी निकल आये। हनुमानजी की बुद्धिसे सुरसा प्रसन्त हो गयी। सुरसा बोली—वेटा ! तू बहुत बुद्धिमान है । तू रामजीका काम कर सकेगा । - तेरी जयजयकार होगी ।

गच्छ साधय गामस्य कार्य बुद्धिमता वर ॥

ससार समुद्रका जो पार करता है उसे सुरसा मिलती है। संसार समुद्र पार करके सामनेके किनारे लकामें पराभक्ति श्रीसीता माँ के जिसे दर्शन होते हैं, ऐसे एक हनुमानजी ही हैं। दूसरा कोई फलांग सका नहीं। हनुमानजीके पास ब्रह्मचर्यका वल है।

अंखिसे, कानसे, जीभसे, अथवा कोई भी इन्द्रियसे ब्रह्मचर्यका भंग नही होना वाहिये। और इसीलिये ऋषि मुनियोरे अपने खिये विशेष नियम वनाया है—

ग्राम्यगीतं न अणुयात्

श्रुँगारके गीत सुनना नहीं। श्रुँगारके चित्र देखना नही। रसनाको लाड

जिसे संयम रखना है वह कानसे भी ब्रह्म वर्यका पालन करे। यह काम ऐसा भयंकर है कि अनेक बार यह कानमें होकर अन्दर घुस जाता है। श्रृंगारके गीत सुने, कोई खराब शब्द सुने, तो कणं द्वारा काम अन्दर आ जाता है। कोई खराब चित्र देखें तो अबिमे होकर काम अन्दर आ जाता है।

हनुमानजीने प्रत्येक इन्द्रियसे ब्रह्मचर्यका निरन्तर पालन किया है, इससे हनुमानजो को शक्ति दिव्य है। ये हो समुद्र फलॉग सकते है। दूसरा कोई समुद्र फलॉग सकता नहीं।

हनुमानजीके पास रामनामका भी बल है। ब्रह्मचयका बल और रामनामका बख ये दोनो बल हों तो संसार समुद्रको लाँघ कर श्रीसीता माँ के दर्शन किये जा सकते हैं। परन्तु संसार समुद्रको लाँघते समय सुरसा विध्न करती है।

नये नये रम मांगे वही सुरसा है। जीभ नया नया रस मांगती है। जीभ यही सुरसा है। भिक्त यह अलीकिक रस है। परन्तु लोकिक रसमे जिसकी जीभ और मन फैमा हुआ होता है उसे भिक्त रस नही मिलता। प्रेम रस नही मिलता। लोकिक रस कड़ुवा होता है। प्रेम रस ही मधुर होता है। साहित्य शास्त्रमे नव रस बताये गये हैं। भिक्त मार्गमें एक दसवाँ रस और वताया गया है, प्रेम रस। प्रेम रस सबसे श्रेष्ठ रस है। इस प्रेम रसका स्वाद जिसने चाला है उसे जगतके अन्य स्वाद फीके लगते हैं। जगतके सद रस कड़वाहटसे भरे हुए हैं। आरम्भमें इनमे मिठास लगता है परन्तु पीछे फिर विश्वास होता है कि इनमें मिटास नहीं है। जगतके सभी रसोंमें कड़वाहट ही अधिक हैं,

र्गमठास बहुत ही कम है। एक भक्ति रस हो ऐसा है कि जिसमे पूर्ण मिठास रहता है। प्रेम रस अति मधुर है।

कितने ही लोग भक्तिके वहाने इन्द्रियोका खाड़ करते हैं। भक्ति मार्गमें विलासी सोगोका सग होनेसे भक्ति छिन्न भिन्न होती है। तुम जितेन्द्रिय बनोगे तो भक्ति कर सकते हो। भक्तिके नाम पर जिह्वा पर लाड़ न लड़ाओ। जिह्वा जो माँगतो है उसको देनेसे शान्ति नही मिलती। जीभको समभानेसे ही शान्ति मिलती है। आज तक कितने प्रकारके भोजन किये? लौकिक रस तो जीभ अनेक जन्मोसे अनुभव करती रही है इसको तृष्ति कहाँ मिली है?

लौकिक रसमे जिसका मन फँसा हुआ है वह भक्ति कैसे कर सकता है ?

कितने ही लोग ऐसे होते है कि द्वादशीका सब कार्यक्रम एकादशीके दिन ही पनका कर लेते है। आने वाले कलको क्या भोजन बनेगा ? एकादशी की रात पूरी होकर द्वादशीका सूर्योदय हो जाये, उसके बाद ही उसका विचार करो। एकादशीके दिन अन्नका स्मरण करे उसका व्रत भंग हो जाता है। उस दिन अन्नका स्मरण भी नहीं होना चाहिये। एकादशीका दिन अति पवित्र होता है। पच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, और ग्यारहवाँ मन—इन ग्यारह इन्द्रियोसे सतत भक्ति करनेका पवित्र दिन, उसे एकादशी कहते हैं। वाकी आंजकल तो लोग एकादशीम ग्यारह विषय रसोको स्थान देते हैं। ऐसी एकादशी करनेसे कोई फल मिलता नहीं। ग्यारहो इन्द्रियोको भक्ति रस दो।

एकादशीके दिन हो सके तो प्रवृति न करो, करना ही पड़े तो आति अल्प रूपमें ही करो। मनसे निश्चय करो कि आज पूरे दिन मुक्ते भक्ति ही करनी है। पूरे दिन मुक्ते विष्णु सहस्र नामका पाठ करना है। पूरे दिन श्रीकृष्णका स्मरण करना है। श्रीरामका स्मरण करना है। आज मुक्ते दूसरा कोई काम नहीं करना।

कितने ही ऐसे होते है कि एकादशी आवे तो ऐसा लगने लगता है कि आज दिवाली ही आई है। एकादशी दिवाली नहीं है। शास्त्रमे ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन बहुत भूख लगे तो एक-दो बार केवल दूध पियो। अतिशय भूख लगे तो कुछ फल खाग्री; ग्रन्य कुछ भी मत खाओ। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन जपवास करना यह धमं है। परन्तु अपने शास्त्र जो कुछ कहते है उसे हम मानते पहीं डाक्टर कहता है कि टायफाइड हो गया है, 'इक्कोस दिन अनाज वन्द रहेगा' तब उसकी बात मानकर हम उपवास कर लेते हैं। परन्तु शास्त्रकी लिखी मानते नहीं।

एकादशोका वृत सभी वृतोमे श्रेष्ठ है। जो एकादशीका वृत नहीं करता उसका जीवन वृथा है। एकादशी भक्ति-मुक्तिको देने वासी है। एकादशी करने वासा कभी यम-

लाकमें नहीं जाता। एकदशो व्रतकी बहुत बड़ी महिमा है। एकादशीका व्रत तीन दिनका होता है। दशमीके दिन एक समय भोजन करना; बन सके तो हिविष्यात्रका भोजन। दूध-भात जैमा सात्विक आहार करना। दशमीके दिन प्रजीण उत्पन्न हो इतना खाना न खाया जाये। उसके बादके दिन दूध और बहुतसे तो एकादशीके दिन फलाहार करके ही परमात्मा-का स्मरण करते हैं, उनको एकादशीका पुण्य मिलता है। परन्तु दिखया और कढ़ी खाये तो तिनक भी पुण्य मिलता नहीं, क्या दाल-भात खानेसे पाप और दिलया, कढ़ी खानेसे पाप न खगे ऐसा हो सकता है?

एकादशीके दिन अन्नका दर्शन नहीं करना। अन्नका स्मरण भी नहीं करना। एकादशीके दिन अन्नमें सभी प्रकारके पाप निवास करते हैं। अन्न खानेवालेके माथे वे पाप चढ़ते हैं, एकादशीके दिन कितने ही लोग जिमीकन्द तथा आलूके ऊपर दूट पड़ते हैं। एका-दशीके दिन जिमीकन्द और आलू खावे उसको अन्न बाघाका दोष तो नहीं लगता। परन्तु एकादशी करनेका पुण्य नहीं मिलता।

एकादशीके दिन पान, सुपारी भी न खाये। दिनमें सोवे नहीं। रात्रिको नित्यकी अपेक्षा थोड़ा अधिक कीर्तन करना चाहिये। बन सके तो एकादशीके दिन जागरण करके कीर्तन करो। एकादशीकी सम्पूर्ण रात्रि पंढरपुरमें श्रोविद्वलनाथजी भी जागरण करते हैं। 'उप' अर्थात् समीप और 'वास' अर्थात् रहना। प्रभुके समीप रहे उसका उपवास और उसको एकादशो सच्ची है। उपवासके दिन परमात्माका स्मरण करते-करते सेवामे ऐसा तन्मय हो जाये कि भूख-प्यास न लगे तो वह सच्चा उपवास होता है। अरे! क्या अमुक वस्तु न खानेसे हो उपवास हो जाता है क्या ? यह तो साधारण प्रकारका उपवास हुआ। केवल देहका हो उपवास हुआ। सच्चा उपवास तो मनका होना चाहिये। शरीरसे नहीं परन्तु भनसे परमात्माके चरणोमें रहा जाये।

उसके उपरान्त द्वादशीके दिन एक ही बार आहार करो। द्वादशीके दिन बाह्मण-का सम्मान करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशोके दिन दो बार भोजन करे तो इसकी एकादशी भंग हो जाती है। इस प्रकार एक।दशो विधिपूर्वक करो।

तुम ऐसी इच्छा रखो कि तुमको सदैव 'एकादको करनी हो है। मनुष्य पितत्र इच्छा रखे तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तुम ऐसा निश्चय करोगे तो ठाकुरजी तुमको वैसी ही शक्ति भी प्रदान करेगे। सत्यनारायणको कथामें आता है कि एक दिर ब्राह्मण था। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसको ऐसी इच्छा हुई कि मुभे कुछ भी मिल जाय तो मैं सत्यनारायणको पूजा कहाँगा। 'मुभे सत्यनारायणकी पूजा करनी है' ब्राह्मणने ऐसा पितत्र संकल्प किया कि उसे प्रभुने परिपूर्ण किया। सत्संकल्प मगवान पूरा करते हैं।

तुम ऐसा संकल्प करो कि आज मुक्ते उपवास करना है। तुम निर्जल वत-करो ऐसा कहनेमें तो मुक्ते भय खगता है क्योंकि मैं स्वय निर्जल करता नहीं तो तुमको किस प्रकार कहूँ कि तुम निर्जल करो ? दूध और फख पर रहो। तुम्हारे पाप भस्म होगे।

शास्त्रमें ऐसा लिखा है कि घरमें सब कुछ होने पर विवेकसे दुख सहन करते हुए जो भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। दुख सहन करते हुए भक्ति करो। जो दुःख सहन करता है, भगवान उसको दिव्य-शक्ति देते है। विषय रसका मनसे भी त्याग करोगे तो भक्ति सिद्धि होगो। भोग और भक्तिका परस्पर वैर होता है।

लौकिक रसमें जीव जब तक आधीन रहता है तब तक उसे अलौकिक रस मिलता नहीं। कितने ही वृद्ध हो जाते है परन्तु उनको पापड़के बिना गुजारा नहीं होता। वृद्धावस्थामें दांत गिर गये हो, खाना न खा सकता हो, तो भी पापड़का रस छूटता नहीं। वह खल्खड़में कूटकर, पापड़का चूरा करके ही खाना चाहता है, कितने ही को रोज चटपटा अचार चाहिये। ऐसा कब तक चलेगा? जिह्नाका खाड़ कहाँ तक करोगे? भिक्तका प्रलौकिक रस उसीको मिलता है जो षट्-विषयोके पजेसे मुक्त है। इन षट् रसोके जो अधीन होता है उसे प्रेम-रस, भिक्त-रस मिखता नहीं।

आनन्द किसी वस्तु विशेषमें नहीं है। आनन्द तो अन्दर ही है। आनन्द ईश्वरके साथ तन्मय होनेमें है। आनन्द ईश्वरकी एकाग्र भक्तिमें है। आनन्द भक्ति-रसमे है। जो षट्रसके ऊपर विजय प्राप्त करले उसे ही भक्ति-रस मिलता है। भक्ति करना सरल नहीं। भक्ति करनी हो, उसे मनको मारना पडता है, जीभके रसोके उन्मर काबू प्राप्त करना पड़ता है। जो जोभका गुलाम है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति मार्गमें सुरसा विद्न करती है। लोकिक रसमें जीभ फँसे, मन फँसे—ये भक्तिमें बहुत विद्नके स्वरूप है।

अनेक बार यहां तक होता है कि रसनाका खाड करनेके लिये कितने ही ठाकुरजी-का बहाना करते हैं कि भगवानके लिये कुछ बनाओ न ? भगवानके लिये करानेकी इच्छा हो, 'ठाकुरजी म्नारोगने वाले हो; मैं परमात्माके लिये करता हूँ'—ऐसी भावना हो, तो यह भक्ति कही जाती है। यह बहुत ठीक बात है। परन्तु उस सामग्रीमे, प्रभुको अर्पण करनेके बाद इस प्रसादमें तुम्हारी थोड़ी भी वासना हो तो वह भक्ति नही।

थोड़ा प्रसाद था और अचानक दस-पन्द्रह वैष्णव आकर खडे हो गये। तब कितने ही होशियारी करते हैं कि धालोको अन्दर ढककर रख दो। ये तो पन्द्रह-बीस लोग है। इन सबको देने बैठूँ तो फिर अपने खिये कुछ बचेगा हो नही। इन सबको सकरकादी दे देनेसे हो चलेगा। इन सबके जानेके बाद अपने घरके सभी इकट्ठे होकर प्रसाद लेगे। मन्दिरमें मुखियाजी मोहनभोग अन्दर रख लेते है और भक्तोको चरणामृत दे देते है, तुलसी

दे देते है। अरे, तुम मोहनभोग बाहर निकालो न ? परन्तु मुखियाजी समभते हैं कि मोहन-भोग भक्तोंको दे दूँगा तो मेरे लिये क्या रहेगा ?

भगवानका प्रसाद तुम्हारे घर जो ग्रावे उसीको देना। भगवान हजार मुखोंसे आरोगते हैं। गरीबके मुखसे आरोगते हैं, वैष्णवोंके मुखसे आरोगते हैं, पवित्र ब्राह्मणोंके मुखसे आरोगते हैं।

बाह्यणोऽस्य मुखमासीत्।

संसार समुद्र लाँघनेवालेको, पराभक्ति श्रोसीता मिक दर्शन करने, जानेवालेको सुरसा त्रास देती हैं। जिसने सुरसाके ऊपर विजय प्राप्त करली है, वही माताजीके दर्शन कर सकता है। जिसको अच्छा-अच्छा खानेकी इच्छा होती है, उसे भक्तिका रंग नहीं खगा है। उसे अजनानन्द मिला ही नहीं है, क्योंकि वह बाहरके विषयों में आनन्द खोजनेको जाता है। जब-जब जीवके पास भजनानन्द आता है तब-तब सुरसा विघ्न करती है। सेखा-पूजा करने में, प्रभु अजन करने में, मन रसोई घरमें जाय तो मानना कि सुरसा आ गमी। जीव और ब्रह्मका मिलन होने में सुरसा क्षावट डालती है।

ईश्वरके जिये छौकिक सुखका त्याग न करे, तब तक जीवके प्रति प्रभुको दया आती नहीं। प्रभुके साथ प्रेम करना हो तो संसारके विषय रसोंका मोह छोड़ना हो पड़ेगा। अपने मनको समकाग्रो कि संसारके विषय रसोंका सुख यह सच्चा सुख नहीं। संसारके सुख-में दु:ख दर्शन करो। संसारका सुख जिसे दु:खरूप लगता है वह परमात्माके साथ प्रेम कर सकता है।

श्रीहनुमानजो तो संयमकी मूर्ति है। हनुमानजीने युक्तिसे सुरस्तका पराभव किया। हनुमानजी वहाँसे श्रागे बढ़े। वहाँ समुद्रमें रहनेवाले मैनाक पर्वतसे समुद्रने कहा—श्रीरघुनाथजीका कार्य करनेके लिये ये रामदूत हनुमानजी जा रहे हैं। ये बहुत भारी काम कर रहे हैं। समुद्रको फलांगकर जा रहे हैं। तुम बाहर आओ और उनसे कहो कि थोड़ा विश्राम करो, फलाहार करो, पीछे आगे जाना।

समुद्रमें डूर'' हुआ मैनाक पर्वत वायुदेवका मित्र था। वह बाहर आया। उसने हुनुमानजोसे कहा—तुम्हारे पिताका मैं मित्र हूँ। तुम महान वीर हो, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम थोड़ा विश्राम करो, कन्द मूल फलका भक्षण करो, उसके पश्चात् आगे बढ़ो।

परमात्माके दर्शनोंकी जिसको व्याकुलता है, अन्दरसे जिसको आतुरता जगी हुई है, उसे विश्राम करनेकी कहाँ फुरसत है ? श्रीहनुमानजीने मैनाक पर्वतसे कहा—

गच्छतो रामकाय्यर्थि मक्षणं मे कथं भवेत्। विश्वामो वा कथं मे स्थाद् गन्तव्यं त्वरितं मया॥

मैं राम-कार्य करनेके लिये जा रहा हूँ। इस समय मुक्ते विश्राम नही करना है। तुम्हारा वहुत अधिक प्रेम है। मैं वन्दन करता हूँ। ह्नुमानजीने मैनाक पर्वतका स्पर्श किया स्रोर वहाँसे आगे बढ गये।

मार्गमे सिहिका राक्षसी मिली। उसका उद्धार किया। सार्यकालके समय श्री-हनुमानजी लंकाके समीप पहुँचे। लकाके बडे-बड़े परकोटे थे। कोटोके अन्दर कोट और उसके अन्दर फिर कोट। रावणकी लका अति दिव्य थी। लंकाका वैभव अलौकिक था।

> कनक कोट विचित्र मणिकृत सुन्दरायतना घना । चहुहरू हरू सुबह बीथी चारु पुर बहु विघि बना ॥ गज बाजि सब्बर निका पद चर रथ बरूथरह को गनै । बहुरूप निसिचर यूथ अतिबल सेन वरणत नहिं बनै ॥

रामायणमे लकाका पुरकल वर्णन किया गया है।

श्रीहनुमानजीन वहाँ राष्ट्रसोंके झनेक अलाड़े देखे। लकाका प्रवेशहार भितिविशाल या वहाँ लंकिनीका पहरा था। शत्रुके घरमे प्रवेश करते समय पहले बॉया पैर शत्रुके घरमें रखना चाहिये। हनुमानजीने पहले बॉया पैर लकामें रखा। 'सीताराम सोताराम' का जप तो चासू ही था।

लंकिनीने देखा कि सूक्ष्म स्वरूप धारण करके कोई वानर जा रहा है। लकिनी को यह ठोक नहीं खगा। उसने हनुमानजीसे कहा--अरे बन्दर ! त् कौन है ? मुभसे पूछे विना तू अन्दर कैसे जा रहा है ?

हनुमानजीने कहा—मैं घूमते फिरते यहाँ आया हूँ। मुक्ते लका देखनी है। लंकिनीको कोंघ आया। मेरी आज्ञाके बिना तू क्यो जा रहा है ? उसने हनुमानजी पर मुख्टि प्रहार किया। स्त्रो पर जबर्दस्त प्रहार करनेमे तो हनुमानजीको सकोच हुआ; परन्तु अन्य कोई उपाय नही था। बांये हाथसे हनुमानजीने जोरसे मुख्टि प्रहार किया। लकिनो रुघिर यमन करने लगी। उसे विश्वास हो गया कि यह वानर कोई साधारण महीं है। लंकिनीने कहा—

> जव रावनहिं प्रका धर दीन्हा। चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा।। विकल होसि तें कपि के मारे। तव जानेसु निश्चिर संघारे।। वात मोर अति पुण्य बहुतां। देखेउँ नयन राज्ञ कर द्ता॥

जब ब्रह्माजी रावणकों वरदान देनेके छिये आये हुए थे, तब मुक्ते उन्होने कहा था कि एक बन्दर जब आवे, तेरे ऊपर मुख्ट प्रहार करे और तुमें मूर्पी आ जाये उस समय रावणका विनाशकाल आ गया है ऐसा मानना। आज रामदूतके मुक्ते दर्शन हो गये। मैं भी भाग्यशालो हूँ कि श्रीरामदूतने मुक्त पर प्रहार किया है। अब मैं समक्त गई कि रावणका विनाश होना हो है। तुम अन्दर जाओ। अपना कार्य करो। अन्दर अशोक वनमे सीताजी विराजी हुई है। तुम लंकामें जाओ, परन्तु हृदयमें रामको रख कर जाओ।

प्रविसि नगर कीजै सब काजा। हृदय राखि कौशल पुर राजा ॥

कारण, राक्षस राक्षसियोंका विहार देखनेसे कदाचित् तुम्हारी आँखमें विकार न आ जाये।

एकान्तमें बैठकर ब्रह्मका चिन्तन करना सरल है। परन्तु जनमानसके भव्यमें विलासी लोगोके बीच निर्विकार रहना अत्यन्त मुश्किल है। विलासी लोगोके संगमें रहने पर पापी शरीरसे नही, आखोसे ही पाप कर बैठता है।

हनुमानजीको ज्ञानकी क्या आवश्यकता थी ? वे तो ब्रह्म विद्याके आचार्य हैं। लंकिनीक्। उपदेश सच्चा था। हनुमानजीको लगने लगा कि मैंने आँखसे यह दृश्य देखा। नहीं, नहीं, मैंने आँखसे भले ही देखा, परन्तु मनसे चिन्तन नहीं किया। हनुमानजी बाल-ब्रह्मचारी है।

हनुमानजीन रात्रिके समय सूक्ष्म स्वरूप धारण करके लंकामें प्रवेश किया। श्रीसीताजीको खोजते हुए एक एक घरमें फिरने लगे। फिरते फिरतें इन्द्रजीतके महस्वमें गये। इन्द्रजीतकी पत्नी सुलोचना अत्यन्त सुन्दर थी। उसको देखते ही हनुमानजीको ऐसा खगा कि ये ही सीताजी होगी। सुलोचना इन्द्रजीतके साथ बात कर रही थी कि तुम अपने पिताको क्यो नहीं कहते कि श्रीसीताजीको रामजीके अपंण करदे? इस प्रकार रामजीके साथ विरोध करे यह उचित नहीं। ऐसी सब बातोंको सुनकर हनुमानजीको विश्वास हो गया कि ये सीताजी नहीं हैं।

एकनाथ महाराजने तो वर्णन किया है कि रात्रीके समय हंनुमानजीने ऐसी लीखा की कि प्रत्येकके घरमें पूँछको जानेकी आज्ञा हुई। हनुमानजीको पूँछ बहुत विशास है। श्रीहनुमानजी महाराज शंकर भगवानके स्वरूप हैं। शिवजी महाराज अप श्रीरामजीको सेवा करनेको आने लगे तब पावंतीजीने पूछा कि तुम अकेले-जाओगे? मुभे श्री साथ चलना है।

्शिवजीने कहा—मुमे तो ब्रह्मचारी बन कर जाना है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तब पार्वतीजीने कहा—नहीं, मेरी बहुत इच्छा है। मुमे भी साप ते चलों। शिवजो विच।र करने लगे कि इनको किस प्रकार साथ ले जाऊँ? फिर शिवजी महाराजने हनुमानजीका स्वरूप घारण किया और पार्वतीजोसे कहा—तुम मेरी पूँछ हो जाओ। इससे वह योगमाया पूँछ बनी।

श्रीएकनायजीने वर्णन किया है कि वह पूँछ रावणके अन्त पुरमे गयी और इतने जोरसे पछार खगाई कि जितने दोपक ये वे सभी बुभ गये। 'दीपराजो व्यंलोयत्' अँघेरा हो गया। पूँछ रावणकी चारपाई पर गई और रावणकी नाकमे घुसने खगी। रावण जाग उठा परन्तु ग्रॅंघेरेके कारण इसे कुछ भी दिखाई नहीं पडा। 'यह क्या? यह क्या?' करता हुआ रावण बहुत घबराया। अधकारमें रावणकी बहुत फजीहत हुई। यह कौन आया हुआ है, इस बातकी खबर नहीं पड़ रही थी। दीपकका प्रकाश या ही नहीं। दीपक जलानेको जाये तो पूँछ फिर जोरसे पछटे, जिससे दोपक फिर बुभ जावे। सारी रात बहुत अनर्थ किया। रावण बहुत घबड़ा गया।

पूँछ लंकाके एक-एक घरमे जाने लगी । घरमे रखे घडाग्रोको ढक्का मार-मार कर उनमें भरा हुआ समस्त जल लुड़का डाला । किसीके घरमे पानीकी बूंद भी रहने नहीं दी । हनुमानजीने विचार किया कि ग्राने वाले कल मुमे लका जलानी है, इसलिये घरमें पानी नही रहेगा तो ठीक है । पूँछ पानीके प्रत्येक वर्तनको घक्का मारकर फैला देती थी । सभी घबराये कि यह क्या हो रहा है । ग्रॅंघरेमें कुछ दीखता हो नहीं था ।

हनुमानजीने सीताजीको प्रत्येक घरमें खोज डाला, परन्तु सीताजीके दर्शन नहीं हुए। ग्रंब तो हनुमानजी बहुत व्याकुल हुए कि सारी रात में लकामें घूमा, अब कोई जगह बाकी नहीं रही। परन्तु किसी भी ठिकाने सीताजीके दर्शन नहीं हुए। इतना बड़ा समुद्र लांघकर आया, परन्तु यह क्या व्यर्थ ही चला जायेगा? श्रीसीताजीका दर्शन न हुग्रा तो मेरा जीवन बिगड़ जायगा। मैं वापस जाकर क्या जबाब दूंगा? क्या में रामजीसे ऐसा कहूँगा कि श्रीसीताजी मुक्ते दिखाई नहीं पड़ी? फिर तो रामजी बहुत दुली हो जोवेंगे। मैं वहाँ जाऊँगा तो अनर्थ हो जायेगा। में तो अब यही कन्द मूल, फल खाकर जीवन पूरा करूँगा। हनुमानजी बहुत चिन्तामें पड़ गये।

फिर विचार करने खगे कि मुमे इस प्रकार हिम्मत हारना ठीक नही। उत्साह-में ही काम करना पड़ेगा। यह सब तो मैंने खोज डाला, परन्तु अभी अशोक वनमें में नहीं गया। सभी देवता और ऋषियोका में वन्दन करता हूं। में शरणमें ग्राया हूँ। हनुमान-जीके समान कोई बलवान नहीं, परन्तु हनुमानजीको अभिमानका स्पर्श भी नहीं। हनुमान-जीने सभीको प्रणाम किया। नमोध्सतु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तत्मे जनकात्मजाये। नमोध्सतु रुन्द्रियमानिलेभ्यो नमोध्सतु चन्द्राग्निमरुद्र्गणेभ्यः॥

में सूर्य, चन्द्रका वन्दन करता हूँ। में सप्तिषयोंका वन्दन करता हूँ। इन्द्र राजा-की में वन्दना करता हूँ। ये सब मुक्ते आशोर्वाद दें जिससे मेरा कार्य सिद्ध होवे। प्रात:काम होनेकी तैयारी थी। उसी समय हनुमानजी विभीषणके महत्वमें पहुँचे। ब्राह्ममुहूर्तमें विभीषणजी जागे; जागते ही श्रीराम नामका स्मरण एवं उच्चारण किया। रातको सोनेसे पहिले और सबेरे उठते समय प्रभुके नामका स्मरण करना भूलना नहीं। प्रभुके नामका स्मरण करना और शुभ विचार करना आवश्यक है।

हनुमानजीको लगा कि इन राक्षसोंकी दुनियमि यह वैष्णव कौन हो सकता है? परिचय करनेके लिये हनुमानजीने ब्राह्मणका रूप घारण किया और विभीषणके महलोंमें प्रवेश किया। विभीषणने पूछा—

की तुम हिर दासन्द महँ कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई () की तुम राम दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बढ़भागी।

आप कीन हो ? कही राम तो नहीं हो ! प्रातःकाल आपका दर्शन हुआ, उससे मेरा कल्याण होने वाला है। हनुमानजीने समस्त कथा कही। विभीषणजीसे पूछा कि श्रीसीताजी कहाँ है ? विभीषणने सीताजी कहाँ है और किस प्रकार मिलेगी—यह समकाया और कहा—आपके दर्शन हुए इसलिये अवश्य ही मुक्ते अब श्रीरामके दर्शन होंगे। में तो अधम हूँ, परन्तु आपके कारण श्रीराम मुक्ते ग्रवश्य अपना लेगे।

विभीषणके यहाँसे चलकर हनुमानजी अशोकवनमें गये। श्रीसीता समाधिमें बैठी हुई थीं. 'श्रीराम, श्रीराम' का सतत जप कर रहीं थीं। व्विन प्रतिव्विन उत्पन्न करती है। शब्द प्रतिशब्दको उत्पन्न करता है। माताजी जहाँ विराजी हुई थीं वहाँ बुकोंमेंसे 'श्रीराम, श्रीराम' ऐसी व्विन निकलती थी। हनुमानजीको विश्वास हो गया कि ये ही माताजी हैं।

हनुमानजीने देखा कि राक्षसियाँ सोयीं हुई थीं। अशोकवनमें शओकके युसके नीचे श्रीसीताजी विराजी हुई थीं। शारीर अति दुवंस हो गया था।

क्स तनु सीस जटा एक बेनी । जपत इदय रघुपति गुन भेनी ॥

माताजी राम-प्रेमकी मूर्ति थीं। स्वरूप तेजोमय था। आंखें ब्रिति दिव्य थी।
माताजी किसीपर दिष्ट-पात नहीं करती थी। माताजीकी नजर नासिकाके अग्रभागपर
रहती थी। माताजी सतत-ध्विन करती व जप करती थी। माताजीके दर्शनसे हनुमानजीको बस्यन्त आनन्द हुआ। हनुमावजीने भाताजीको मन ही मन प्रणाम किया। श्रीसीतामीके दर्शन करते हुए विश्वास हुआ कि कितना दिव्य-स्वरूप है! इनका वियोग श्रीरामजी
किस प्रकार सहन कर सकते हैं? मुक्तको आश्चर्य लगता है। इनका दर्शन करनेसे तो
मुक्ते बत्यन्त आनन्द हो रहा है। निश्चय ही में कृतार्थ हो गया हूँ।

कुतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं इष्ट्वा जनकनन्दिनीम् ॥

इस ओर, उसी रात्रिमें रावणको स्वंप्नमे वानर दीखा। स्वप्नमें रावणने देखा कि कोई वानर लंका जला रहा है, रामजीका कोई सेवक लंकामे आया हुआ है। प्रात काल जागा कि नुरन्त रावण राक्षसियोके साथ अशोकवनमें श्रीसीताजीके पास आया। सीता-जीको संकोच हुआ।

रावण उनको मनाने जगा कि तुम संकोच क्यो रखती हो? रामजीको छोजनेका मैंने बहुत प्रयत्न किया है, परन्तु किसी समय दीख पात है तो कोई समय दीख पड़ते ही नहीं।

कदाचिद् दृइयते कैश्वित्कदाचिन्नैव दृश्यते ॥

राम तो कृतच्नी हैं, गुणहीन है, अर्घम है।

कृतव्नो निर्गुणोऽधमः।

वे तुमको भूल ही चुके हैं। तुम रामजीके साथ प्रेम क्यो करती हो ? मैं तुम्हारा दास होनेको तैयार हूँ। तुम मेरे आधीन बनो। रामायणमे रावण रामजीकी निन्दा करता है। उन निन्दाके शब्दोमे से टीकाकारोने स्तुतिपरक अर्थ निकाला है। वाग्दैवीके पित श्री-राम हैं। रावण तो अभिमानके आवेशमें मन चाहे जैसा बोस्नता है, परन्तु वाग्देवी रामजी-की निन्दा कर सकती नही।

रावण कहता है कि राम कोई-कोई समय दिखाई पड़ते हैं और कोई-कोई समय दिखाई पड़ते नहीं। योगीजन भी परमात्माका घ्यान करते हैं, जप करते हैं, तब किसी-किसी समय दशन देते हैं। किसी समय दर्शन मही देते। रावण कहता है—

किं करिष्यसि रामेण निःस्पृहेण सदा त्वर्थि ।

रामजी तुम्हारे प्रति उदास हैं। इसका अर्थ इस प्रकार किया है कि रामजी स्वयं आनन्दस्वरूप हैं, इनको किसीकी आवश्यकता नहीं। जो प्रेम करता है उसके प्राधीय ये रहते हैं।

रावण कहता है-

हृद्येष्टस्य न च स्नेहस्त्विय रामस्य जायते ।

तुम रामजीपर आसक्त हो, परन्तु रामजी तुमपर आसक्त नही। भक्त भगवानमें आसक्त होते है। भक्तोंके भगवान तो एक होते हैं। इसिलये भक्त एक ही भगवानमें आसिक्त रखते है। जबिक भगवानके जितने भक्त हैं व सभी भगवानको भले लगते है।

रावण आगे कहता है-

स्वत्कृतानसर्वभोगांइच स्वद्गुणानिष राषवः। अञ्जानोठिष न जानाति कृतदनो निर्गुणोऽधमः॥

तुमको और तुम्हारे गुणोंको भोगनेवाले अब ये कृतष्ती और नगुणा (निर्गुण) रामजी थोड़ो-सी याद तक भो करते नही है। रावणकी इस निन्दाका ऐसा अथं किया है कि रामजी मायातीत है, मायासे परे है इसलिये मायाके गुणोमें और विषय-भोगोमें नहीं फैंसते। मायाका वन्धन रामजीको नही।

रामजी कृतच्नी है, ऐसा रावण कहता है। परमात्माके साथ जो प्रेम करता है उसके संचित, कियमाण और प्रारब्ध तीनों कर्मोका परमात्मा विनाश कर देते हैं। कृत कर्मीका विनाश करके जीवको अपने चरणोंमें ले आते हैं, इसिखये ये कृतघ्नी है।

'रामजी निर्गुण है'—इसका अर्थ ऐसा किया है कि सत्व, रज और तम इन तीनों ग्रुणोंसे परे हैं, गुणातीत हैं। 'अधम' का अर्थ ऐसा किया है कि न धमति—शब्द-विषयी भवति। जो शब्दके विषय नहीं; अर्थात् जो वाणोसे परे है।

रावणने रामजीके लिये 'मूढ' और 'नराधम' शब्दोंका प्रयोग किया है।
मू=शिव:+ ज:- ब्रह्मा। ताम्यां ऊढ़- िशव और ब्रह्माके जो ध्येय हैं, अर्थात् जो ध्यानके
विषय है वे परब्रह्म।

'नराघम' का पदच्छेद किया है : नराः अघमाः यस्मात् स नराघमः । मनुष्य जिससे अघम है वे; अर्थात् जो पुरुषोत्तम है ।

रावण चाहे जैसा वोलता है, परन्तु उस निन्दामें से स्तुतिका अर्थ निकलता है।
रावण सीताजीको अनेक प्रकारसे मनाने लगा कि मैं तुम्हारे आधीन हूँ, तुम्हारा दास
बननेको तैयार हूँ। ये सभी स्त्रियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम मुक्ते अंगीकार करो।

श्रीसीताज़ी नजर भी डाखती नहीं थीं। सीताजीने रावणसे कहा--मूर्खं! तू तो कायर है। तू कैसा वीर है ? श्रीराम सदमण आश्रममें नहीं वे उस समय तू कपट करके मुक्ते ले आया है। श्रीरामजी ध्रव तुक्ते दाण्डित करेंगे। अपने किये हुए पापींका फल तुक्ते यही पर मोगना है।

क्षित्रं तव स नाथो मे रामः सौमित्रणा सह । तोयमल्पमिवादित्यः प्राणाना दास्यते अरैः ॥

योड़ेसे जलका शोषण कर लैंने पर सूर्यको कितनी देरी लगती है ? उसी प्रकार रामजी ग्रपने तीक्ष्ण बाणोंके द्वारा तेरे प्राणोंको शीघ ही खीच लेंगे। राम बाणमे कैसी शक्ति है यह तू जानता नहीं है। मैं बांये चरणसे भी तुफे स्पशं करनेको तैयार नहीं। मूर्ख ! तू यहाँ से चला जा। गच्छ गेहे। घर सिधार जा।

सीताजीने रावणका अत्यन्त तिरस्कार किया। रावण क्रोधसे भर गया। मत्यन्त क्रोधमें वह सीताजीको मारनेको दौडा परन्तु मन्दोदरीने निवारण किया। रावणने राक्षसियोसे कहा कि दो महीनेको अविध देता हूँ, तव तक ये नहीं मानेगी तो मैं इसे खा जाऊँगा। अत्यन्त क्रोधित होकर रावण दौड़ता हुआ वहाँ से चखा गया।

अभिताजी व्याकुख हो गईं अब दो ही महीनोंकी अविधि है। अभी तक कोई वहाँसे आया नही है। अब मैं कहाँ जाऊँ ? क्या करूँ ?

श्रीहनुमानजी यह सब कुछ देख सुन रहे थे—सीताजी जब विखाप करने अगी तमी वृक्षके ऊपर विराजे हुए श्रीहनुमानजीन श्रीराम कथाका आरम्भ किया।

सूर्यंवंशमें महाराज दशरथ प्रगट हुए। महावीर, चकवर्ती, सावंभीम दशरथ महाराजके घर श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न-ये चार बालक हुए। श्रीरामचन्द्रजीने विद्यामित्रके यक्षका रक्षण किया। वहाँसे जनकपुरी पथारे, वहाँ शिव-धनुषका भग किया। श्रीसीताजीने विजयमाला ग्रपंण की। श्रीसीतारामणी अयोध्यामे विराजते थे। मंथराके कुसंगसे कैके कि वे वृद्धि विगड़ी, इस कारण श्रीराम-खक्षमण जानकी जी बनमें पथारे। गोदावरीके किनारे पंचवटीमें विराजते थे, उस समय रावण श्रीसीताजीको के गया। श्रीसीताजीको खोजमें निकले हुए श्रीराम-खक्ष्मण ऋष्यमूक पवंत पर आये। वहाँ सुग्रीवके साथ मित्रता की। एक बाणसे बालीको मारा और सुग्रीवको कि किन्द्रन्थाका राज्य दिया। सुग्रीवने श्रीसींताजीकी खोजके क्षिये चारो विशाओमे वानरोंको भेजा हुआ है।

सुग्रोवका सेवक, रामजीका दूत, हनुमान नामका एक वानर श्रीसीताजीको खोजता हुआ यहाँ आया है। आजमैं कृताण हुआ हूँ। मुक्ते श्रीसीतामोंके दर्शन हुए हैं। मेरा जैसा भाग्यशासी कौन है ?

****

पराभक्तिके दर्शन

श्रीसीताजीन यह सब कथा सुनी । हनुमानजीने रायनामांकित श्रुद्रिका, जो रामजीने दी थी, वह ऊपरसे नीचे फेंकी । मुद्रिकाको देखकर माताजीको आनन्द हुआ। तुरन्त ही उन्होंने उठाली । माताजी बोलीं—ऐसा मधुर भाषण करने वाला कौच है? कहाँ है ? मुभ्ने प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देता ?

हनुमानजी नीचे आये। अत्यन्त दीन होकर श्रीसीता माँको साष्टांग बन्दन किया और कहा—माँ! मैं रामदूत हूँ। तुम मेरी माता हो।

माताजीको प्रथम तो थोड़ो शंका हुई कि कहीं रावण तो माया बानरका स्वरूप बारण क्रके न आया हो ? हनुमानजीने कहा—मां ! तुम शंका न करो, मैं तुम्हारा सेवक ही हूँ । मैं रामजीका दास हूँ ।

दासोव्हं कौसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥

श्रीसीताजी जब-जब एकान्तमें श्रीरामजीसे वार्त्ता करती थीं तब 'करणानिधान' सम्बोधन करती थीं। श्रीहनुमानजी यह जानते थे। इसखिये बोले-

रामद्त मैं मातु जानकी । सत्य सपयः करुणा निधान की ॥

माँ ! मैं करणानिधान श्रीरामजीका सेवक हूँ। यह 'करणानिधान' शब्द जहाँ सुना कि श्रीसीताजीकी शंका टल गई। पूर्ण विश्वास हो गया। अंतरंगका प्रेम हुआ। हनुमान-जीके साथ वार्तालाप किया।

हनुमानजीने कहा—मा ! आप चिन्ता न करो । रामजी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करते । रामजी जानते नहीं ये कि तुम कहां हो । अब प्रभु शीघ्र ही पधारेंगे । या मैंने यह सब देखा है और सुना है । मां ! ग्रब तुम धैयं रखो । शीघ्र ही श्रीराम-सक्षण पधारेगें, राक्षसोंका विनाश करेंगे और तुमको श्री अयोध्याजी ले जायेंगे ।

हनुमानजीने श्रीसीताजीको अनेक प्रकारसे अश्वासन दिया। जानकी प्राह तं बत्स कथं त्वं योत्स्यसे इसुरै। अतिस्हम वपुः सर्वे बानराइच भवाद्याः॥

हनुमानजीने बालस्वरूप घारण किया हुआ या इससे माताजीने कहा—बेटा ! तू तो बालक जैसा खगता है, सभी वानर भी तेचे जैसे ही होंगे। वे इन विशास शरीरवासे राक्षसोंके साथ किस प्रकार युद्ध करेगे ? हनुमानजीने कहा-मीं! मेरा असवी स्वरूप आपको देखना है क्या? श्रीसीता-जीने कहा-हां। 'सीताराम, सीताराम, सीताराम' का कीर्तन करते-करते हनुमानजीने स्वरूप बढ़ाया। पर्वत जैसा विशास स्वरूप धारण क्रके हनुमानजी खड़े रहे।

कनक भूधराकार अरोरा । समर मयंकर अति बल बीरा ॥

हनुमानजीने कहा—मा ! इस स्वरूपसे मैने समुद्रका उल्लंघन किया था। सीताजीको विश्वास हो गया कि हनुमान महावीर है, बलवान हैं। माताजीको अत्यन्त आनन्द हुआ।

हनुमावजीने माताजीसे कहा—मां ! तुम विखाप न करो।
यद्येवं देवि में स्कन्धमारोह क्षणमात्रः।
रामेण योजियप्यापि मन्यसे यदि जानिक।।

तुम्हारी इंच्छा हो तो मेरी थोठपर बैठ जाओ। क्षण-भरमें ही तुमको रामजीके पास के जाऊँगा। सीताजीने कहा—बेटा ! यह सभी ठीक है। तू मेरा पुत्र है। मै तेरी पीठपर चढ़ूं तो बाघा नहीं है, परन्तु जगतको स्त्रो वमं समकानेके लिये मेरा अवतार हुआ है। बेटा ! तू जितेन्द्रिय है, बाल-ब्रह्मचारी है, पितत्र हैं। परन्तु मेरा स्त्री घमं मुक्ते मना करता है। आज तक मेने किसी पुरुषका स्पर्श नहीं किया। राषण बल-पूर्वक मुक्ते उठाकर के आया उस समय मेरा कुछ वश नहीं था। बाकी मैने किसी पुरुषका स्पर्श नहीं किया। बेटा ! मै तेरा स्पर्श करूँ तो घमंकी मर्यादा टूटती है। रामजी यही पधारे और रावणको मारकर मुक्ते ले जाये तो रामजोकी कीर्ति बढेगी।

स्त्री जानकर किसी भी पुरुषका स्पर्ध न करे। स्त्रीके लिये परपुरुषका स्पर्ध वर्जित है। परपुरुषका स्पर्ध करनेसे स्त्रीके पातिव्रत्यका भग होता है। साधुको, ब्राह्मणको स्त्री दूरसे ही वन्दन करे। स्त्रीको किसी साधुका स्पर्ध करनेकी आवश्यकता नही है। स्त्री-धर्मकी यह मर्यादा है।

हनुमानजीने कहा—मां ! तुम्हारी इच्छा नहीं तो मेरी भी इच्छा नहीं है। मैंने तो केवस विवेकसे तुमसे कहा या कि त्मको बहुत परिश्रम होता है, इससे जल्दी ही यहाँसे से जाऊँ।

सीताजीने कहा—वेटा ! यह ठीक नही । में दो महीचा तक प्राणोंको टिकाकर रखूँगी । तू श्रीराम-सक्मणको शीघ्र ही यहाँपर लिबा सा, परन्तु वेटा ये समस्त वानर किस प्रकारसे यहाँ बा पावेंने ?

हनुमानजीने कहा—वानरोंकी तुम तिनक भी विन्ता न करो। माँ! वे तो धहुत बलवान हैं। सुग्रीवकी सेनाके सभी वानर मेरी अपेक्षा अधिक बखवात हैं। संदेश खानेको तो किसी साधारण मनुष्यको ही भेजा जाता है।

न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते अध्यन्ते इतरे जनाः ।

जो बलवात होता है उसे दूत बनाकर, संदेशा खानेके खिये रवाना करना ठीक नहीं है। जो हल्का हो उसे ही दूत बनाकर भेजनेकी मर्यादा है। मैं दूत बनकर संदेशा खैने आया हूँ। मैं तो निकृष्ट हूँ, सबसे हल्का हूँ। मेरी अपेक्षा अन्य सभी बलवान है। मौ! तुम तिनक भो चिन्ता न करो। सब यहीपर आ जायेंगे और खंकाको छिन्त-भिन्न कर डालेंगे। मौ! आज मुभे तुम्हारे दर्शनोंसे बहुत आनन्द मिखा है। प्रब मुभे भूख चग रही है, फलाहार करनेकी इच्छा है।

माताजीने कहा—बेटा ! फख तो यहाँ वृक्षोंके ऊपर बहुतसे घटक रहे है, परन्तु राक्षसोंके आनेपर यदि क्रगड़ा हो गया तो ? हनुमानजीने कहा—इसकी तुम तिनक भी चिन्ता न करो । मैं अकेला सबके खिये पर्याप्त हूँ । मौ तुम केवल आज्ञा करदो ।

श्रीसीताची विचारमें पड़ीं कि मेरा हनुमान तो अकेला है और राक्षस अनेक है। यदि खड़ाई ठन गई तो यह अकेला सबसे किस प्रकार जोतेगा ? इसलिये माताजीने कहा—वेटा ! शान्ति रखना। कोई फल तोड़ना नहीं। जो फख नीचे पड़े हों उन्हींको तुम खा लेना।

पतितान्यत्र वै भ्रुवि भ्रंक्ष्वैतानि फलानि स्वम् ।

हनुमानजीने विचार किया कि फल तोड़नेकी मान की है, परन्तु वृक्ष खलाड़ने-की मना वहीं की है। वृक्ष ही उखाड़ डालूं। हनुमाजीने समस्त अशोकवन ही उखाड़ डाला।

राक्षस दौड़ते आये। हनुमानजीने राक्षसोंको पूँछसे बाँघकर समुद्रमें फैंक दिया। कितनों ही को हायसे मसल डाला। रावणका पुत्र ग्रक्षयकुमार युद्ध करने आया। हनुमान-जीने उसके दोनों पैर पकड़कर गड़" गृड़ करके पछाड़ डाला। अक्षयकुमारके प्राण निकल गये। अनेक राक्षसोंका हनुमानजीने विनाश कर दिया।

रावण घबड़ा गया कि एक वानर इतने राक्षसोंका संहार कर दे ? ऐसा कौन वावर आया हो सकता है ? उसने इन्द्रजोतको आज्ञा दी कि तू वहाँपर जा। इन्द्रजीत अशोक्षवनमें गया। हनुमानजीके साथ भयंकर खुद हुआ। इन्द्रजीतको विश्वास हो गया कि यह अबध्य है। इसका बाख बाँका भी नहीं होता। मैं इतने अधिक प्रहार कर रहा हूँ, इतने बाण मार रहा हूँ, फिर भी इसको तनिक भी वेदना नहीं होती। यह बज्जाकी है। हनुमानजीका श्रीसंग वज्रसे भी कठिन है। ये वज्राङ्की कहे जाते हैं। वज्राङ्की-का अपभ्रंश है बजरग । अन्तमे श्रीहनुमानजीको पकड़नेके लिये इन्द्रजीतने ब्रह्मास्त्र छोड़ा परन्तु ब्रह्मास्त्र भी हनुमानजीको क्या बाँध सकता था ?

तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा

इत्यम मध्ये सनिधाय माक्रिः।

सदेव निर्मुक्त समस्त बन्धनः

कि तस्य पाशैरितरैक्च बन्धनः ॥

हनुमानजी तो सदैव सारे वन्धनोंसे मुक्त ही है। ब्रह्मपाश या अन्य कोई भी बन्धनसे इनका क्या होना या ? परन्तु ब्रह्माजीकी शक्तिको मान देना चाहिये। ब्रह्माजीका अपमान न हो इस्तिये हनुमानजीने बन्धन स्वीकार किया।

भगवान शकर माता पार्वतीजीसे कहते है-

जासु नाम जिप सुनहु भवानी। भव वंधन काटहि नर ज्ञानी॥ तासु द्त कि वंध तरु आवा। प्रभु कारज लिग किपिहि वँधावा॥

इन्द्रजीत हनुमानजीको ब्रह्मास्त्रसे वांधकर रावणकी सभामें ले आया। उसने रावणसे कहा-यह कोई साधारण वानर नहीं है।

न लौकिको दृशिः रूपमात्रं तु बानरम्।

इसका स्वरूप वानर जैसा दोखता है, परन्तु यह कोई महान, वलवान देवता है। आप विचार करो। हनुमानजीको देखकर रावणको भी आश्चर्य हुआ। उसने हनुमानजीसे पूछा—अरे बन्दर! तु कहाँसे आया है?

हनुमानजीने उत्तर दिया—रे दशकंधर ! तू मुक्ते पहचानता नहीं ? में तुमे सावधान करने आया हूँ । वानर तो घूमता-फिरता अनेक देशोमे जाता है । इसलिये फिरता-फिरता मैं यहाँ चला आया । हमको फल बहुत पसन्द है, मैं फल खा रहा था । तैरे राक्षस मुक्ते मारने आये । इसलिये मैंने उन्हें, मारा ।

प्रिय हि देहोऽखिल देहिनां प्रमो ।

सभीको अपनी देह ग्रत्यन्त प्रिय होती है। परन्तु रावण ! मैं तो विशेषत. तुम्हारे लिये ही आया हूँ। तुम्हारा जन्म पुलस्त्य ऋषिके वंशमें हुआ है। तुमने वहुत तपस्या करके शक्ति प्राप्त की हैं। और त् ग्रन्याय करे यह योग्य नही है। श्रीरामजीके साथ तुमने विरोध किया है। इसमें तेरा कल्याण नहीं है। तुमने शिवजीको पसन्न किया है। परन्तु सीताजीको इस प्रकार घरमें रखता है ! श्रीसीताजीको तु रामजीके लिये अर्पण कर दे। श्रीरामकी शरणमें जायगा तो ही तैरा कल्याण होगा।

अतो भजम्बाद्य हरि रमापति, रामं पुराणं प्रकृतेः परं विभुम् । बिसुज्य मीरम्यं हृदि शत्रु भावनां, मजम्ब रामं श्रग्णागतप्रियम् । सीता पुरस्कृतम सपुत्र बान्धवो, राम नमस्कृत्य विश्वच्यसे भयात् ॥

यह मूर्खता छोड़ दे। रामजीके साथ वैर छोड दे. और रामजीके चरणोमें पड़जा। श्रीराम तेरें सर्व पापोको क्षमा कर देंगे।

रावणको क्रोध आया। उसने राक्षसोंसे कहा-यह बन्दर मेरे आगे तपस्वियो की प्रशसा करता है। पकड़ो इसको, मारो।

उस समय विभोषणने कहा—राजनीति वर्जित करती है परदूतों न हन्तथा.। शत्रुका दृत है। अगर तुम इसे मारोगे तो उनको खबर कौन देगा? इसको मारो मत। अन्य कोई सजा कर सकते हो।

रावण विचार करने लगा कि मुभे ऐसा लगता है कि रात्रिके अँधेरेमें मेरे घरमें इसीकी पूँछ आई होगी। रात्रिमें मुभे बहुत कव्ट दिया था। इसकी ग्राधी शक्ति इसकी पूँछ में हो मालुम होती है। इस पूँछको ही जला डालना चाहिये।

रावणने राक्षसोंको आजा दो कि इसकी पूँछ तुम जला डालो। रावणकी आजा होते ही राक्षस पूछमें कपड़ा खपेटने लगे। जैसे जूसे कपड़ा लिपटता गया वैसे वैसे पूछ वढ़ती गई यह तो योगमाया थो। पूँछ इतनी अधिक लम्बी हुई कि लंकामें किसी कपड़े के दुकानदारके यहाँ कपड़ा ही नहीं रहा। समस्त कपड़ा पूँछमें लपेटने पर भी कपड़ा कम पड़ गया तब हनुमानजीने रावणसे कहा कि तू अपनी धौती खोल डाल और उसे पूँछमें लपेट। किसीके घरमें वस्त्र रहा ही नहीं। पूँछ बढ़ती ही खाती थी। तापहबात् तेल-धी मँगाया। उससे कपड़ा भिगोया गया। नगरमें तेल घी भी समाप्त हो गया।

रहा न नगर वसन घत तेला, बाड़ी पूँछ कीन्द्र कपि खेला।

हनुमानजीने ऐसा नाटक किया। अंतमें राक्षसोंने अग्नि सगायी। परन्तु चुँआं अधिक हो गया। अग्नि जल्दी प्रगट न हो सकी।

हनुमानज़ीने कहा—रावण यह पुच्छ यज्ञ है और इसके यजमान तुम हो। सुम फूंक मारोगे तो अग्नि प्रगट होगी।

मूर्ख रावण समकता था कि मैं बहुत चतुर हूँ, बहुत बसवान हूँ। इसलिये वह पूंछके पास गया और दस मुँह में सो दसों मुँह से जोरसे फु...ऊँ...ऊँ करने लगा। एक दम जोरसे ज्वाला भड़क उठी। जैसे ही ज्वाला भड़की कि हनुमानजीने राषण की दाढ़ी पर पृंछका प्रहार किया। रावणकी दाढी मूंछ जलने लगी।

> य।वत्फुत्कारयामास तत्पुच्छानसमाननैः । तावत्तत्छिरजाः दमभु कुर्चा दग्ध दशामवन् ॥

रावण घवड़ा गया। उसने राक्षसोंको ग्राज्ञा दी कि इस वानरको पकछो। राक्षसोने हनुमानजीको बाँघा। हनुमानजीने विचार किया कि रात्रिमें लका भली प्रकार देखी नहीं थी। मुसे अब लंका ग्रच्छो तरहसे देखनी है। कुछ बाकी नहीं रखनी है। राक्षस हनुमानजीको बाँध कर मारने लगे। हनुमानजीने ऐसा नाटक रचा कि मानो पूंछ अब बहुत जल रही है और मुसे बहुत कष्ट हो रहा है। वे मृतकके समान होकर गिर पडे। हनुमानजी की यह दशा देखकर राक्षस बहुत प्रसन्न हुए, ताली बजाने लगे। कोई राक्षस हनुमानजीको लकडी मारने लगा कोई लात मार रहा था। रावण की आजा हुई कि इसको पूरे नगरमे घुमाओ। यह पूँछ होन होकर ही यहाँसे जाये।

ढोलक बजाते बजाते राक्षस हनुमानजीको लकामें चारो तरफ घुमाने लगे। बाजहिं ढोल देंहि सब तारी, नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी।

हनुमानजी सब सहन करते जा रहे थे। उन्होने मनमे निश्चय किया हुआ था— मुक्ते सब देख लेना है। पीछे तुमको बताऊँगा।

कुछ राक्षसियाँ श्रीसीताजीके पास गईं श्रीर उनसे कहा—जो वानर तुम्हारे साथ बात कर रहा था, जिसने तूफान करके अशोकवन नष्ट कर दिया था और राक्षसोको मारा था, उस वानरकी पूँछ अब जल रहो है, वह मृतक जैसा हो गया है। उसे पूरे नगर-में घुमाया जा रहा है।

मानाजीने जब यह सुना तब वे बहुत व्याकुल हो गई। मेरे हनुमानजीकी पूँछ जल रही है! मैंने ग्राज-पर्यन्त पतिव्रता धर्मका पालन किया हो, श्रीराम बिना मैंने किसी पुरुषका स्मरण भी न किया हो, तो हे अग्निदेव! तुम अब शीतल हो जाओ।

उस समय जैसे-जैसे अग्नि प्रदीप्त होने लगीं वैसे-वैसे हनुमानजीको ठडक खगने लगी। हनुमानजीका एक वाख तक नहीं जला। हनुमानजी चारों और फिरकर लंका जैसे ही देख चुके. उस समय 'सोताराम, सीताराम' कीर्तन करते-करते सभी बन्धन तोड़ डाले भयंकर पर्वताकार स्वरूप धारण कर लिया। रावणके राजमहचका एक स्तम्भ तोड़ डाले और उस स्तम्भसे एक-एकपर प्रहार करने आगे। राक्षस घवडाये कि यह तो बहुत जबर्वस्त है। अभी तो ऐसा लग रहा था कि मानो मरनेवाला है; परन्तु यह तो सब नाटक ही कर रहा था।

लंका-दहन

फिर तो हनुमानजीने एकके बाद एक मकानपर छर्जांग लगाकर लंका जलाना प्रारम्भ किया। चारों ओरमे पवन छूटने लगी। हनुमानजी वायुदेवके पुत्र हैं। वायुदेव अग्निदेवके मित्र हैं। अग्निदेव हनुमानजीके लिये अत्यन्त शीतल हो गये। हनुमानजीने एक-एक राक्षसके घरके ऊपर कुदान लगाकर प्रत्येकके घरमें अग्नि लगा दी। रावणका राजमहल जलाया। इन्द्रजित्, जम्बू, मारीच, कुम्भकर्ण —सबके महल जलने लगे। सारी लंका धक्" धक्" धक् करके जल रही थी। राक्षस, राक्षसियां अत्यन्त घबड़ाये, 'हाय, हाय' करके रीने लगे।

हनुमानजी पूँछको चारों ओर घुमाने लगे। जहाँ अग्नि दिखाई न पड़ती वहीं पूँछको जानेकी आज्ञा दे देतें। हनुमानजीको देखकर तो सभी कतरा जाते थे। पहलेवाखा आ गया, पहलेवाखा आ गया। अब बहुत तूफान भचावेगा। राक्षस, राक्षसियाँ बहुत व्याकुल हो गये। सभी घर छोड़कर बाहर निकल भागे। कुछ लोग तो दूसरी मंजिलसे कूदकर नोचे गिर रहे थे। बाहर आनेके बाद कुछको याद धातो थी कि ग्राभूषणोंकी पेटी तो अन्दर ही रह गई है। पोछे मन होता है कि अब जलने दो न; अन्दर तो मकान सुखग रहा है। किमोको याद ग्राता कि वृद्धो अम्माँ अन्दर ही रह गई है। तो कोई कहता—अब तू तो बाहर ग्राजा। बूढ़ीकी चिन्ता मत कर।

बाहर आने पर एक राक्षसीको याद आया कि बालक तो पलनामें ही लेटा रह गया। उसने अपने पतिसे कहा—तुम अन्दर जाकर बालकको ले आओ। राक्षसने देखा तो सम्पूर्ण मकान धक् "धक्" धक् करके सुलग रहा था। उसने कहा—मैं नहीं जाऊँगा, तू ही बली जा न।

राक्षसीने कहा—मैं किस प्रकार जाऊँ? तुम्हीं जाम्रो। सभीको अपने प्राण प्यारे होते हैं। लड़का अन्दर रह गया, परन्तु उसको लेनेके लिये अन्दर जानेको कोई तैयार नहीं होता था। पीछे तो दोनोंने विचार किया कि हम तो दोनों बाहर निकल चुके। अव उसका जो कुछ होना हो सो होगा। भगवानकी कृपा होगोदतो दसरा आ जावेगा। मन्दर नहीं जावेंगे।

लंकामें चारों ओर हाहाकार मन गया। राक्षस, राक्षसियाँ रावणको गासी देते ये कि यह सीताजीको ले आया, उसीसे यह अनर्थ हुआ है। यह कोई वानर नहीं, लंकाका काल आया लगता है।

हम जो कहा यह किप्निहिं होई। बानर रूप घरें सुर कोई॥ साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जरह नगर अनाथ कर जैसा॥

जो राम नामका जप करता हो, 'सीताराम, सीताराम' इस पकार कीर्तन करता हो, उसका घर हनुमानजीने छोड़ दिया! विभीषणका घर छोड़ दिया। इसके अलावा लकामें ऐसा कोई घर बाकी रखा नहीं जो जला न हों।

जारा नगर निमिष एक माँहीं। एक विभीषण कर गृह नौहीं।।

राक्षस, राक्षसियोंको खबर पडी कि राम नामका जप करने से यह प्रसन्न होता है। इस प्रकार हनुमान्जीका सत्सङ्ग हुआ तो राक्षस भी 'सीताराम, सीताराम' इस प्रकार कीतंन करने लगे। तब हनुमान्जीको दया आयी। उन्होंने हुकार करके कहा—रामजीके सेवक चारो भ्रोर घूम रहे है। ऐसे अनेक सेवकोमेसे में अकेला ही यहाँ आया हूं। मैं लंकाका विनाश करूँगा। अब तुम्हारा विनाश होना है। परमात्माके साथ तुम विरोध करते हो! यह तुम्हारा काल आया है।

इसके बाद हनुमानजी समुद्रके किनारे गये और पूँछको बान्त किया उन्होंने दूरसे देखा कि सारी लंका धक्... धक्... जल रही थी। यह देखकर हनुमानजीको आनन्द तो हुआ पर पीछे मनमे विचार आया कि यह सब ही जलता दिखाई दे रहा है। कुछ भी बाकी रहा नही। सारी लका जल रही है। इस अग्निमे कदाचित् सीताजी भी जख गयी हों तो ? मैं बन्दर ही तो हूँ इसलिये मैंने क्रोधमें कुछ भी विचार किया नही। मैंने क्रोधमें सम्पूर्ण लंको जला डाली। सभी कुछ जलता दीख रहा है। सीताजीका क्या हुआ ? क्रोधमें कदाचित् अनर्थ हो गया होगा तो मैं रामजीके पास किस प्रकार जाऊँगा ? मैंने क्रोधमें बहुत ही खोटा काम किया। सारी लका जला डाली। तिनक भी विचार नहीं किया। मैंने रामजीके कार्यंका विनाश ही किया।

घिन्धिङ्मां वानरं मृढं स्वामिपत्न्याक्व दाहकम् । निक्वयैन मया दग्घा जानकी रामतीपदा ॥

श्रीसीताजी जल गयी होंगी। तह विचार मनमें आते ही हनुमानजी बहुत व्याकुल हो गये। उन्होने मनमें निश्चय किया कि मैं अब यही पर समुद्रमे प्रवेश करूँगा। मैं अब रामजीके पास किस प्रकार जा सकतो हूँ ?

हनुमानजी जैसे ही समुद्रमे प्रवेश करनेको तैयार हुऐ कि सिद्ध, ऋषिगण और महात्माओने आकाशवाणी द्वारा कहा —

मा कुरुष्व कपे खेदं न दग्धा जानकी शुमा । ओरमानं दर्शयित्वा तां त्रीयं गच्छ रघदहम ॥ आकाशवाणीने हनुमानजीकी प्रशंसा की। हनुमानजीका जय जयकार किया और कहा कि हनुमानजीने सम्पूर्ण लंका जला डाजी। परन्तु घन्य है श्रीसीता माँ को। अग्नि अग्निको जला सकतो नहीं। अग्निको जलाने की शक्ति देने वालीं तो श्रीसीताजी हैं। आदिशक्ति जगदम्बाको अग्नि किस प्रकार जला सकती है ? वे जगन्माता हैं। सभी कुछ सुलगा हुआ है, परन्तु श्रीसीताजीको तनिक भी परिश्रम नही हुआ है। श्रीसीताजी तो आनन्दमें विराजी हुई है।

हनुमानजीने यह सुना। उनको विश्वास हो गया कि श्रीसीताजीके आशीर्वादसे ही अग्नि मेरा बाल भी जलाती नहीं वह श्रीसीताजीको किस प्रकार जला सकती है? श्रीसीताजी तो आदिशक्ति जगदम्बा है। ये ही सबको शक्ति देतीं हैं। ये दिव्य श्रीसा करती हैं। हनुमानजीको आनंनद हुआ।

पूँछको समुद्र स्नान कराकर शान्त करके फिर श्रीहनुमानकी श्रीसीतामाँको वन्दन करनेके लिये अशोक वनमें गये। अशोक वनका एक भी वृक्ष जला नहीं था। हनुमानजीने माताजीको साष्टाङ्ग वन्दन किया। माँ ने आशीर्वाद दिया; हनुमानजी की प्रशंसा करते हुए कहा—बेटा! तेरी बुद्धि तेरा बल अलोकिक है। तेरा कल्याण हो तेरा मार्ग शुभद् होगा, कल्याणमय होगा। तू अब जल्दी जा, और समजीको सिवा सा।

मास दिवस महुँ नाथ न आवा, तौ पुनि मोहि जीयत नहिं पाता।

एक मास दिवस तक यदि रामजी नहीं आये तो फिर मैं प्राण त्याग दूँगी। माताजीको आश्वासन देकर, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमानजी वहां से विदा हुए। समुद्र किनारे जाकर, 'सीताराम सीताराम' कीर्तन करते हुए अलौकिक वस उन्होंने घारण किया; और वहां से जोर से कुदान सगायी।

एक रामायणमें ऐसी कथा आती है कि हनुमानजी जब लंका छोड़ कर निकले उस समय ब्रह्माजीको घोड़ी चिन्ता हुई कि हनुमानजीने जो पराक्रम किया है उसे हनुमानजी तो किसी भी दिन अपने मुख से किसी से कहेंगे नहीं। रामजी जब पूँछेंगे तो इतना ही कहेंगे कि मैं यहाँ से लंका गया। माताजीको प्रणाम किया और आश्वासन देकर वापस लौट आया। इसके अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। पर लंकामें इन्होंने जो पराक्रम किया है उसकी खबर रामजीको अवश्य पड़नी चाहिये।

हनुमान जी आरम प्रश्नंसा कभी करते नहीं। आत्म प्रशंसा यह मरण है। मैंने यह किया, मैंने वह किया —ऐसा जो कहता है उसके पुण्यका नाश होता है। ये तो परमात्मा श्राराम ही जीवको शक्ति-बुद्धि देकर उसके हाथ से महान कार्य कराते हैं।

एतस्मिमन्तरे मसा ददौ पत्रं समिस्तरम् ॥

ब्रह्माजीने पत्र लिखकर हनुमानजीको दिया और कहा—यह पत्र लक्ष्मणजीको दे देना। लक्ष्मणजी यह पत्र पढ लेगे। पत्रमे ब्रह्माजीने हनुमानजीके पराक्रमका, हनुमानजी की अलैकिक बुद्धि शक्तिका वर्णन किया था।

हनुमानजोने श्रीसोतारामजीके नामका जय-जयकार किया। और यह जय-जय-कारका शब्द वानरोंके कानमे आया।

नाधि सिंधु एहि पारहिं आवा। सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा।। हरवे सब विलोकि हनुमाना। नृतन जन्म कपिन्ह तब जाना॥

शब्द मुनकर वॉनरोको विश्वास हो गया कि हनुमानजी काम करके आ गये मालूम होते है। सब आतुरतासे हनुमानजीकी प्रतीक्षा करने लगे। इतनेमें तो हनुमानजीके दर्शन हो गये। हनुमानजी समुद्र किनारे पर्वतके उत्पर उतरे। वानर दौड़ते हुए गये। हनुमानजीको कन्द मूल, फल अर्पण किये। कोई वानर हनुमानजीके चरण पकड़ने लगे, तो कोई हाथ। कोई-कोई पुच्छ पकड़ने लगे। सबको ऐसा अनुभव हो रहा था कि हनुमानजीने हमको प्राण दान किया है। इतना काम करके हनुमानजी लोटे है।

हनुमानजीने वानरोको वन्दन करके कहा—माताजी आनन्दमें हैं। मैं सब कुछ देखकर आया हूँ। तुमको आश्वासन देता हूँ। माताजी सतत ज्यान करती हैं, जप करती हैं। माताजीका दर्शन करके मुक्ते बहुत आनन्द हुआ।

सभी वानर रामजीके पास जानेको निकले । मार्गमे सुग्रीवजीका मधुवन आया । सुग्रीवके मामा दिधमुख इस मधुवनकी रक्षा करते थे । हनुमानजीको आज्ञासे सभी वानर मधुपान करने लगे । इससे दिधमुखको बहुत खोटा लगा । दिधमुखके साथ वानरोंका भयंकर युद्ध हुआ । दिधमुख सुग्रीवके पास दौडा गया और कहने लगा—कोई मानता ही नहीं । अनेक वर्षोंसे रिक्षत तुम्हारा मधुवन खिन्न-भिन्न हो गया है ।

सुग्रीवको विश्वास हो गया कि ये सोग काम करके आये हैं, इसीसे मधुपान कर रहे हैं।

जो न होत सीता सुचि पाई। मधुवन के फल सकहि कि खाई॥

ऐसा विचार करके सुग्रीवने दिषमुखसे कहा—में जल्दी बुखा रहा हूँ, ऐसा मेरा संदेशा उनसे कह दो। फिर सुग्रीवने लक्ष्मणजीसे कहा—श्रीसीताजीके दर्शन हो गये हैं; हनुमानजी काम करके आ गये हैं। ऐसा लगता है। परमानन्द हुआ।

दिषमुखने जाकर हनुमानजीसे कहा--रामजी तुमकी बुला रहे हैं। सुग्रीव तुमकी याद कर रहे हैं। सुनते ही सब दीड़ चले। जाकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया/।

हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीको सब कथा मुनाते हुए कहा—में यहाँसे लकामें गया। वहाँ मैने श्रीसीताजीके दर्शन किये। श्रीसीताजी अत्यन्त व्याकुल हो रहीं थीं। मैंने उनको आक्वासन दिया कि आप अब की घ्र ही लंकामें पधारेंगे और राक्षसोंका विनाश करेंगे। महाराज! श्रीसीताजीके दर्शन करके मुक्ते बहुत आनन्द हुआ।

श्रीरामचन्द्रजीने जानकीजीकी कुञल पूछी-

कहहू तात केहि माँति जानकी। रहति करति रच्छा स्वप्रान की॥

'बेटा ! कहो, जानकीजी मेरे विरह में किस प्रकार रहती है और अपने प्राणोंकी रक्षा करती है ? अर्थात् कि जानकीजी रामजीके विरहमें किस रीतिसे जीवित रह मकतीं हैं,?

तब हनुमानजीने कहा-

नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद यंत्रित, जाहि प्रान केहि बाट॥

आपका नाम रात-दिन पहरा देनेवाला रक्षक है। आपका घ्यान ही बन्द कपाट है और नेत्रांको निरन्तर अप्रिके चरणों में लगा रखा है, तो फिर प्राण भखा कौनसे मार्गसे बाहर निकलकर जा सकते हैं? आप पूछ रहे हो कि सीताजी किस प्रकार जीवित रह सकी हैं? बियोग विरहमें उनके प्राण निकल गये होते, परन्तु प्राणोंको निकछनेका रास्ता ही नहीं मिलता। आपका नाम और ध्यान छूटे तो तुरन्त ही उनके प्राण निकल जावे, परन्तु आपमे उनका ऐसा प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूटता नहीं।

भागनतमें गोपीगीतमें कथा आती है—गोपियां श्रीकृष्णके विरहमें जब अत्यन्त इदन करती हैं और कहती है—हम तुम्हारी दासी हैं। हम तुम्हारे लिये जीवित रहना चाहती है. जबिक श्रीकृष्ण कहते हैं—अरो सिखयो ! तुम बाते तो प्रेमकी करती हो, परन्तु मुक्ते तुम्हारेमें प्रेमका एक भी सक्षण दिखायी नहीं देता। यदि तुम्हारा प्रेम सन्य है तो वियोगमें तुम किस प्रकार जी सकती हो ? शुद्ध प्रेममें वियोग होता नहीं श्रीर कदाचित् वियोग हो जाय तो विरही के प्राण भी टिकते नहीं। तुम प्रेमकी बातें करती हो, परन्तु वियोगमें तुम जीवित रहती हो तुम्हारे प्रेममें कुछ कपट है।

उस समय गोपियोने कहा—नाथ! हमारे प्राण तो हर प्रकारसे जाने ही थे, परन्तु तुम्हारे नाम और नुम्हारी कथाने हमारे प्राण टिकाये हुए हैं। तुम्हारा नामामृत और तुम्हारा कथामृत हमारे जीवनको टिकाये रख रहा है।

हनुमानजोने रामचन्द्रजीसे कहा कि आपके नाम और घ्यानके कारण ही श्री-सीताजीके प्राण टिक रहे है। तदुपरान्त लक्ष्मणजीने ब्रह्माजीकी पित्रका पढी। पत्रमे श्री-हनुमानजीके पराक्रमका वर्णन था। रघुनाथजी उसे सुन रहे थे। सुनकर रघुनाथजीको बहुत आनन्द हुआ कि हनुमानजीने अलोकिक कार्य किया है। ऐसा कोई कर नही सकता। मैं अपने हनुमानको क्या दूं? हनुमानके ग्रनन्त उपकार है।

मालिककी आँखें भीनी हो गई। उन्होंने हनुमानजीसे कहा—

सुन किप तोहि समान उपकारी। नहिं कोउ सुर नरं सुनि तनु धारी॥
प्रति उपकार करौं का तोरा। सन्मुख होइ न सकत मन मोरा॥
सुन सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखें उं किर विचार मन मोंही॥

हनुमान ! तेरा उपकारका बदला मैं किस प्रकार चुकाऊँ ? ऐसा खगता है कि कभी भी तेरे ऋणको नही चुका सकूँगा। श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीकी इस प्रकार प्रशंसा की, तब हनुमानजीने कहा— महाराज ! मैं प्रशंसा में योग्य नही । यह तो आपकी कृपासे हुमा है। वानरमें अक्कल ही कितनी होती है ? केवल एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर कुदान स्थानेकी। मेरे पास जो कुछ भी बुद्धि है, शक्ति है, वह आपकी कृपा-प्रसादी है।

सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कल् मोर प्रस्ताई॥

हनुमानश्री महाराज समुद्र उल्लंघन करके गये। उन्होने लंकामें राक्षसोंका विनाश किया। हनुमानजीको यह सब शक्ति कहाँसे मिली है ? श्रीराम नाममेसे ही यह शक्ति मिली है।

परमात्मा श्रीराम कृपा करते हैं तभी श्रीराम वाममे प्रीति होती है। मनुष्यके अनेक जन्मोके इतने पाप हैं कि उसकी राम नाममें प्रीति होती ही नहीं। श्रीराम नाम अतिशय सरख है। साढ़े बारह एक बजे यहाँसे घर गया और पाँच बजेके उपरान्त झाया, उस समयमे राम नामका कितना जप किया ? घर जाकर जिमीकन्द और बालूका जप किया है।

मनुष्य साथे यह स्रोटा नहीं। मनुष्य भूसा रहे यह भगवानको सुहाता नहीं। गीताजीमें प्रभुने आज्ञा की है—

कर्षयन्तः मां चैबान्तः श्वरीरस्थम् ।

अतिक्षय उपवास करके वारीरको और मनको अधिक पीड़ित करवा नही, पर खानैमें अतिक्षय मन भी रखना नही। मन परसात्मामें रखो, परमात्माके नाम जपमें मनको सतत् पिरोये रखो। मनुष्य परमात्माके नामके साथ प्रीति करे तो ही उसके पाप छूटते हैं। पाप अधिकतर सभी करते हैं। पढ़े-खिखे भी पाप करते है और विना पढ़े-लिखे भी पाप करते हैं। गरीब भी पाप करते हैं और श्रीमंत भी पाप करते हैं। अधिक तो क्या कहूँ ? कया सुननेवाला भी पाप करता है श्रीर कथा कहनेवाला भी पाप करता है। पाप उसका छूटता है जो परमात्माके नामके साथ प्रीति करता है।

पुण्य करना यह थोड़ा सरल है, परन्तु पाप छोड़ना यह अत्यन्त कठिन है। मनुष्य एक ओर पुण्य करता है और दूसरी ओर पाप भी चालू रखता है। सब कुछ करते हुए हाथमें कुछ नही आता। बहुत-सी पुस्तक पढ़ोगे उससे पाप छूटेगा नहीं, चारों घामकी तुम यात्रा करों, विष्णुयाग करों, घर्मशाला बनाग्रो, पाप नहीं छूटेगा। पाप तो परमात्माके नामके साथ प्रीति करनेसे ही छूटता है।

पाप पहिले मनमें आता है, पीछे वाणी में और उसके उपरान्त आचरणमें आता है। पाप जब मनमें आवे उस समय ठंडे जलसे स्नान करो। श्रीर फिर परमारमाका नाम स्मरण करो, कीतंन करो। प्रभुसे प्रार्थना करो कि हे नाथ! मेरा मन मेरे वशमें रहता नही। कृपा करो, मुझे बचाओ। सच्चे हृदयसे प्रार्थना करोगे तो प्रभु रक्षा करेगे। मनसे, शरीरसे पाप होनेवाला है ऐसा लगे तभी भगवानके नामका कीतंन करो। परमात्माको साथ रखकर पाप करे उसको पापकी वासना छूटती है, पापकी आदत घीरे-घीरे छूटती है। पापकी श्रादत छोड़नेका यह एक ही उपाय है। मनमें पाप आवे, खोटा विचार आवे, आंखमें विकार आवे उस समय परमात्माके नामामृतका पान करोगे तो विषय तुमको नहीं पकड़ सकेगे।

भोगी मनुष्य किसी दिन योगी नहीं हो सकता, किलकालका मनुष्य भोगी है। वह योगी होना चाहे तो उसे जल्दो सफलता नहीं मिलेगी। किनयुगके मनुष्योके लिये नामामृत ही एक सरल उपाय है।

रामनाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु नाता॥ नहिं कलि करम न भगति विवेक् । राम नाम अवलम्बन एक ॥

परमात्माकी अपेक्षा भी प्रभुका नाम श्रेष्ठ है। जगत रामजीके आधीन है, परन्तु श्रीराम नामके आधीन हैं। जहां नाम है वहां प्रभुको प्रगट होना पड़ता है। रूप तो परतंत्र है, परन्तु नाम स्वतंत्र है। जहां वैष्णव प्रेमसे श्रीराम नामका जप करते है वहां भगवानको प्रगट होना ही पड़ता है।

योड़ा विचार करोगे तो ध्यानमें आवेगा कि परमात्माना स्वरूप जब नामसे प्रतट होता है तभी जीवको लाभ है। ईश्वर तो सर्वेभ्यापक है, सर्वे-कालमें और सब

ठिकाने विराजा हुत्रा है। परन्तु जीवके लिये इसका ग्रधिक उपयोग नही। इस सर्व-व्यापक परमात्माको महापृक्ष नामसे प्रगट करते है।

निर्गुण निराकार ईश्वर सर्वकालमें है और सबमे हैं। देश-कालकी उपाधि ईश्वरके लिये नहीं। अमुक स्थानमें ईश्वर है अमुकमें नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा अन्दर बाहर सवंत्र है। ईश्वर अपने अन्दर है, फिर भी जीव अज्ञानी है, अन्दर भगवान विराजे हुए हैं फिर भी जीव अत्यन्त दुखी होता है। किसीकी छातीमें बहुत ददं हो तो अन्दर विराजे हुए परमात्माको दया क्यों नहीं आती ? कोई बहुत रोता हो तो अन्दर जा ईश्वर है वह उसका दुख क्यों नहीं दूर करता ? निर्गुण निराकार ईश्वर न तो दयालु है न निष्ठुर ही है।

ईश्वर अन्दर है फिर भी जीव दु खो है। जो भगवान अपना दु ख दूर न करे वह भगवान किस कामका ? निर्गुण निराकार ईश्वर अन्दर है, वाहर है, सर्व-व्यापक है। वह किसीको सुख देता नही और किसीका दु ख दूर कर सकता नही। वह है केवल यही बात है। दीपक के प्रकाशमें कोई बहुत रोता हो तो दीपक को दया आती है क्या ? बीपक निष्ठुर भी नहो दयालु भी नहो। वह प्रकाश देता है। दीपक के प्रकाश में कोई पाप करता है या कोई पुण्य करता है, दीपक के प्रकाश में कोई हँ सता है या कोई रोता है, दीपक कहता है कि मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं। मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं। अन्दर जो भगवान विराजा हुआ है वह दीपक जैसा है। वह केवल प्रकाश देता है। वह तेजोमय है। मन, बुद्धि, इन्द्रियोको प्रकाश देता है। निर्गुण, निराकार ईश्वर द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होती। निर्गुण, निराकार अन्तर्यामी परमात्मा किसीका दु ख दूर करता नहीं।

अब कि सगुण भगवान तो दयालु हैं। पर सगुण परमात्मा अधिकारी जीवके ऊपर ही कृपा करते हैं। रामजी जब प्रत्यक्ष विराजते थे तब हम भी किसी न किसी स्थान-में अवश्य थे ही। और होने पर भी अब वर्तमानमें इस भवाटवीमे भटक रहे हैं। राम-जोका दशंन अनेक जीवोको हुआ, परन्तु सबके सब नही सुघर गये, सभीको मुक्ति नहीं मिल गई। अधिकारी जीवोको ही रामजी ग्रपनाते हैं।

सगुण परमातमा कृपा तो करते हैं, परन्तु कृपा करनेसे पहले थोड़ी फसीटीपर कसते हैं कि यह लायक है कि नही ? सेर-दो-सेर साग खरीदना हो तो बहुतसे आदमी पूरा बाजार घूमते हैं। एक साधारण वस्तु भी मनुष्य कसीटी कसे बिना नहीं लेता। तब सगुण परमातमा कृपा करनेमे पहले थोड़ी कसीटी तो कसता ही है कि यह जीव फितना लायक है ? लायक है कि नहीं ? निर्गुण निराकार ईश्वर तो कृपा करता ही नहीं, सगुण परमात्मा जो अधिकारी जीव है उसके ऊपर ही कृपा करते है। जब कि श्रीराम नाम तो अनिधकारीको भी अधिकारी बनाता है। परमात्माका नाम स्वरूप सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। निर्गुण, निराकार ईश्वर और सगुण साकार परमात्मा—इन दोनोंकी अपेक्षा भी नाम-स्वरूप श्रेष्ठ है।

निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होनेके कारण आंखोंको दीखता नहीं, हाथमे आता नहीं। उसका अनुभव बुद्धिसे होता है। भगवानका सगुण स्वरूप इतना तेजोमय होता है कि उस तेजको सहन करनेकी शक्ति अपनेमें नहीं है। निर्गुण सूक्ष्म है, सगुण तेजोमय है। इसिखये अपने जैसोंको तो भगवानका नाम-स्वरूप ही अति उत्तम है। भगवान स्वयंके स्वरूपको छुपा सकते हैं, परन्तु अपने नामको छुपा सकते नहीं। नाम-स्वरूप प्रगट है।

सुमरित्र नाम रूप वितु देखे। आवत इदय सनेह विसेषे ॥ नाम-रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परित बस्तानी॥ अगुन सगुन विच नाम सुसाखी। उमय प्रवोधक चतुर दुमाषी॥

तुलसीदास महाराजने तो रामायणमें श्रीराम नामको खूब प्रणाम किया है। रामजीने अहल्याका उद्धार किया; परन्तु अहल्याजी लायक थी, श्रीरामचरणका स्मरण करती थी, श्रीराम नाम दुर्बुद्धि अहल्याका विनाश करता है।

राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल इमित सुधारी॥

रामजीने तो एक अहल्याका उद्धार किया, परन्तु आज हजारों वर्ष हो गये राम नामसे अनेक जोवोंका उद्धार हुआ है। रामजो विराजते ये तब तो बहुत योड़े जोवोका प्रभुने कल्याण किया है; जब कि आज प्रत्यक्ष श्रीराम नहीं है, परन्तु राम-नामका आश्रय ग्रहण करनेसे तो घने जीवोंका जीवन सुधर रहा है।

नाम अधारे अमित लख, वेद विदित गुन गाथ।

एक बार राजमहलमें एक नौकर काम करता था। उसकी नजर राज-कन्याके उत्पर पड़ गई। राज कन्या बहुत सुन्दरं थी। एक बार ही राज-कन्याको देखनेके बाद वह नौकर अपने मनकी शांति रख नहीं सका। उसका मन चंचल हो गया। पूरे दिन वह राजकन्या ही का चिन्तन करने लगा। उसको खाना ही अच्छा नहीं खगने लगा, रातको नीद नहीं आती थी। उसकी पत्नी रानोकी दासी थी। वह रानीकी खास सेवा करती थी। रानीका उसके उत्पर स्नेह भी था।

दासी पतिवृता थी। वह पतिदेवको दु:खी देखकर बारम्बार पूछती कि तुम मुक्ते इस समय उदास वयों लग रहे हो ? पतिने कहा—मेरा दु:ख दूर कर सके ऐसा कोई नही। पत्नीने पूछा—ऐसा तुमको कौनसा दु:ख है ?

पतिने कहा राजकन्याको मैंने जबसे देखा है तभीसे मेरा मन हाथमे नहीं रहा, । किसी भी प्रकारसे राजकन्या मुक्ते मिले तो ही मैं सुखी हो सक्रा, परन्तु यह सम्भव ही नहीं। परनीको दया आयो। उसने कहा मैं युक्ति करूँगी।

दासीने रानीकी भारी सेवा करनी ग्रारम्भ करदी। सेवामें वशीकरण होता है। एक दिन रानीने दासीसे पूछा—ग्राज तू क्यो उदास खग रही है?

दासीने कहा—मैं क्या कहूँ ? पतिका सुख यही मेरा सुख है। पतिका दुख ही ही मेरा दुख है। मेरे पतिदेव दु.खी है।

रानीने पूछा—दुःखका कारण नया है ? दासीने कहा—महारानीजी ! कारण कहनेमे मुक्ते बहुत दुःख होता है, संकोच होता है। राजकन्याको देखा है तबसे उनका मन चचल हो गया है। उनकी ऐसी इच्छा है कि राजकन्या उनको मिल जावे।

रानीने ग्रत्सग किया हुआ था हो। उसने विचार करके कहा—तरे पितको में अपनी कन्या देनेको तैयार हूं। परन्तु तू उससे एक काम करने की कह। गाँवके बाहर बगीचेमें बैठकर वह नकली साधुका वेष घारण करे। साधु बन कर वहां श्रीराम-श्रीराम जप करे। बाँख उघाडे नही। बाँख बन्द करके ही जपकरे। में राजमहल्यमें से जो कुछ भेजूं उसीको खाना है दूसरा कुछ भी खाना नहीं, बोखना भी नहीं। किसी एर दिष्ट डालनी नहीं है। छह महोना तक इस प्रकार अनुष्ठान करे तो में अपनी कन्या उसको देनेको तैयार हूँ।

हिल्टातको अधिक लम्बानेको आवश्यकता नही हुआ करती। वह नकली साधु बना।
गाँवके बाहर बगीचेमे बैठकर रामनामका जप करने लगा। रानीने इस प्रकार व्यवस्था की
जिससे राजमहलमे से उसे बहुत सादा भोजन दिया जाने लगा। भक्तिमे अन्नदोप विघनकारक होता है। राजसी तामसी अन्न लाने वाला बरीबर भक्ति नही कर सकता। और
कदाचित् वह करे भी तो उसे भक्तिमे आनन्द आता नही। जिसका भोजन अत्यन्त सादा
है, सात्विक है, वही भक्ति कर सकता है। रानीने विचार किया हुआ था कि छह महीने
तक सादा, सात्विक, पवित्र अन्न लाय और रामनामका जप करे तो आज जो इसकी बुद्धि
बिगडी हुई है, वह छह महीनोमे सुधर जायेगी।

नक्की साधु होकर, आंख बन्द रखकर, राज-कन्याके क्षिये वह रामनामका जए करता था। रामनामका निरन्तर जप करनेसे इसको परमात्माका थोड़ा प्रकाश दीखने लगा था। दो महिना व्यतीत हुये, चार महीना व्यतीत हुये। घीरे घीरे उसका मन शुद्ध होने खगा। पीछे तो मन इतना अधिक शुद्ध हो गया कि राज्य-कन्याके वारेमें इसको जो मोह हुआ था वह अब छूट गया।

अन्तसे मन बनता है। ग्रन्तमयं सौम्य मनः। पेटमें जो अन्त जाता है उसके तोन भाग होते हैं। अन्तका स्थूल भाग मछरूपसे बाहर आता है। अन्तके अध्य भागसे रुचिर और माँस उत्पन्न होता है। अन्तके सूक्ष्म भागसे मन बुद्धिका संस्कार जनता है। जिसके चरित्र पर तुमको पूणं विश्वास नही उसे ग्रपनी रसोईमें मतआने दो। प्रसाचित् रसोई घरमें आ भी जावे तो उसको अन्त-जनको छूने न दो।

पूर्व साधुने छह महीने तक नियमसे सादा भोजव किया। आँख बन्द रखकर, नक़ली साधु होकर रामनामका जप किया। छह महीनोंके उपरान्त वह सच्चा साधु बन गया। उसके हुदय और स्वभावका परिवर्तन हो गया। रानी राजकन्याको लेकर वहाँ आयी। उसने कहा कि महाराज! अब आंख खोलिये। मैं अपनी कन्या तुमको देवे आयो हूँ। उस व्यक्तिने कहा-—अब मुक्तको देखने की इच्छा होती नही। किसी सुन्दर राजकुमार के खाय इसका विवाह करदो। मैं इसको प्रणाम करता हूँ। मुक्तसे भूख हुई थी।

राम वामसे अनेकों की बुद्धि सुधरती है। दुर्बुद्धि ही राक्षसी है। रामचन्द्रजीने अहल्याका उद्धार किया इसमें क्या आक्चर्य है? राम नाम अनेक जीवो की दुर्बुद्धि खुधारता है। रामजी की तुलनामें भी रामनाम की महिमा विशेष है।

श्रीराम नामके साथ प्रीति करोगे तो पाप छुटेगा। श्रीराम-नामके साथ प्रीति पारोगे तो सनका मेल घुलेगा। एक पैसाका भी खर्च नहीं है। 'श्रीराम श्रीराम श्रीराम श्रीराम खप करो। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम खूब जप करोगे न तो तुमको ऐसा अनुभव होगा कि ठाकुरजी मेथे साथ हैं। नाममें से रूप प्रगट होता है। प्रमात्माके जिस वामका तुम खतत जप करोगे, प्रभुका वही स्वरूप तुम्हारे साथ रहेगा। नाम ही रूपको प्रगट करता है। श्रगदान इंकर माता पार्वती को यह कथा सुवा रहे हैं—

यत्पाद पद्म युगलं तुलसीदलाधैः सम्पूज्य विष्णुपदवीमतुलां प्रयान्ति । तेनैव किं पुनरसी परिरब्ध मूर्ति रामेण बायुतनयः कृतपुण्ये पुंज ॥

प्रभुने हनुमानजीको आखिगव किया। फिर हनुमानजीने लंकाका समस्त वर्णन किया। तब रामजीने कहा—लंका इस प्रकार की है तो फिर किस प्रकारसे वहाँ जाना सम्भव हो सकेगा? सुग्रीवने कहा—आपिचता न करो। ये वानर ग्रापके लिये प्राणों की भी आहुति देने को तैयार हैं। ये समुद्र कूद जायेगे। समुद्रको लांच कर लंकामें जावेगे। शीध ही मंगल मुहूर्त आने वाला है।

आदिवनी शुक्ल दशमी अवणर्श्व समन्विता।

विजय दशदमीके इस शुम मुहूर्तमें प्रयाण करे यही योग्य है। बानर सेनाके साथ प्रभुने विजयादशमीके दिन प्रयाण किया।

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

रामं कामारि सेन्य मनमयहरणं कालमत्ते मसिहं योगीन्द्रं झानगम्यं गुणनिधिमजितं निगुणं निर्विकारम् । मायातीतं सुरेशं खलक्य निरतं व्रक्षवृन्दैकदेवं बन्दे कन्दाबदात सरसिजनयन देवसुर्वीशरूपम् ॥ .

(식도)

राघवं शरणं गतः

श्रीरामचन्द्रजीने वानर सेनाके सहित प्रयाण किया उसी समय हनुमानजीने इस प्रकारसे गर्जना की कि उसे सुनकर सब राक्षस राक्षसी घवडा गये।

वय जय राजाराम की, जय लक्ष्मण वलवान । जय कपीश सुग्रीव की, कहत चले हनुमान ॥ - सियावर रामचन्द्रकी जय..... पवनसुत हनुमान की जय..... वोला भाई सब सन्तन की जय.....

प्रभु समुद्रके किनारे आये। श्रीरामचन्द्रजी सर्व समर्थ है ऐसा होने पर भी उन्होने समुद्रको मान दिया। समुद्रका वन्दन करके श्रीराम किनारे पर विराजे। श्रीरामचन्द्रजीने कहा—अब समुद्रदेव हमको कोई मार्ग देगे तो हम लकामे जाँयगे।

इस ओर, रावणने लंकामें सभा की। सभामें उसने मित्रयो से पूछािक अब क्या करना चाहिये?

तब मित्रयोने कहा—आप तिनक भी चिन्ता मत करो। हनुमान आया उस समय हम गाफिल थे। ये वन्दर क्या कर सकेगे ? ऐसा मानकर हम सावधान नहीं रह सके नर और वानर तो हमारे आहार है। आप तिनक भी चिन्ता मत करिये। हम सबका विनाश कर देंगे।

जितेहु सुरासुर तव श्रम नाहों, नर वानर केहिं लेखे माँही ।

समो देवता और राक्षसोको खेल-खेलमे ही जीत खिणा तो इन विचारे नर वावरोकी क्या बिसात है ?

उशी समय विभीषण सभामे आये। विभीषणने रावणको ज्ञान दिया कि रामजीके बाण जिस समय लंकाको छिन्न-भिन्न करेंगे उस समय इन्द्रजित अथवा कुम्भकर्ण भी तुम्हारा रक्षण नहीं कर सकेंगे।

स्थातुं न शक्ता युवि राषवाग्रे।

रामजीके ग्रागे खड़ा रह सके ऐसा कौन है? ये सब तुमको अच्छा स्ती इसलिये ऐसा बोलते हैं। परन्तु श्रीराम तो परमात्मा हैं।

तात राम नहिं नर भूपाला, ध्वनेश्वर कालहु के काला। ब्रह्म अनःमय अज मगवन्ता, व्यापक अजित अनादि अनन्ता।

अकारण ही रामजीके साथ आपने विरोध किया है यह योग्य नहीं। रामजीका एक सेवक हनुमान यहाँ पर आया और वह सम्पूर्ण लंका जला कर गया। कोई भी उसको पकड़ न सका, मार न सका। ये सब जो बाते करते हैं वे विश्वास करने योग्य नहीं। मेरी सम्मति है कि आप रामजीकी शरणमें वले जाओ।

विभीषणने सुन्दर ज्ञान दिया, परन्तु वह रावणको नही सुहाया। रावणने सभामें विभीषणका अपमान करते हुए कहा—मेरे घरका खाकर पड्डा पुष्ट हुम्रा है और मेरे शत्रुकी त् प्रशंसा कर रहा है।

जिअसि सदा शठ मोर जिजाबा, रिचु कर पक्ष मूढ़ तोहि मावा ।

मेरा खाकर मेरे शत्रुको श्रेष्ठ समझता है! जाति भाई ही ऐसे होते हैं कि अपने आईके ही विनाश की अपेक्षा रखते।

विनाशमिकाङ्धन्ति ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ।

तू मेरा भाई होकर तपस्वियोंका बखान करता है। मेरे विनाशकी इच्छा रखनेवाला तू लंकामें क्यों रह रहा है ? तू चला जा यहाँसे । तू मेरी लंकामें मत रह।

रावणने विभीषणका ग्रपमान किया। विभीषणने बन्दन किया तब रावणने उसको लात मारी। जिस घरमें संतका अपमान होता है उस घरका जल्दी विनाश होता है। रावणकी लंकामें संत विभीषण विराजता था। विभीषणका पुण्य रावणका रक्षण करता था। प्रत्येक घरमें एक-एक पुण्यात्मा, देवी जीव होता है। उसके पुण्य-प्रतापसे वह घर सुखी होता है। उसको विदायगी होनेसे सभो दु: लो हो जाते हैं।

भागवतमें कथा आती है—दुर्योधनने विदुरजीका अपमान किया। दुर्योधनने विदुरजीसे कहा—तू दासी पुत्र है। मेरे घरका अन्न खाकर पड़ा जैसा पुष्ट हुन्ना है और मेरी विन्दा करता है! मेरे घरका खाकर मेरे विरूद्ध काम करता है। दुर्योधनने नौकरोंको हुक्म दिया कि इस विदुरको घक्का मारकर बाहर निकाख दो। विदुरजीने बिचार किया कि दुर्योधनके नौकर मुझे घक्का मारेंगे तो उनको पाप खगेगा, मैं ही सभा छोड़ कर

चना जाऊँ। सेवक लोग घवका मारकर बाहर निकाले उससे पहिले विदुरजीने ऐसा समभ कर ही घरका त्याग कर दिया। विदुरजीके चले जानेसे कौरवोका नाश हुआ। रावणकी भी बुद्धि बिगड गयी थी। उसका विनाश-काल समीप आ गया था।

काल दण्ड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा ॥

जिसका काल समीप आता है उसकी बल-वृद्धिका हरण हो जाता है। रावणने विभीषणका तिरस्कार किया। विभीषणने वन्दन किया उस समय रावणने खात मारी। तब विभीषणने कहा—बड़ेश्राता!

धिक्करोपि तथापि स्वं ज्येष्ठो अ।ता पितु समः ।

बहा भाई पिता समान होता है। तुम मेरे पिताके समान हो। भले ही तुम मुझे लात मारो, मेरा तिरस्कार करो, परन्तु मैं तुम्हारे चरणोमे वन्दन करता हैं। मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे तुमसे स्नेह हैं। बड़े आता । फिरसे तुम्हारे हाथ जोड़कर ऋहता हूँ कि जो यह पाप करते हो वह ठीक नही। तुमको पीछे पछताना पड़ेगा। रामजी परमात्मा हैं। परमात्माके साथ विरोध करो यह उचित नही। रामजीके साथ वैर करोगे तो वंशका विनाश हो जावेगा। फिर जैसा तुमको उचित जान पड़े वैसा करो। मुझे तुम चले जानेकी कहते हो तो मैं अब तुम्हारी लकामे. रहूँगा नही। मैं रघुनाथजीकी शरण जा रहा हूँ।

विभीषण लंका छोड़ गया। विभीषण जिस समय लकामेसे गया उसी क्षण सभी राक्षस आयु-हीन हो गये। साधु-पुरुषका अपमान सर्वनाश करता है। विभीषण श्रीरामजी- के पास आकाश मार्गसे गये। उस समय सम्पूर्ण रास्तेमे वे श्रीरामजीके चरणोका स्मरण करते रहे। तुम घरसे मन्दिरके दर्शन करने जाओ, उस समय किसीका मकान आदि मत देखो, किसीका मुख देखनेकी इच्छा मत रखो। घरसे मन्दिर जाओ तब तक मार्गमे भगवत्-स्मरण करते हुए चलो।

मार्गमें विभीषण पवित्र विचार करते। भगवान शकरने जिसके स्वरूपको हृदय-में रखा है उसका घ्यान करते हुये परमात्माका हो विचार करते थे—

हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में दिखिहँउ सोई॥

बाज में घन्य हो गया है। मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं परमात्माकी शरणमें जा रहा हूँ। क्षणभर विभोषणको शका हुई कि रामजी मुक्तको शरणमें लेगे या नहीं? रावणका भाई समक्तकर मेरा तिरस्कार करेंगे तो ? फिर विचारते कि वे तो अन्तयोमी हैं। मेरा शुद्ध भाव है। परमात्मा मुक्ते अपनावेगे।

विभीषण समुद्रके किनारे ग्राये और हाथ जोड़कर वानरोंसे कहा— सोऽहँ परुषि तस्तेन दासवच्चावमानितः। त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः॥

मैंने रावणको बहुत समकाया परन्तु उसने माना नही। उसने मेरा तिरस्कार किया, मुमे लात मारी। मैं रामजोकी शरणमें आया हूं। वानरोने रामजीको समाचार दिया। भगवान श्रीराम तो सभी कुछ जानते थे। फिर भी रामजीने सुग्रीवसे पूछा कि यह कौन आया है?

सुग्रीवने कहा—यह रावणका भाई विभीषण है। रामजीने फिर पूछा—यह क्या कहता है? सुग्रीवने कहा— शरणं गतः—शरणम आया है ऐसा कहता है। रामजीने पूछा—तुम्हारा क्या विचार है?

सुर्योतने कहा—महाराज ! आप मुभसे पूछते हो ? मुभे तो ऐसा लगता है कि यह युद्धका समय है। राजनीति ऐसा कहती है कि शश्रुका विश्वास नहीं रखना चाहिये। यह रावणका भाई है, शत्रुका भाई है। इसपर विश्वास रखना उचित नही।

भेद हमार लैन सठ आवा । राखिअ बाँघि मोर्हि अस माना ॥

यह कोई भेद लेने आया हुआ है। कुछ कपट करने ग्राया होगा ऐसा लगता है। आप ग्राज्ञा करो, तो मैं इसको वॉधकर केंद्र करलूं। दूसरोंकी भी यही सलाह मिली। विलक्षण बुद्धिवाले हनुमानजी महाराज वही विराजे हुए थे। हनुमानजीने कहा—यह कपटसे नही बोखता है। इसका स्वर आर्त है। स्वरेण जायते आर्तः। इसके उच्चारणसे ऐसा लगता है कि यह दु:खी होकर आया है।

हनुमानजीने कृपा की। विभीषणकी शरणागित सिद्ध करनेवाले श्रीहनुमानजी थे। प्रभुने कहा—सद्भावसे बोलता हो अथवा कुभावसे बोलता हो, परन्तु कहता है 'शरणं गतः'। कोई भो जीव मेरे मन्मुख अवि ग्रीर कहे कि मैं शरणमें आया हूँ; नाथ! मैं सुम्हारा हूँ; उसको अभयदान करना मेरा हढ वत है।

सकृदेव प्रपन्नाय मिय तवास्मीति याचते। अभयं सर्व भूतेम्यो ददाम्येतद् व्रतं मम।।

एक बार जीव परमात्माक सन्मुख जाकर कहे कि नाय ! मै तुम्हारा हूँ, तो मालिक तो अति उदार हैं, दयालु हैं, जीवके अपराधको भूख जाते हैं। अपराध करना यह जीवका स्वभाव है, जीवके अपराधको भूख जाना यह प्रभुका स्वभाव है। शरणागित यह जीवका धर्म है, शरणमें आये हुए की रक्षा करनेका धर्म परमात्माने अपनाया है। सब

प्रकारका ग्रिंभमान छोडकर जीव हृदयसे दोन वनकर परमात्माको साप्टाग वन्दन करे, शरणमे जाये, तो शरण आये हुए जीवको परमात्मा उपेक्षा नहीं करते, चाहे भले ही वह जीव कितना ही पापी क्यो न हो। जिसको किये हुए कर्मोंका पछितावा होता है, जो हृदयसे दीन होकर परमात्माको शरणमें जाता है, दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, उसके दोय परमात्मा देखते नहीं। प्रभु कहते है—उसके समस्त दोषोको, उसके समस्त पापोको में नष्ट कर देता हूँ।

सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अघ नासहि तवहीं।।

मुग्रीव ! तुम राजनीतिमें निष्णात हो । तुम कहते हो वह बात सत्य है शत्रुपर विश्वास न किया जाय । परन्तु में क्या करूँ ? शरणमें आये हुएका त्याग न करना मेरा नियम है । फिर यह कपट भी करेगा उससे क्या हो सकेगा ? यह अपना भेद लेकर क्या कर सकेगा ? मेरा लक्ष्मण इतना समर्थ है कि ग्रकेखा ही सब राक्षसोका विनाश करनेमे शक्य है । मेरी इच्छा है कि तुम विभीषणका सम्मान करो । उसको सम्मानके साथ मेरे पास ले आओ ।

प्रभुने विचार किया कि मै अब विभीषणको शीघ्र ही राजा बनावैवाला हूँ। सुग्रीव किं किन्धाके राजा हैं। राजाका स्वागत करने राजा जाये यही योग्य है। सुग्रीववै विभीषणका सम्मान किया और उसे श्रीरामचन्द्रजीके पास ले आये।

कोई भी जीव परमात्माकी शरणमें आवे तो जोवको मान देवेके खिये मालिक खिं हो जाते है। श्रीराम सर्वेश्वर है। उनको खडा होनेकी आवश्यकता वहीं, परन्तु परमात्मा सभी जीवोको मान देते हैं। वे किसी भी जीवका तनिक भी अपमान वहीं करते। विष्णुसहस्रनाममे परमात्माका एक नाम आता है— मानदा। परमात्मा सभीको मान देने बाले है।

विभोषण सम्मुख आये उस समय मालिक बैठे हुए थे। जैसे ही विभोषणने 'राघव शरण गत। राघव शरण गत.।' कहते हुए परमात्माको साष्टाँग वन्दन किया वैसे ही प्रभु उठकर खड़े हो गये। विभीषणको आखिगन किया। कोई जीव ईश्वरके सम्मुख आवे तो ठाकुरजो उसे भुजाओमे भरकर भेट करते है कि मेरा अश है, मुझसे बिछुड़ा पड़ा या। आज मेरे पास वापस आ गया। श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको अपनाया, उसको पास बैठाया। विभीषणने परमात्मासे कहा—

भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः। परित्यक्ता मर्गा लंका मित्राणि च धनानि च ॥ मबद्गतं हि मे राज्यं जीवितं च स्तानि च । में लकाका, मित्र, परिवार, धन, सम्पत्ति, आदिका त्याग करके आपकी शरण-मे आया हूँ। अब आप ही मेरी गति हो। परमानन्द हुआ। श्रीरासचन्द्रजीने विभीषणका उसी समय राज्याभिषेक कर दिया।

इसके पश्चात् सुग्रोवने कहा—विभीषणे ! तुमको इनकी सहायता करनी है। विभीषणने कहा—रामजीकी में क्या सहायता कर सकूँगा ? ये तो परमात्मा हैं। इनकी तो में सेवा कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल निष्कपट होकर प्रभुकी सेवा करूँगा।

भगवान शंकर माता पार्वतोजीको यह कथा सुना रहे हैं। विनय न मानत जलिध जंड़, गए तीन दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय विद्य होई न प्रीत॥

तीन-तीन दिनसे श्रीराम समुद्रको मना रहे थे, परन्तु समुद्र मानता नही था। तब प्रभुने लक्ष्मणजोसे कहा—लक्ष्मण तुम धनुपबाण लाओ। यह समुद्र मुभको क्या समऋता है भेरा अपमान करता है! धनुषके ऊपर बाण चढ़ाकर आग्नेयास्त्रका प्रयोग करके में शीध्र ही समुद्रको सुखा डालता है।

श्रीरामचन्द्रजी घनुषबाण लेकर तैयार हुए, उस समय समुद्रदेव घबड़ाया। सुवर्णकी यालीमें अनेक रत्नोकां भेट लेकर सम्मुख उपस्थित हुआ। रघुनायजोको प्रणास किया। प्रभुसे क्षमा माँगो।

श्रीरामचन्द जीने उससे कहा—एक बार घनुषके ऊपर चढा हुआ मेरा बाण में वापस तरकसमे रखता नहीं, इस बाणका में अब क्या करूँ रे यह मुझे बतलाओं। समुद्रने कहा—महाराज ! मेरे उत्तर किनारेपर अनेक राक्षस है। वे मुझे कब्ट पहुँचाते हैं। इनका आप विनाश कर दीजिये। वानर सेनामें नल और नोल है वे पुख बाँघेगे। वे शिल्प-शास्त्रके ज्ञाता है। आप पुल बाँघोगे तो श्रापकी कीर्ति अखण्ड रहेगी।

श्रीरघुनाथजीकी आजा हुई जिससे वानर पर्वतोंसे मोटे-मोटे पत्थर ले आये। नल और नीलने समुद्रके ऊपर सेतु-वन्धन आ्रम्भ कर दिया। उस समय—

> सेतुम्गरभमाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम् । संस्थाप्य पूजियत्वाह रामो लोक हिताय च ॥

श्रीरामचन्द्रजी नित्य नियमसे भगवान शंकरकी पूजा करते थे। समुद्र किनारेकी दिन्य भूमि देखकर श्रीरामचन्द्रजीको शानन्द हुग्रा और उन्होंने संकल्प किया कि इस स्थान-पर मैं शिवजीकी स्थापना करूँगा। परन्तु वहाँ कोई शिवलिंग मिला नही। हनुमानजीको शिवलिंग लिनेके लिये काशी भेजा। हनुमानजीको लौटनेमें विलम्ब हो गया। तब तक

रघुनाथजीने रैतीका शिवलिंग बनाकर वहाँ रामेश्वरकी स्थापना कर दी। अनेक ऋपि बहाँ आये थे। श्रीराम शिवजीकी पूजा करने लगे। भगवान शंकरको आनन्द हुआ। बिगमेंसे शिव पार्वतीजी प्रगट हुए।

ऋषियोने रायजीसे पूछा—महाराज! रामेश्वरका अवं समका६ये। श्रीरघुनाथ-जीने कहा—

रामस्य ईइवरः यः सः रामेश्वरः।

जो रामके ईड़वर हैं उन्हें रामेश्वर कहते हैं। मै शिवजीका सेवक हूँ। शिवजी मेरे स्वामी हैं। तव शिवजीने कहा— रामेश्वरका अर्थ ऐसा नहीं। मै रामका ईश्वर नहीं। मै तो रामजीका सेवक हूँ। रामेश्वरका अर्थ तो यह है—

रामः ईक्वरो यस्य सः रामक्वरः ।

राम जिसके स्वामी है उनको रामेश्वर कहते हैं। में रामदास हूँ। में सब दिन राम-नामका जप किया करता हूँ, रामजीका ही व्यान घरता हूँ। शिवजी कहते हैं— राम जिसके स्वामी हैं उनको रामेश्वर कहते हैं, और रामजी कहते हैं— रामके जो स्वामी हैं उन्हें रामेश्वर कहते हैं। दोनोमे मूल रूप भगड़ा खड़ा हो गया। भगवान शकर कहते हैं कि तुम मेरे स्वामी हो, में तुम्हारा सेवक हूँ। रामजी कहते हैं कि नहीं, नहो ऐसा नहीं। तुम मेरे स्वामी हो, में तुम्हारा सेवक हूँ।

ऋषियोने पीछे निर्णय किया कि तुम्दोनो एक ही हो, इसिखये ऐसा कहते हो।

रामस्तरपुरुष नृते वहुनिहिर्महेश्वरः। रामेश्वर पदे प्राप्ते ऋषयः कर्मधारयः॥

शिव और राम दोनों एक ही हैं। हरि-हरमे भेद रखने वालेका कल्याण नहीं होता, रामायणका यह दिन्य सिद्धान्त है।

> सिव पद कमल जिन्हों रित नाहीं। रामहिं ते सपनेहु न सुहाहीं।। बिद्य छल विश्वनाथ पद नेहूं। राम मगत कर लच्छन एहूं।।

भागवतमें भी अनेकवार इस सिद्धान्तका वर्णन किया गया है। कितने ही वैष्णवी-को शिवजीकी पूजा करनेमे सकीच होता है। अरे वैष्णवीके गुरु तो शिवजी हैं। जगतमें जितने धर्म हैं उस प्रत्येक धर्मके—सम्प्रदायके प्रवर्तक शिवजी महाराज हैं। शिवजीकी पूजासे श्रीकृष्ण-श्रीराम क्या नाराज हो जायेंगे ? उन्होंने तो कहा है कि शिव और हममें जो भेद रखता है वह नरकगामी बनता है। शंकर प्रिय मम द्रोदी, शिव द्रोही मम दास । ते नर करिहिट कल्प मरि, धोर नरक महुँ वास ॥

श्रीएकनाथ महाराजने 'भावाधं रामायण' मे हरि-हरको अभेद बताया है। सत्व रज, और तम—इस जीन गुणोके तीन मालिक देव माने गये हैं। सत्वगुणका रंग हवेत है। रजोगुणका रग लाल है। तमोगुणका रग काला है। विष्णु भगवान सत्वगुणके मालिक है इसलिये उनका रंग गोरा होना चाहिये, परन्तु है स्याम। शिवजी तमोगुणके मालिक हैं इसलिये उनका स्यामवर्ण होना चाहिये, परन्तु सफेद है। शिवजी गोरे और विष्णुजी काले—ऐसा क्यों हुआ दे एकनाथ महाराज कहते हैं कि विष्णु गोरे ही थे और शिवजी स्याम थे। परन्तु शिवजी सब दिन नारायणका ध्यान करते हैं, वे नारायण रंगके बन गये और वे गोरे हो गये। नारायण शिवजीका ध्यान करते हैं उनको शिवजीका रंग आ गया और वे स्थाम हो गये।

ज्यान करनेवालेमे, वह जिसका घ्यान करता है उसका स्वस्त, आकृति और स्वभाव वा जाता है। शिवजी और विष्णु परस्पर एक-दूसरेका घ्यान करते हैं इसलिये दोनोंमें अभेद हैं। शिवजी और विष्णु परस्पर प्रेम रखते हैं; परन्तु उनके भक्त परस्पर प्रेम रखते नहीं। हरि-हरमें भेद रखकर भक्तिको विगाड़ो नहीं। हरि-हर एक है।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा है—मेरे इब्टदेव शिवजीकी जो पूजा करेगे, भगवान शंकरका गंगाजलसे जो अभिषेक करेगे, वे मेरी कृपासे ब्रह्महत्यादि पापोसे मुक्त होगे। मुक्ति शिवजी देते है।

. प्रणमेत्सेतुबन्धं यो हष्ट्वा रामेश्वरं हरं।

ब्रह्म हत्यादि पापेम्यो मुच्यते मदनुप्रहात् ॥
सेतुबन्धे नरः स्नात्वा हष्ट्व रामेश्वरं हरम्।
संकल्पनियतो भृत्वा गत्वा वाराणसीम् नरः॥

जानीय गङ्गा सलिलं रामेशमिषिच्य च।

समुद्रे क्षिप्ततन्द्रारो ब्रह्म प्राप्नोत्यसंशयम्॥

रामेश्वरमें शिवजीका विवास है और रघुनाथजी भी वृहाँ विराजे हुए है। हिरि-हरका दिव्य स्वरूप है। प्रभुने रामेश्वरकी स्थापना की।

वानरोको आज्ञा दी जिससे वानर पत्थरके ऊपर रामनाम लिखकर पत्थरोंको समुद्रमें डालने खगे। राम-नामके ऊपर पैर न आवे इस रीतिसे पत्थरको उखटा कर समुद्रमें डालते थे। राम नामसे पत्थर भी तैरने लगे।

• श्रीराम नामसे जड पत्थर तर जाय तो फिर मनुष्य क्यो न तरेगा? श्रीराम नामसे क्या मनुष्य इस भव-सागरसे नहीं तर सकेगा विश्वास रखी, श्रद्धांसे श्रीरामनामका जप करो।

> ये मज्जन्ति निमज्जयन्ति च परान् ने प्रस्तरा दुस्तरे, वार्थो येन तरित वानर भटान् संतारयंतेऽपि च ! नैते प्राव गुणा न वारिधि गुणा नो वानराणां गुणाः, श्रीमहाशरथेः प्रतापमहिमा सोऽय सम्रज्जूम्मते॥

जो पत्थर स्वय तो इवता ही है और दूसरोको भी डुबा देता है वह पत्थर आज तैरने खगा और अनेकोको तारने लगा। यह गुणन तो पत्थरका थान समुद्रका था, न वानरोका था अथवा न नलनीलका था। यह प्रभाव तो श्रीरामका था, श्रीरामनामका था।

नलनील समुद्र पर पुल बाँघ रहे थे। पहले दिन चौदह योजन पुल बाँघा, दूसरे दिन बीस योजन, तीसरे दिन तीस योजन, चौथे दिन बाईस योजन और पाँचने दिन तेईस योजन पुल बाँघा। पाँच दिनमें सेतु वन्घ हुआ। सौ योजनका निशाल पुल बाँधकर तैयार हो ग्या।

समस्त वानर पुलपरसे समुद्र पार कर गये। खंकाके पास सुंदेख पर्वत था। इस सुवेल पर्वत पर श्रीरघुनायजी विराजे।

लकाके राजमहत्त्वकी आग्गासी में सिंहासनके ऊपर बैठकर रावण वानर सैना को निहारने लगा। भ्यंकर वानर सेना थी। रावणका एक खास मत्री था। वह वानरी सेनाके एक-एक महारथीका परिचय दे रहा था, एक-एक के पराक्रमका वर्णन कर रहा था। श्रीरामचन्द्रजीसे सुग्रीवने कहा—रावण देख रहा है।

रामजीने सुबेल पर्वत परसे एक बाण छोड़ा। रावणके दस मस्तकोके ऊपरके दसो मुकुटोको छठाकर और उसके सिहासनके सोनेके छत्रको भग करके वह बाण श्रीरामजीके तरकसमे वापस आ गया। रावणको अपशकुन हुआ। वह थोड़ा शर्माया श्रीर घरमें जा बैठा। उस समय माल्यवंत नामका राक्षस रावणके पास आया।

तृतः समागमद् ष्टद्वो माल्यवान राक्षमो महान् । बुद्धिमान्नीति निपुणो राङ्गो मातुः प्रियः पिता ॥

माल्यवान् रावणका नाना होता था। रावणकी माताका पिता था। वह आकर रावणको समक्राने सगा कि अब तुम मेरी बात मानो। श्रीसीताजी लकामें आयी हैं तभीसे लंकामें अनेक अपशकुन हो रहे हैं। कुछ खबर नहीं पड़ती। ऐसा खगता है कि क्या श्रीसीताजी खंकाका विनाश करनेके खिये ही पधारी है? अब राक्षसोंका विनाश होने वाला है। श्रब भी तुम मान जाग्रो। आज तो माथेके मुकुट ही गिरे है। अभी दस मस्तक नहीं गिरे। अभी समय है।

रामं नारायणं विद्धि विद्वेषं त्यजे राघवे ।

राम ये मनुष्य नहीं हैं, परमात्मा हैं। श्रीसीताजी जगत्याता हैं। तुम बैरका त्याग करो। रावण ! माज पर्यन्त तुमने संसारके समस्त सुख अनेक बार भोगे हैं। तुमको कहाँ शान्ति मिली है ? संसारके सुख तो पशु-पक्षी भी भोगते हैं। आत्या, शरीर और इन्द्रियोसे पृथक है। अब भजनानन्द - आत्मानन्द प्राप्त करने के लिये यह सब छोड़कर वनमें जाओ, यही योग्य है।

माल्यवानने रावणको ज्ञान दिया, परन्तु यह जीव ऐसा है कि जहाँ इसका जन्म होता है, वहीं यह सुख मानता है। उसको इसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मनुष्य समभकर घीरे-घीरे योड़ा त्याग करे, यह बहुत उचित है। काल धक्का मारता है, उस समय सब माया छोड़नी पड़तो है। रावणको छोड़ना सुहाता न था।

रावणसे माल्यवानने कहा—पुलस्त्य ऋषिके वंशमें तुम्हारा जन्म हुआ। तपके प्रभावसे तुम्हें शक्ति मिली; देवताओं का पराभाव किया। तुमने बहुत सुल भोग खिया। अब बहुत हो चुका। अब तुम यह सब छोड़कर वनमें जाओ और वहाँ आदि नारायण परमात्माकी अराधना करो।

रावणने क्रोधमें भरकर कहा-तू बुढ्ढा है, इस कारण तुभे दण्ड नहीं दे रहा हूँ।

ृबूढ़ भएसि न तु मरतेउँ तोही, अब जिन नयन देखावसि मोही।

मुक्ते समकाने आया है, चला जा यहाँ से। अपना मुख न दिखा। रावणने बूढ़ेका अपमान किया। तुम कभी भी किसीका अपमान न करना। विशेषकर किसी भी वृद्धका तिनक भी अपमान करना नहीं। वृद्धोंको सदैव मान दैना। जिसकी मृत्यु ससीप है ऐसे वृद्ध मनुष्यको कोई सन्मुख उत्तर दे, उसका कोई अपसान करे, तो उसे बहुत दु:ख होता है।

परन्तु रावणकी बुद्धि बिगड़ चुकी थी। रावणने माल्यवावका बहुत तिर-स्कार किया और कहा—तू मेरे भागे तपस्वियोंकी प्रशसा करता है। मैंने जगत्को जीता है। मुक्ते कीन मार सकता है ? मुक्ते लगता है कि रामजीने तुक्ते यह शिक्षा दी है और तू मुक्ते समकाने आया है। वर और वानर — ये तो राक्ष सोके ग्राहार है। ये क्या कर सकते है?

माल्यवान समभ गया। मृत्युकी छाया पढनेपर बुद्धि विपरीत बन जाती है। रावण किसीकी मानता वही। जो मनुष्य दुराग्रही होता है, वह परिणाममे अतिशय दु.खी हो जाता है। दु सका कारण दुराग्रह है। रावणने अपना दुराग्रह छोडा नही।

उसके उपरान्त अङ्गद सवादका प्रसङ्ग वर्णन किया गया है। प्रङ्गदखाख सन्धि करने रावणके दरबारमे गये। अङ्गदलालने रावणको अनेक प्रकारसे समभाते हुए कहा—

सुन रावण परिहरि चतुराई। भजिस न कुपासिधु रघुराई॥ जो सक भएसि राम कर द्रोही। त्रल रुद्र सक राखि न तोही॥

रावण ! तुम यह सब चतुराई छोड़कर रामजीकी शरणमें जाओ। जो राम-जीका विरोध करता है, उसे ब्रह्मा, शिवजी या अन्य कोई भी देवता बचा नहीं सकता। परन्तु रावण मावा नहीं। अनन्तर रावणने राक्षसोको युद्धकी आज्ञा देते हुए कहा—

मर्कटहोन करहु महि जाई, जियत घरहु तापस दी भाई।

जाओं ! इस पृथ्वीको बानर हीनकर डालो और इन दोनो तपस्वी भाइयोको कैद करके ले आओ। राक्षस युद्ध करने निकल पडे। भयकर युद्धका आरम्भ हो गया।

लंका-युद्ध

रामोजयत्यति बलो लक्ष्मणक्य महावलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालितः॥

रामजीकी जय हो, घक्ष्मणजीकी जय हो, राजा सुग्रीवकी जय हो। इस प्रकार जय-जयकार करते हुए वानरोंने राक्ष सोको घेर खिया। वानरोंके पास अस्त्र-श्रूष्ट्र नहीं ये, वे जङ्गांचम-से बड़े-बड़े पत्थर लेकर आने खगे, वृक्ष उखाड़कर नाने लगे। वे उनसे बड़े राक्ष सोको मारने खगे, अपने नखोंसे राक्ष सोंको फाड़ डाखने लगे। रामजीकी हिन्छ वानरों पर थो, इस कारण वानरोंको अलौकिक बख प्राप्त था।

रामतेजः समाविश्य वानरा बलिनोऽभवन ।

श्रीरामजीका वस वानरोको प्राप्त होने से वानरोंकी जीत होने खगी बौर राक्षसोंका वहुत संहार हुआ। परम ग्राश्चर्य हुआ। रावणको क्रोध आया; जिससे वह स्वय युद्ध करनेको निकल पड़ा। अनेको राक्षस उसके साथ थे। वह चार घोड़ों वाले रथमें बँठा हुआ था। रामजीके पास विभीषणको देखते ही रावणको अतिशय क्रोध आया कि मरा भाई होकर मेरे शत्रुकी सहायता कर रहा है। रावणने विभीषण पर शक्तिका प्रहार किया। उसो समय लक्ष्मणजीने आगे बढकर वाण छोड़ा। इस बाणते शक्तिको छिन्न-भिन्न तो कर दिया, परन्तु उसमें-से एक बाण आया, जो सक्ष्मणजीकी छातीमें लगा।

सा शक्तिरुभग ननुं विवेशामोध शक्तितः।

सर्वे शक्तियोंके ग्राधार तो श्रीखक्ष्मणजी है। लक्ष्मणजी शेषनागके अवतार हैं। यह साघारण शक्ति लक्ष्मणजीका क्या कर सकती थी ? परन्तु लक्ष्मणजीने खीला की। शक्तिका प्रहार होते ही लक्ष्मणजी मूर्चिछत हो गये।

मृर्च्छितः पतितो भूमौ तमादातुं दशाननः। इस्ते तौलियतुं शक्तो न बभूवाति विस्मितः॥

रावणने देखा कि लक्ष्मणजी मूच्छिमि पड़े हैं। रावण दौड़ता गया और लक्ष्मण-जीको उठानेका प्रयत्न करने लगा। परन्तु स्म्पूर्ण जगत् जिस पर आधारित है, ऐसे वैषिनारायण स्वरूप खक्ष्मणजीको किस प्रकार उठा सकता है ? रावण लक्ष्मणजीका भार सहन न कर सका। हनुमानजीने देखा कि रावण लक्ष्मणजीको उठानेमें लगा हुआ है। उन्होने दौडते हुए जाकर रावणकी छातीमें मुब्छि प्रहार किया। राव्णको चनकर आ गया। वह रुघिर वमन करने लगा।

'हनुमानजीने लक्ष्मणजीको उठा लिया। हनुमानजी जब उठाने लगे तब सक्ष्मण-जी हल्के हो गये। रावण उनको उठा न सका, परन्तु हनुमानजी तो अनायासमें ही उनको उठाकर रामजीके पास ले आये। लक्ष्मणजीको मूच्छिमें पढ़ा हुआ देखकर राम-चन्द्रजी विलाप करने लगे। रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीका मस्तक गोदमे रख लिया। विलाप करते हुए रामचन्द्रजी कहने जगे—जगत्में मेरा खक्ष्मण जैसा भाई हुआ नही। है भाई! तुम क्यो नही बोलते हो?

> ममहित लागि तजेउ पितु माता । सहेउ विपिन हिम आतप नाता ॥ सो अनुराग कहाँ अन भाई । उठउ न सुनि मम वच विकलाई ॥

मुक्तको देखकर तुम बहुत प्रसन्न होते थे, आज तुम क्यो रुष्ट हो गये हो? मेरी तुमने बहुत सेवा की है। मेरे क्षिये तुमने माताका त्याग किया, पत्कीका भी त्याग कर दिया। वनमें आते समय जिस प्रकार तुमने मेरा अनुसरण किया उसी प्रकार अब में भो तुम्हारे साथ यमलोकमें जाऊँगा।

उस समय मुलेन वैद्यने श्रीरामचन्द्रजीको आक्वासन देते हुए कहा—द्रोणाचल पर्वतपर सञ्जोवनी बूटी है। उसका रस लक्ष्मणजीको दिया जाय तो खक्ष्मणजीकी मूच्छा नष्ट हो जायेगी। परन्तु शीझ ही उस वनस्पतिको ले आना चाहिये। सूर्योदयसे पूर्व ही वह वनस्पति यहाँ आ जानी चाहिये।

रघुनाथजीन हनुमानजीको सामने खड़ा देखा और कहा—तुम यह दिव्य वनस्पति ले आओ। हनुमानजी द्रोणाचल पर्वतपर जानेको तैयार हुए। रावणको सवर पड़ी। रावण दौंड़ता हुआ कालनेमि राक्षसके पास पहुँचा। उसने कालनेमिसे कहा— हनुमानजी सञ्जीवनी वनस्पति लेने जा रहे हैं। तू वहाँ जाकर कोई भी कपट करके विध्न उत्पन्न कर। हनुमानजीको लौटनेमें विखम्ब हो ऐसी युक्ति कर।

कालनेमिने कहा—भाई! तुम्हारे पुत्र मारे गये। राक्षसी सेवा भी मरी है। अब तू जीकर क्या करेगा? अब कदाचित युद्धमें जीत भी हो जाय तो क्या नाभ? अरे! रामजीसे युद्धमें कीन जीत सकता है?

भिज रघुपति करु हित आपना, छाँड्डु नाथ मुना जरपना।

× × × ×

काल न्याल कर मच्छक बोई, सपने हुँ समर कि जीतिय सोई॥

श्रीराम परमात्मा है, कालके भी काल हैं। तू मेरी मान जा, रामजीकी शरणभें चला जा। रावण तलवार निकालते हुए कालनेमिसे बोला—मुभे तू चतुराईकी बात सुना रहा है १ तू मुभे उपदेश करने वाला गुरु बन रहा है। मैं तुभे मार डालता हूं।

कालनेमिन विचार किया कि रावणके हाथसे मरूँगा तो मेरा मरण बिगडेगा। मैं हनुमानजीके हाथसे मरूँगा तो मेरा मरण सुधर जावेगा। हनुमानजीके मार्गमें विघ्न करूँगा।

कालनेमिने द्रोणाचल पर्वतके पास मायासे एक म्राश्रम खड़ा किया मीर उसम ऋषिका वेष घरण करके बैठ गया। हनुमानजी दौड़ कर जा रहे थे। उनको प्यास लग रही थी। यह कोई ऋषिका आश्रम है ऐसा समक्ष कर हनुमानजीने इस आश्रममें प्रवेश किया।

ऋषिका वेष धारण करके बैठे हुए कालेनिमने कहा—बेटा आओ, यहाँ बैठो। तुम चिन्ता मत करो।

जानामि ज्ञानदृष्ट्याहं स्मणक्योत्थितस्मिति

लक्ष्मण वहाँ जाग चुके है। यहाँ बैठे मुक्ते सब कुछ दिखाई देता है। अब स्रोषिधकी आवश्यकता नहीं है। रामजीकी जीत होनी है।

काखनिमिकी इच्छा हनुमान जीको बातोंमें रोक रखनेकी ची। हनुमान जीने कहा — मुफ्ते प्यास खगी है। कालनिमिने कमंडलका जल दिया। हनुमान जीने कहा — यह तो बहुत थोड़ा है। मुफ्ते प्यास ज्यादा सगी है।

काखनेमिने एक नकली शिष्यको आज्ञा दी कि हनुमानजीको सरोवरके पास ले जाओ। हनुमानजी ! तुम वहाँ स्नान करके आना। उसके बाद मैं तुमको मत्र दूँगा। इस मंत्रके बल पर मुक्ते यहीं बैठे-बैठै सब कुछ दिखाई पड़ जाता है।

हनुमानजी महाराज जल पीनेके लिये सरीवरमें घुसे। वहाँ जखमें एक मगरी ने आकर उनका पैर पकड़ खिया। हनुमानजीने प्रहार करके मगरीका विनाश कर दिया। उस समय मगरीमें से एक अप्सराका दिव्य स्वरूप प्रगट हुआ। उस अप्सराने हनुमानजीसे कहा कि ऋषिके श्रापसे मैं मगरी बन गई थो। तुम अब शीघ्र ही द्रोणाचल पर जाओ। यह जो ऋषि तुमको मिला है वह ऋषि नहीं है, विलक्ष कालनेमि राक्षस है।

यह सुनकर हनुमानजी दौड़ते हुए बाश्रममें जौटे। कालनिमिन नाटक किया। उसने हनुमानजीसे कहा-बेटा ! त्यहाँ आकर बैठ। मैं तुभै मंत्र देता हूँ।

हनुमानजीने कहा—मत्र लेनैसे पहिले गुरुदक्षिणा तो देनी ही पड़ती है न ? उन्होंने जोरसे कालनेमि पर मुब्टि प्रहार किया।

> कह कपि मुनि गुरूदिछना लेह, पाछें हमिह मंत्र तुम देहूं। सिर लंगूर लपेटि पछारा, निजतनु प्रगटेसि भरती बारा॥

कालनेमिने राक्षसी रूप प्रगट किया। हनुमानजीके साथ उसका युद्ध हुआ। हनुमानजीने उसका विनाश किया। फिर वहाँसे हनुमानजी द्रोणाचल पर्वत पर दौडते हुए गये। परन्तु वहाँ संजीवनी औषधिको एक बारगी पहिचान न सके। तब हनुमानजीने सम्पूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठा लिया। देवता और गन्ध्रवं हनुमानजीकी जयजयकार करने लगे।

इस स्रोर रामचन्द्रजी वडी आतुरतासे प्रतोक्षा कर रहे थे कि हनुमानजी स्रब तक क्यो नहीं आये ? रात अब पूरी होने ही वाली है। सूर्योदयका समय होने आया है॥ रामचन्द्रजी मनुष्य जैसी लीला कर रहे थे। इतने ही मे हनुमानजी द्रोणाचल पर्वत लेकर आ पहुँचे। आनन्द हुआ। श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीका आलिगन करते हुए कहा कि हनुमान । श्राज तुम मेरे लक्ष्मणको प्राण दान देने वाले हो।

> मारुति प्राह वस्साध स्वस्प्रसादान्महाकपे। निरामयं प्रपद्यामि लक्ष्मण आतरं मम ॥

सुसेण वैद्यने सजीवनी बनस्पति ढूढ़ निकाली, उसका दिव्य रस बना कर लक्ष्मणजीके मुखमे डाला। किसी-किसी रामायणमें ऐसा भी वर्णन आता है कि हनुमानजी-को थोडा सा अभिमान हो गया कि इतना भारी पर्वत इस समय मैं ही ला सका और इसी कारणसे इसके परिणाम स्वरूप ही लक्ष्मणजी जीवित होने वाले हैं। हनुमानजीने सुसेन वैद्यराजसे पूछा कि लक्ष्मणजी कितनी देरमें जागेंगे। सुसेनने कहा—इस बनस्पतिका रस पेटमे पहुँचनेके दस पन्द्रह मिनिटमे जग जाने चाहिये। यह सजीवनी वनस्पति है।

लक्ष्मणजीके मुखमें यह रस डालनैके उपरान्त ठीक ठीक समय हो गया, परन्तु लक्ष्मणजी जागे नही । पून:, रस दिया गया । परन्तु लक्ष्मणजीकी मूच्छी नष्ट नहीं हुई । उस समय वयोवृद्ध जाम्बवान बोले कि वैद्यराज ! औषिष तो तुम्हारी ठीक है; परन्तु अनुपान वरावर नहीं है ।

वैद्यराजने पूछा-अनुपानमे क्या करना है ?

जाम्यवानने कहा —रामजीके वरणोकी रज इस रसमे मिला कर दोने तब लक्ष्मणजी जागेंगे। श्रीरामचरणरज ही अनुपात है। हनुमानजीको विश्वास हो गया कि यह तो प्रभु है जो मुक्ते यश देते हैं। यह सब कुछ तो श्रीराम ही कर सकते थे, परन्तु मेरी कीति बढ़ानैके लिये यह लीला करते हैं।

श्रीराम-चरणकी रज रसमें पंघरायी और लक्ष्मणजीके मुखमें उसके जाते ही लक्ष्मणजी जाग गये। परमानन्द हुआ। प्रभुने लक्ष्मणजीका आलिंगन किया। तत्पक्चात् भयंकर युद्ध हुआ। युद्धमें रावण थक गया। उसका कवच टूट गया। वह अत्यन्त घायछ हो गया। उसे मूर्छित पड्नेकी तैयारीमें देखा, उस समय श्रीरामचन्द्रजीने कहा—आज तुम बहुत श्रमित हो गये हो। अब घरको जाओ। भोजन और विश्राम करो। अब, आज मुक्ते युद्ध नही करना, कछ देखेंगे।

अनुजानामि गच्छ स्वमिदानी वाण पीडितः। प्रविश्य लंकामाञ्चास्य व्वः पश्यसि वलं मम ॥

शत्रु शायल होता है, तभी उसको मारा जाता है। परन्तु रावण धायल हुआ उस समय रामजीने युद्ध बन्द कर दिया। संसारके इतिहासमें ऐसा उदाहरण कहीं भी मिलेगा नहीं। श्रीराम अति सरल हैं, शत्रु के साथ भी सरल हैं।

रावणको आश्चर्यं हुआ कि लोग जितनी रामजीकी प्रशंसा करते हैं वह कम ही है। रावण, रामजीकी शक्ति देखकर अत्यन्त घवड़ाया। उसने कुम्भकणंको जगानेकी आज्ञा दी। राक्षस, कुम्भकणंके पास गये। वह निद्रामें था। राक्षसोंने उसे जगाया, मदिरा पिकायी, मांस खिलाया। कुम्भकणं रावणके दरबारमें आया।

दरबारमें आकर कुम्भकर्णने रावणसे कहा—मैंने तुमसे पहिले ही कहा या, तू युद्ध मत कर। परन्तु तू माना नहीं इसलिये आज यह प्रसंग उपस्थित हुआ। राम देवता वहीं, परमात्मा हैं। तू परमात्माके साथ विरोध करता है। मैं तेरी सहायता करनेकी तैयार नहीं।

सहायं न करिन्यामि सर्वावस्थां यहुन्यते।
तू मूर्खं है, ईश्वरके साथ विरोध करता है।
जगदम्बा हरि जान जव, शठ चाहत कल्यान।
भल न कीन्ह तें निश्चर नाहा, जब मोहि आइ जगाएहि काहा।
अजहूँ तात स्थाग अमिमाना, भजहु राम होइहि कल्याना॥

ईदवरके साथ जो विरोध करे, उसकी सहायता कीन करे ? मैं तेरी सहायता नहीं करूँगा। मैं विभीषणकी मौति राम्-चरणोंमें आश्रय लूँगा। आज भी मैं तुमसे कहता है कि रामजीके साथ तू वैर मत कर। अहकार छोड़ दे। रामजीको शरण स्वीकार कर ले। उसीमे तेरा कल्याण है।

रावणने क्रोधमे भरकर कहा—कुम्भकर्ण । मैने तुर्फे उपेक्षा करनेके लिये नहीं जगाया, युद्ध करनेके लिये जगाया है । निद्रा आ रही है तो चला जा यहाँसे । मुर्फे उपदेशकी आवश्यकता नहीं है ।

कुम्भकर्णको विश्वास हो गया कि रावण मानने वाला नही। उत्टा वह नाराज हो गया है। तब कुम्भकर्ण युद्ध करनेके लिये रण-भूमिमे गया। उसका ऐसा भयकर स्वरूप था कि वानरोको भी आश्चर्य हुआ। विभीषणने देखा कि कुम्भकर्ण युद्ध करने आया है। वह दौडता हुआ कुम्भकर्णके पास गया। उसको प्रणाम करके कहा—तुम्हारा छोटा भाई तुमको प्रणाम कर रहा है। भाई! में क्या करूँ। रावणको मेंने वहुत समक्षाया परन्तु उसने माना नही। मुक्ते लात मारी। मेरा उसने तिरस्कार किया। इसलिये में रामजीकी शरणमे आ गया।

कुम्भकणंने विभीषणको उठाकर आखिगन किया और कहा—भाई! तुमने बहुत ही अच्छा किया। हमारे वशमें तु ही एक पुण्यात्मा है। रामजीकी शरणमें तू चला गया यह बहुत उत्तम किया।

सम्यक्कृत न्वया वस्स मद्ग्रे मा स्थिरो भव । युद्धे स्वीयः परो वाऽत्र ज्ञायते न मयाब्ध हि ॥

परन्तु भाई अब मुक्ते कुछ भी ठीक दीखता नही, मेरा कीन है और पराया कीन है—कुछ खबर पड़ती नही। अन त् शोघ्र ही यहाँ से जा।

फिर तो रामजीने धनुष प्रत्यन्वा चढाई। कुम्भकर्णके साथ भयकर युद्ध हुआ . रामजीने कुम्भकर्णका हाथ काट डाला। वह हाथ भयंकर था। काटा हुआ हाथ वानर-सेनामे गिरा। उस समय बहुतसे वानरोने उसे कुचन्न डाला। कुम्भकर्ण विना हाथके हो गया। उस समय उसने माया करके भयकर रूप घारण कर लिया। रामजीने उसके मुखपर प्रहार किया। देवता गन्धर्व रघुनाथजीको मनाने लगे कि अब इसको अधिक मत खिलाओ, जल्दो मारो।

रघुनायजीने इन्द्रास्त्रका प्रयोग करके कुम्भकर्णका माथा काट डाला । कुम्भ-कर्ण गिर गया । देव गन्धर्वीने रघुनायजीकी स्तुति करते हुए कहा—यह देवताओको अत्यन्त कब्ट देता था । आज आपने इसका उद्धार कर दिया । आज हम निभंय हो गये । आज पृथ्वीका भार उतर गया । रावणको जब समाचार मिला कि कुम्भकर्ण मारा गया तो वह बहुत व्याकुल हुआ।

स्रातरं निहतं श्रुत्वा कुम्भकर्ण महावलम् । रावणः श्रीकप्रन्तप्तो रामेणा क्लिप्ट कर्मणा ॥ मुर्चित्रतः पतितो भूमानुत्याय विललाप ह ।

रावण मून्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर विलाप करने लगा। उस समय इन्द्रजित वहाँ म्राया। रावणको आश्वासन देते हुए उसने कहा—पिताजी! माप चिन्ता न करो। मैं बैठा हूँ। मैं शीघ्र ही राम-लक्ष्मणको मारूँगा। सब शत्रु बोंका विनाश करूँगा। इसी समय मैं निकुंभला गुफामें जाकर यज्ञ करता हूँ। यज्ञ कुंढमें-से जो रथ निकलेगा उसमें बैठकर मैं युद्ध करने जाऊँगा, जिससे मुमे कोई नहीं मार सकेगा।

शत्रुओका विनाश करनेके लिये इन्द्रजित यज्ञ करने बैठा।

रक्तमालाम्बरधरो रक्तमन्धानुलेपनः। निकुम्भिलास्थले मौनी हव नायोपचक्रमे ॥

अभिचार विधिसे शत्रुका वध करनेके लिये ऐसा यज्ञ होता है। विभीषणको सबर पड़ो कि इन्द्रजित इस विधिसे यज्ञ करने बैठा है। विभीषणने रामचन्द्रजीसे कहा— इन्द्रजितका यह यज्ञ परिपूर्ण हो गया तो फिर उसे कोई मार नहीं सकेगा।

जो प्रश्न सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जीत न जाइहि॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—में आता हूं। इन्द्रजितका संहार करता हूँ। परन्तु विभीपणजी जानते थे कि इन्द्रजितको ब्रह्माजीका बरदान था कि बारह वर्षं तक जिसने निद्रा और ग्राहारका त्याग किया हो उसीके हाथसे इसका मरण होगा। जो पूर्ण इन्द्रिय-जित है वही इन्द्रजितको मार सकता है। रावण ! यह कामका स्वरूप है। इन्द्रजित यह मोहका स्वरूप है। मोह मरे तो ही काम मरता है। जब तक मोह है तब तक कामको मारना यह बहुत कठिन नहीं है। मोहको मारना यह अत्यन्त कठिन है। बारह वर्षे तक जिसने ग्रन्नका त्याग किया हो, आहारका त्याग किया हो, निद्राका त्याग किया हो, वही मोहको मार सकता है।

वनमे पधारनेके उपरान्त लक्ष्मणजी किसी भी दिन सीये न थे। श्रीराम शयन करते, उस समय खक्ष्मणजी रामजीकी सेवामें जागते रहते। विभीषणने रामजीसे कहा-

लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्यायात्वया सह । तदादि निद्राहारादीच जानाति रघ्चम ॥ लक्ष्मणजी उसे मार सकेंगे। दुसरा कोई उसे मार नहीं सकेगा। रघुनायजीने आज्ञा की — जक्ष्मण । अब तुम इन्द्रजितको मारो। रामजीका वन्दन करके खक्ष्मणजी चल दिये। वानर सेना साथ थी। निकुभिलामे प्रवेश किया। अनेक राक्षस वहाँ इन्द्रजितकी सुरक्षा कर रहे थे। उन सब राक्षसोका विनाश किया। इन्द्रजितका यज्ञ छिन्न-भिन्न कर डासा। इन्द्रजित कोघसे भर गया। वह यज्ञ-क्रियासे विमुख होकर, हाथमे धनुष-बाण लेकर लक्ष्मणजीके साथ युद्ध करनेको निकल पड़ा। भयकर युद्ध हुआ। लक्ष्मणजीके प्रत्येक रोम-रोम पर उसने वाण मारे।

वाल्मीकि रामायणमे ऐसा वर्णन आता है कि अनेक बाण लगनेपर भी सक्ष्मण-जीको तिनक भी पीडा अनुभव नहीं होती थी।

व्रणानि सन्ति देहे मे पीड़ां जानाति राघवः।

वाण लगते हैं लक्ष्मणजीको और पीड़ा होती है रामजीको। मक्त और मगवान इस प्रकार एक हो होते हैं। इन्द्रजित महान् वीर था। उसने टक्ष्मणजीको अतिशय बाण मारे। लक्ष्मणजीका सम्पूर्ण वारीर बाणमय हो गया। बहुत रुघिर निकलने लगा। सुप्रीवने लक्ष्मणजीसे कहा— आपको बहुत परिश्रम हो गया है। तब लक्ष्मणजीने कहा— मुक्ते तिनक भी पीड़ा नहीं होती। वाण मेरे शरीरमे लगे तो हैं, परन्तु इसकी पीड़ा मुक्ते नहीं होती। लक्ष्मणजीके रोम-रोममे-से 'श्रीराम-श्रीराम' ऐसी व्वनि निकलती पी और उससे अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मणजीको उसका दुल अनुभव नहीं होता था। यदि उसका दु.ल होता होगा तो रामजीको होता होगा। लक्ष्मणजी रामजीके अन्तर्यामी थे।

लक्ष्मण और इन्द्रजितका भयंकर युद्ध हुगा। लक्ष्मणजीने इन्द्रजितका हाथ काट डाला। फिर तो लक्ष्मणजीने प्रतिज्ञा की—

वर्गातमा सत्यवन्वश्च रामो दाश्वरिवर्षि । विलोक्यामप्रतिद्वनद्वस्तदेनं जहि रावणिम्॥

श्रीराम घर्मनिष्ठ हैं। एक पत्नीवृतका पालन करने वाले हैं। यह सिद्धान्त यदि सत्य हो तो यह बाण इन्द्रजितका मस्तक उड़ा देगा। लक्ष्मणने दिव्य बाणपर धनुष चढाकर 'श्रीराम-श्रीराम-श्रीराम' का जप किया। प्रतिज्ञा करके जैसे ही बाण छोड़ा कि इन्द्रजितका मस्तक कट गया। इन्द्रजित गिर पड़ा। गिरते-गिरते भी उसने अनेक वानरों-को घायलकर दिया। लक्ष्मणजीका जयजयकार हुआ। देव-गन्धवान पुष्प वृष्टि की। लक्ष्मणजीने हनुमानजीके साथ रामचन्द्रजीके पास जाकर प्रणाम किया। हनुमानजीने इन्द्रजितका मस्तक दिखाया। प्रभुने लक्ष्मणजीका अखिंगन करते हुए कहा— मेरे लक्ष्मणने इन्द्रजितको मारा है। इन्द्रजित मर गया अर्थात् रावण भी मरा जैसा ही है। अब रावणको मारना, यह बहुत कठिन नहीं है। इन्द्रजितको मारना ही बहुत कठिन था। रावणको अपेक्षा भी इन्द्रजित अधिक प्रबल था।

रामजीने लक्ष्मणजीकी अत्यन्त प्रशंसा की । उस समय इन्द्रजितका मस्तक लेने-के लिग्ने उसकी पत्नो सुलोचना वहाँ आयो । उसके विलापसे रामजीका हृदय पिथल गया । रामजी तो बड़े दयालु थे । रामजीने सुलोचनासे कहा—

क्रपया तव भर्तारं करोम्यद्य सजीवितम्।

तुम कहो तो तुम्हारे पतिको मैं जीवित कर दूँ। उसको एक हजार वर्षकी आयु दे दूँ। रामजी इन्द्रजितको जीवित करनेको तैयार हो गये। तब सुलोचनाने मना किया। कहा — मेरे पति युद्ध करने-करते मरे है, इसलिये उन्हें वीरगति प्राप्त हुई है। आप इन्हें जीवित करेगे तो ये मुक्ते उलाहना देगे। सुलोचना सती हो गयी।

मेरे सभी राचसोंको मुक्ति मिले

इन्द्रजितकी मृत्यु होनेसे रावण पुत्र-वियोगमे रोने खगा। उस समय मन्दोदरी रावणको समभाने खगी कि मेरा बडा पुत्र चला गया। परन्तु अब भी त्रुम नहीं मानते। श्रीराम परमात्मा हैं। उनके साथ तुम विरोध करना छोड दो।

रावणने कहा —मैं जानता हूँ कि राम परमात्मा है। मन्दोदरोने कहा—राम परमात्मा हैं, यह तुम जानते हो, फिर वैर क्यो करते हो ?

रावणने कहा— मैने विचार किया है कि में अकेला बैठकर रामजीका ध्यान करूँ और प्रेमसे स्मरण करूँ ता मुक्त अकेलेको ही मुक्ति मिलेगी। परन्तु मैं यदि रामजीके साथ विरोध करता हूँ तो मेरे सम्पूर्ण वंशका कल्याण होता है। इन राक्षसोका म्राहार तामसी है। ये भक्ति कर सकें इस योग्य नही। ध्यान, तप, जप कर सकें इस लायक नही हैं। परन्तु यदि रामजीके साथ मैं विरोध करता हूँ तो ये सव राम-बाण-गणामें स्नान करके, अन्तकाखर्में रामजीके दर्शन करते-करते प्राण छोड़े गें और इस प्रकार मेरे समस्त राक्षसोंको भी मुक्ति मिलेगी।

रावण कोई बहुत मूर्खं नही था। उसने मन्दोदरीसे कहा--मैने जान-ब्र्फकर वैर किया है।

रामो विष्णुक्च मा सीता जानामि प्राणवन्सये ॥ राम हस्ता द्वर्थं लन्धुं हता मीता पुरा मया ॥ राम हस्ताच्यक्तदेही गच्छामि परमं पदम्॥

मेरा भी अब उद्धार होनेको है। तु चिन्ता मत कर। मन्दोदरीको आश्चर्य हुआ। तदुपरान्त रावण युद्ध करनेके छिये निकला। रावण रथमे था और रामचन्द्रजी पृथ्वी पर थे। उसको देखकर विभीषण अधीर हो गये। उन्होने रामचन्द्रजीसे कहा—प्रभो ! ग्रापके पास रथ नहीं है, पगमें जूती भी नहीं हैं। बखवान शत्रुको किस प्रकार जीत सकेंगे ? तब प्रभुने विभीषणको जो उपदेश दिया वह तुलसीदासजीकी रामायणमें आता है। उसका नाग धर्मगीता है।

धर्मरूपी रथके पहिये क्या हैं ? इस रथके घोड़े कैसे हैं ? उसका कवच क्या है ? सारथी कीन है ? इस समस्तका वर्णन घर्मगीतामें है । प्रभुने विभीपणसे कहा-

सौरज धीरज तेहि रथ बाका । सत्य शील हद छ्वजा पताका ॥
बल विवेक दम परहित घोरे । क्षमा कृपा समता रजु जोरे ॥
ईस मजनु सारथी सुजाना । विरित्त चर्म सन्तोष कृपाना ॥
दान परसु बुध शक्ति प्रचण्डा । वर विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥
अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम शिलीशुस्त नाना ॥
कवच अमेद विप्र गुरु पूजा । एहि सशु विजय उपाय न दूजा ॥
सक्षा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कहँ न कतहुँ रिष्नु ताके ॥

ऐसे धर्मरूपी रथमें जो बैठते है उन्हें कोई मार नहीं सकता। यह लौकिक रथ सच्चा रथ नहीं है। महापुरुष धर्मरूपी रथमें बैठते हैं। फिर उन्हें कोई भी मार नहीं सकता।

परन्तु प्रभुको पैदल देखकर देवताओं को क्षीम उत्पन्न हुआ। इन्द्रराजाने विचार किया और अपने सारिध मार्तालको आज्ञा दी कि रामजीके लिये यह रथ तुम ले जाओ। मार्ताल सारिध रथ लेकर श्रीरामचन्द्रजीके पास गया। देवताओं ने प्रभुसे प्रार्थना की कि आप इस रथमे विराजो। रघुनाथजी रथमें विराज गये।

श्रीराम रावणका भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्धका वर्णन कौन कर सकता है? आकाशमें देवता और ऋषि भी इस युद्धको देखने आये। रावण अनेक प्रकारकी माया करता था। रघुनाथजी रावणकी मायाको छिन्न भिन्न कर देते थे।

> मूर्घानो रावणस्या्थ वहवो रुघिरोक्षिताः। गगनात्पतन्ति स्म तालादेव फलानि हि॥

रामजी वारम्बार बाण छोड़ते थे। जैसे वृक्ष परसे फल गिरता है उसी प्रकार रावणके मस्तक कट कर नीचे गिर पड़ते थे, परन्तु इसके फिर नये मस्तक निकल आते थे। रावणको ब्रह्माजीका वरदान था। इस कारण वह जल्दी मरता नहीं था। भयंकर युद्ध हुआ और उस समय विभीषणने रघुनाथजीसे कहा कि इसकी नाभिमें अमृत है।

नामिकुंड पियूप वस जाकें, नाथ जियत रावण वल ताकें।

और इसलिये रावण मरता नहीं है। इसकी नाभिके अमृतको आग्नैयास्त्रसे सुखा डालिये फिर इसका मरण होगा। रावणको बरदान होनेसे इसके यस्तक अनेक बार काटे जाने पर भी नये नये उत्पन्न हो जाते हैं। नाभि वाला अमृत सूख जायगा तो फिर इसके मस्तक उत्पन्न नहीं होगे। तदुपरान्त रामजीने आग्नेय!स्त्रका प्रयोग किया।

पावकास्त्रेण संयोज्य नामि विन्याध रक्षसः ।

श्रीरामचन्द्रजीने रावणकी नाभिमें आग्नियास्त्रका प्रहार किया ग्रीत फिर रावणके मस्तक और भुजाओको काट डाखा। मस्तक कट जानेसे रावणका तेज चला ग्रया। अब इसका विनाशकाल ग्राया हुआ था। एक मुख्य सिर और दो हाथ केवल शेष रह गये थे। उस समय मातलिने रघुनाथजीसे कहा—इसके मस्तकके ऊपर प्रहार मत कीजिये। इससे यह मरेगा नही। इसके हृदयमे प्रहार कीजिये। आप जल्दी ही ब्रह्मास्त्र ख्रींड कर इसका मर्मस्थल बीध डालिये।

अगस्त्य ऋषिने ब्रह्मास्त्रका दान किया हुआ या। प्रभुने उस ब्रह्मास्त्रसे रावणके हृदयमें प्रहार किया और जैसे ही मर्मस्थानमे प्रहार हुआ कि ब्रह्मास्त्रके प्रतापसे रावण गिर पड़ा और मर गया।

विमेद हृद्यं तृणं रावणस्य महात्मनः । रावणस्याहरस्प्राणान्विवेश भरणीतले ॥

रावण घरातल पर गिरा उस समय देवता अत्यन्त प्रसन्त हुए। देवता और गन्धवींने जयजयकार किया—सियावर रामचन्द्रकी जय। रावणके श्रृरीरमे-से निकला हुआ दिव्य तेज रामचन्द्रजीके चरणोमें लोन हो गया।

पश्यत्सु सर्वभृतेषु राममेव प्रविष्टवान् ।

रावण रामजीके चरणोमे जीन हो गया। रावणको दिव्य गति प्राप्त हुई। देवताओको आइच्यं हुम्रा कि यह तो दुष्ट है, पापी है, उसपर भी बड़े-बड़े योगियोको मिलने वाली गति इसको प्राप्त हुई है। उस समय नारदजीने सबको समस्या कि इसका यही कारण है कि भले ही वैरसे, रावण रामजीका ही ध्यान करता था। कोई भी निमित्त जीव ईश्वरके साथ सम्बन्ध रखे और ईश्वरका ध्यान करे तो उसका कल्याण ही होता है। रामजीका प्रेमसे ध्यान करे उसीका कल्याण हो उसमे क्या ग्राहच्यं है?

पापिष्ठो वा दुरात्मा परघन परदारेषु सक्तो यदिस्यात् निर्म्य स्नेहाङ्गयाद्वा रघुकुलतिलकं भावयन्सम्परेतः। भूत्वा शुद्धान्तरङ्गो भवशत जनितानेद्धरोपैविंग्रक्तः सद्यो रामस्य विष्णोः ग्रुश्वरविद्यतं याति वैकुण्डमद्यम्॥

राथण बैरसे ज्यान करता था। परन्तु उस वैरसे भी परमात्माका ही चिन्तन करता था। श्रीरामका चिन्तन करते-करते प्राण त्याग करने वाला श्रीराममें लीन हो जाता है, फिर चिन्तन भले ही किसी भी भावसे हो।

भागवतमें वर्णनं आया है कि निष्काम श्रीभगवानका चिन्तन कामभावसे करने वाली गोपियाँ भगवानमय चन गई थी। शिशुपाल कोधसे भगवानका चिन्तन करता हुआ भगवानमय बन गया था। काम भावसे, वैरद्वेष भावसे, भय भावसे अथवा शुद्धप्रेम भावसे किसी भी भावसे मनुष्यको परमात्मामें अपने मनको सम्पूर्णरूपसे जोड़ना चाहिये, किसी भी प्रकार भगवानमें तन्मयता होनी चाहिये।

रावणको सद्गति प्राप्त हुई। रावणको मृत्यु होनेपर रावणकी स्त्रिया रोने लगीं। उस समय विभीषणको भो दुःख हुआ। लक्ष्मणजीने विभीषणको उपदेश दिया और फिर आज्ञा दी कि रावणके शरीरका अब तुम अग्नि-संस्कार करो। विभीषण्के हाथसे अग्नि-संस्कार कराया।

विभीषणने रामजीसे प्रार्थना की कि आप लंकामें पधारिये। यह समस्त राज्य आपका हो है। रामजीने कहा—सेरा नियम है कि चौदह वर्ष तक किसी ग्राममें प्रवेश नहीं करूँगा। मैं तो बाहर वनमें ही रहता हूँ। मेरी माँकी आजा है कि मैं चौदह वर्ष पर्यन्त वनमें ही रहूँ। मैं यदि किसी ग्राममें प्रवेश करूँगा तो वनवासकी प्रतिज्ञा भंग होगी। लक्ष्मणजी ग्रावेग।

रामचन्द्रजीने आज्ञा दो। लक्ष्मण जीने विभीषणको लंकाकी गद्दीपर बैठाकर राज्याभिषेक किया। लंकाका राज्य मिला, परन्तु प्रभुने ग्रहण नहीं किया। विभीषणको लंकाका राज्य दे दिया। प्रभुने लंकामें से एक पैसा भी लिया नहीं। लंकामें अतिशय सम्पत्ति थी। लंकाकी सम्पत्ति लंकामें ही छोड़ दी। उसमें से कुछ भी अयोध्यामें लेकर नहीं गये।

लंकाका राज्य प्राप्त हो जानेपर विभीषण दौड़ते हुए जाकर रामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े। रामचन्द्रजीका वन्दन किया। विभीषणजी राजा हुए—ऐसा देखकर रामचन्द्रजीको अत्यन्त आनन्द हुआ। विभीषणने कहा—नाथ! यहाँका सब कुछ आपके चरणोंमें अर्पण है।

रामजीने कहा—यह सर्व कुछ मेरा ही है, परन्तु यह मैंने तुमको दिया है।
तुभी कुछ सेवा करनी हो इन वानरोंका तु सन्मान करे।

विभीषणने वानरोंको वस्त्राभूषण दिये । तदुपरान्त विभीषणकी आज्ञासे मांगलिक स्नान कराया गया । जानकी जीने सुन्दर श्रुंगार किया । जानकी जी पासकी में विराजीं और धीरे-धीरै पघारीं । वानरोंको श्रीसीता मांके दर्शनोंकी बहुत इच्छा यी कि माताजी कैसी हैं ? हमको दर्शनकी इच्छा है । वे लोग दर्शनोंके निये शी घ्रता करते हुए नक्का-मुक्की करने लगे। पालकीके सायके सेवक 'हटो-हटी' बोम्नते हुए सभीको हटाने सर्गे। वानर थोड़े नाराज हुए कि हमने श्रीसीताजीके लिए प्राणी तकका त्याग किया है। हमको ये लोग दर्शन भी नहीं करने देते।

यह सब देखकर रामजीने कहा—ये सब प्रेमसे दर्शन करनेके लिये अत्यन्त आतुर हैं। इसलिये अब श्रीसीताजी चलकर ग्रावें यही उचित है।

पादचारेण सायातु जानकी मम सिक्षिष् ।

श्रीसीताश्री पालकीमें-से उतरकर घीरे-घीरे पैदल चलने लगी। वानर श्रीसीता-मौका जय-जयकार करते हुए उनको प्रणाम करने लगे। सीताजी पथारी तब प्रभुने थोड़ी लीला की। खाया जानकीको अग्निमें दग्ध करके प्रत्यक्ष जानकीको स्वीकार करना था इसलिये प्रभुने श्रीसीताजीसे कुछ कड़ने शब्द कहे।

माताजीने लक्ष्मणजीसे कहा—लक्ष्मण ! शीघ्र ही अग्नि प्रगट करो । अग्नि प्रगट होनेपर श्रीसीताजीने दोनो हाथ जोड़कर कहा—

> जीं मन वच कम पम उर मौंही। तिब रघुवीर आन गति नौंही॥ तौ कुसानु सव के गति जाना। मोहि कहुँ होउ श्रीखण्ड समाना॥

श्रीरामके बिना मन्य किसी भी पुरुषका मेने कभी स्मरण भी किया न हो, मैने पतिव्रता धर्मका घराबर पालन किया हो, तो है अग्निदेव ! तुम चन्दन जैसे शीतल हो जाबो।

श्रीसीताजीने ग्रन्निमें प्रवेश किया। सभी रुद्ध स्वास गितसे देखते रह गये। कितने ही बानर रोने खगे कि यह क्या हो रहा है ? ऐसा अनर्थ ! श्रीसीताजीके खिये रामजीने इतना विशाल युद्ध किया और अब रामजी ऐसा क्यो कर रहे हैं ? उसी समय साक्षात् अग्नि नारायण श्रीसीताजीको लेकर बाहर आये। कहा—

एवाते राम वैदही पापपस्यां ने विद्यते ॥

श्रीसीता महान् पतिव्रता हैं। देवता, ऋषि—सभी वहाँ प्रगट हो गये। सभीने साक्षी दो। श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताजोको स्वीकार किया। श्रीसोताजी श्रीरामजीके साथ विराजी। श्रीसीतारामजीके दर्शन् करते हुए ब्रह्माजीको आनन्द हुआ। ब्रह्माजीने परमात्माकी सुन्दर स्तुति की—

जय राम सदा सुखभाम हरे। रघुनायक सायक चाप घरे॥ यव वारन दारन सिंह प्रमो। गुनः सागर नागर नाथ विमो॥ उनके उपरान्त इन्द्रराजाने स्तुति को-

दे भक्ति रमानिवास त्रास हरेण शरण सुखदायकं।
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रधुनायकं।।
सुर वृंद रंजन द्वंद मंजन मनुज तनु अतुलित वर्छ।
ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमछं॥

फिर राजा इन्द्रने रामधन्द्रजोसे कहा—आपने हमारे खिये अनेक कष्ट सहन किये है। यह रावण हमको बहुत कष्ट देता था। आपने बहुत कुपा की है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?

तब प्रभुने राजा इन्द्रको आज्ञा दी कि इस युद्धमें राक्षसोंने अनेक वानरोंको मार डाला है।

मम हित लागि तजे इन प्राना, सकल जित्राउ सुरेश सुजाना ।

तुम प्राकाशमें खड़े होकर अमृतकी वृष्टि करो जिससे मरे हुए वातर पुन. जीवित हो जायें। इन्द्रराजाने प्रभुकी आज्ञाके अनुसार आकाशमें-से अमृतकी वर्षा की। मृत्युको प्राप्त हुए सभी वातर जीवित हो गये। युद्ध भूमिमें वातर तथा राक्षस दोनोंका मरण हुआ था, परन्तु वातर ही जीवित हुए और राक्षस जीवित नहीं हुए। इसका कारण बताया है कि वातर युद्धकर रहे थे उस समय उनकी हष्टि राक्षसोंपर थी। श्री-रामचन्द्रजीके दर्शन करते-करते राक्षसोंने प्राणोंका त्याग किया था। अतः उतपर अमृत की वर्षा होनेपर भी राक्षस पुनः जीवित नहीं हुए, राक्षस तो प्रभुके घाममें चने गये थे।

रामाकार भये तिनके मन। मुक्त मये छूटे यव बन्धन॥

अन्तकालमें जो श्रीराम-दर्शन करते है, श्रीराम-स्मरण करते है, उन्हें पुनः संसारमें नहीं आना पड़ता। तत्पद्वात् भगवान शंकरने आकर रामजीकी स्तुति करते हुए कहा—

स्यामगात राजीव विलोचन। दीनवन्धु प्रनतारित मोचन॥ अनुज जानकी सहित निरंतर। वसहु राम नृप मम उर अन्तर॥

× × × × नाथ जबहिं कौशलपुरी। होइहि तिलक तुम्हार॥ कुपासिष्ठुं मैं आउव देखन चरित उदार॥

अब शोघ्र ही अयोध्यामें आपका राज्याभिषेक होगा। वहाँ मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। परमानन्द हुग्रा। विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीसे बहुत ग्राग्रह किया कि आप कुछ दिनोके लिये यही पर आनन्दमें विराजें।

श्रीरामचन्द्रजोने कहा—अब चौदह वर्षकी अविध पूरी हो रही है। मेरे भरत भैयाकी मुम्मे याद माती है। भगवानका जो सतत स्मरण करता है उसे भगवान किसी भी दिन भुलाते नहीं। भरतजी रामजीके स्मरणमें तन्मय रहते थे, इसी कारणसे राम-चन्द्रजोको भरत याद आते थे। रामजीने कहा—मुम्मे अब शीघ्र ही अयोध्या जाना है। मैने सुना है कि मेरे भाईने अन्नका त्याग किया हुआ है। कन्द-मूल-फल खाता है, जटा चारण करता है। वह मेरी जैसी तपस्या करता है।

सुकुमारोऽतिभक्तो मे मरतो मामवेश्वते । जटावस्कलधारी स शब्दश्रस समाहित ॥

भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मुक्ते शीझ ही जाना चाहिये। उसके उपरान्त रचुनाथजीने वानरोसे कहा—तुम लोगोने मेरी बहुत सहायता की है। मैं तुम्हारे किये हुए उपकारोको नहीं भूल सकता।

रामजी बानरोंके उपकारको भूले न थे। कृष्णावतारमे इन्होने वानरोंके इस उपकारका स्मरण करके खूब हो माखन खिलामा है। जीवका ऐसा स्वभाव होता है कि किसीके भी द्वारा उसके लिये किये गये उपकारको वह भूल जाता है और अपकारको वह याद रखता है। भगवान थोड़ेसे भी उपकारको नहीं भूखते। शास्त्रमें प्रत्येक पापका प्रायिक्त बताया है, परन्तु जो कृतघ्नी है, जो किये उपकार को भूल जाता है, उसका कोई प्रायिक्त नहीं है; इसलिये दूसरोके उपकारको कभी न भूखो।

रामजी विचारते ये इन वानरोने मेरी बहुत सेवा की है। ये मेरे परम भक्त हैं। इन्होंने पेड़के पत्ते चवाकर मेरी सेवा की है। इस समय तो मैं तपस्वी हूँ इस कारण कुछ दे सकता नहीं। परन्तु कृष्णावतारमे इनके उपकारोका स्मरण रख कर इनको खूब मासन खिलाऊँगा। रामावतारमे वानरोके द्वारा की गई सेवाका फल प्रभुने कृष्णावतारमें दिया है। कन्हैयाने वानरोंको सूब ही माखन खिलाया है।

लकायुद्ध समाप्त हो जाने पर रामजीने वानरोंसे कहा-मैं हुम्हारे उपकारोंकों, कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम यही से अपने-अपने घर पधारों।

रामजीका वियोग किसी से भी सहन हो सके ऐसा नहीं था। इतसे वानरोंने कहा-महाराज। हमको श्रयोध्या चलना है।

अयोध्यां गन्तुमिच्छामिस्त्वया सह रघूचमः ॥

हमको माता कौशल्याका दर्शन करना है। पुष्पक विमानमें श्रीसीता रामजी विराजे। रामजीने सभीको विमानमें बैठ जानेकी आज्ञा को। जैसे-जैसे वानर सेना विमानमें भरती गई वैसे-वैसे ही विमान विशास होता गया। अयोध्या जानेकी इच्छा सभी वानरोकी थी। विमान अति विशास बन गया। सभीने श्रीरामचन्द्रजीका जय-जयकार किया। विमान सकुशन ग्रयोध्याको चल दिया।

पातियत्वा ततक्रचक्षः सर्वतो रघुनन्दनः। अत्रवीनमैथिलो सीतां रामः शशिनिभाननाम् ॥

पुष्पक विमानमे विराजे हुए श्रीरघुनाथजी श्रीसीताजीको बतलाने लगे कि यहाँ पर रावणका वध किया "" तथा यहाँ पर कुम्भकर्णको मारा एवं यहाँ पर सेतु-बन्धन हुआ। यहाँ पर मैंने रामेश्वरजीकी स्थापना की है।

श्रीसीताजीने कहा - मुभे रामेश्वरजीकी पूजा करनी है।

रामजोने कहा—इस समय नहीं । हम अयोध्या जाकर फिरसे यात्रा करने निकलेंगे उस समय यहाँ पर भी आवेंगे । इस समय तो भरत प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

दूरसे ही रामेश्वर भगवानके दर्शन किये। उसके उपरान्त सुग्रीवकी नगरी किटिकन्या दिखायी। किटिकन्धामें विमान उतरा। वहाँ ग्रनेक वानर-अपनी वानर पत्नियोके साथ श्रीसीतारामजीके दर्शन करनेके लिये आये, आनन्द हुआ।, वहाँसे विमान आगे बढ़ा।

रामजी सीताजोको बताने लगे — यहाँ मैंने बालीका वध किया, यही पर सुग्रीवके साथ मित्रता हुई?

मार्गमें आगे बढ़ते फिर पचवटी के दर्शन हुए। 'अगस्त ऋषि, सुतीक्षण क्रिशि आदि ऋषियों अग्रिम बतलाये। माताजीको स्मरण कराया—याद है तुमको हम यहीसे गये थे ? तब माताजीको याद आया। रामजीने कहा—

अत्र माम् के क्रयोपुत्रः प्रसादयितुमागतः । मरद्राजाश्रमं पश्य दृश्यते यसुना तटे ॥

यह चित्रकूट दिखायो देता है। यहीं पर भरतजी हमसे मिलने ग्राये थे...यह भरद्वाज ऋषिका आश्रम दिखायी दे रहा है।

प्रवागराजमें विमान उतारा। रघुनाथजीने कहा-आजकी रात्रि यहीं रहेगे। अविध परिपूर्ण होगी तभी अयोध्यामें प्रवेश करेंगे।

प्रभुने हनुमानजीको आज्ञा की कि ज्ल्दी दौडते हुए अयोध्या जाओ। भरतजीको समाचार दे दो कि हम प्रातःकाल आ रहे हैं। हनुमानजी समाचार देने चल पड़े।

श्रीरघुनाथजीको वापस पषारे हुए देखकर ऋषि भरद्वाजजीको अतिशय आनन्द हुआ । इन्होने सभीका स्वागत किया । रघुनाथजीने गुरुदेवसे पूछा-मेरा भरत तो आनन्दमें है न ? अनेक वर्षोंसे मैंने भरतको कोई कथा नही सुनी ।

भरद्वाज ऋषिने कुशल-समाचार विवेदन किया। रघुनायजीने रात्रि वहाँ विश्राम किया।

दूसरे दिव विमानमे बैठकर आगे जाते हुए मार्गमे श्रीसीताजीने गंगा मैयाकी पूजा की। जिस समय वनवास पथारे ये उस समय गंगाजीकी साथ रखी हुई थी कि लक्ष्मणजी- के साथ चौदह वर्षका हमारा बनवास परिपूर्ण हो जावे तो मां! मै आपकी पूजा करूँगी। श्रीगगाजीने आशीर्वाद दिया और कहा—यह तो आप मेरी महिमा बढानेके जिये ऐसी लीला कर रही हो।

तुम जो हमहिं विज् विनय सुनाई, कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि वज़ाई ।

गुह राजने आकर प्रभुका साष्टांग वन्दन किया । रामजीने उसे उठाकर झालिंगन किया । परमानन्द हुआ । विमानमे बैठकर सब अयोध्याके मार्ग पर आगे बढ़े ।

श्रीजानकीवल्सभी विजयते

केकीकण्ठामनीलं सुरवरविलसहित्रपादाव्ज चिह्नं भोमाहयं पीतवस्त्रं सरसिजनयनम् सर्वदा सुप्रसम्नम् । पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं वन्धुना सेव्यमानम् नौमोहय जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् ॥

(६१)

राम राज्य

अयोध्याके समीप निन्दिग्राममें भरतजीका निवास था। श्रीहनुमानजी महाराज वहाँ गये। भरतजीका श्रीग्रंग बहुत दुबंल हो गया। चौद्रह वर्ष तक अन्त नहीं ग्रहण किया था। रामजीका जैसा ही वेष था। वल्कल वस्त्र पहिने हुए थे। माथेपर जटाग्रोंका मुकुट था। सिंहासनपर पादुकाओंकी स्थापना की हुई थो। भरतजी 'सीताराम-सीता-राम' का कोर्तन करते हुए तन्मय हो रहे थे।

भरतजी रामजीका स्मरण करते। मुक्ते प्रभुने अपनी सेवामें नही रहा। मैं अभागा हूँ। मेरा लक्ष्मण भाग्यशाली है। प्रव तो अविध परिपूर्ण हो रही है। परन्तु अभी तक कोई समाचार मिला नहीं। उसी समय भरतजीकी अनेक शुभ शकुव होने लगे।

उसी समय तपस्वी ब्रह्मचारीके वेषमें हनुमानजी वहाँ आये। भरतीजीका दर्शन् करते ही हनुमानजीकी आखें भीनो हो गयीं। राम-प्रेमकी मूर्ति ही हैं श्रीभरत। वियोगरं श्रीरघुनायजीकी सेवा-स्मरण किस रीतिसे करना चाहिए, इसका आदर्श भरतजीने संसारको बतलाया है। हनुमानजीने भरतजीका वन्दन किया।

भरतजोने पूछा—आप कीन हो ? हनुमानजी बोले—जिन रामजीका बा सनत ध्यान करते हो, उन्हो रामजीका दूत आपको प्रणाम करता है।

> जासु विरह सोचहु दिन राती । रटहु निरन्तर गुन गन पाती । रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता । आयहु इसल देव शुनि त्राता । रिषु रन जीति सुयश सुर गावत । सीता अनुज सहित प्रश्च वावत ।।

हनुमानजीने संक्षेपमें सब कथा सुनायी । प्रभुने राव्णका विनाश किया । राक्षस को मारकर हमारे श्रीराम, सक्ष्मण और जानकीजीके साथ अब जल्दी पषार रहे हैं। आज रात्रि प्रयागराजमें भरद्वाज ऋषिके ग्राश्रममें विश्राम है। कस प्रभु यहाँ पषारने वासे हैं। भरतजीने हनुमानजीका आिंखान किया। भरतजीको अतिशय श्रानन्द हुआ। कीशल्या मौको दौड़ते हुए समाचार देने गये। मौ कौशल्या आँगनमें बैठी हुई थी। एक की आ आया और 'काँड-काँड' करने लगा। माताजीको लगा मेरा राम आने वाला है ऐसा लगता है। माताजो प्रतीक्षा करती हुई बैठी थी। उसी समय भरतजीने आकर प्रणाम करके कहा—माँ! प्रभु पद्यार रहे हैं।

आनन्द ही आनन्द हो गया। सम्पूर्ण अयोध्या भली प्रकार सजायी गयी। भरतजीको तिनकभी निद्रा नहीं आयी। आजकी रात्रि किस प्रकार पूरी होगी? सभी अधीर हो रहेथे। प्रात कालमे भरतजीने पादुकाकी पूजाकी और इन श्रीराम-चरण पादुकाओको मस्तकपर घारण करके भरतजी सरयूजोके किनारे आये। भरतजीने विचार किया कि यहीपर विमान आवेगा ऐसा लगता है।

अयोष्याकी प्रजाभी वहाँ आयी।

नर अरु नारि हरिष सब धाये।। दिध द्वी रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला॥ भरि मरि हेम थार भामिनी। गावत चली सिधुर गामिनी॥

सभीको दर्शनोकी अत्यन्त आतुरता थी। दूरसे विमान दिखाई देने लगा। अयोघ्याकी प्रजा आनन्दमे आकर कहने लगी, यह रामजीका विमान आ रहा है। अब दर्शन होगे। विमान पास आया कि अन्दर विराजे हुए श्रीसीतारामजीको अयोघ्याकी प्रजाने साष्टाग वन्दन किया। श्रीसीतारामजीका दर्शन करते हुए प्रजाने जय-जयकार किया—सियावर रामचन्द्रकी जय अतिशय आनन्द हुआ। सरयूजीके किनारे विमान उतरा।

भरतजीने चरणपांदुका पघरा कर साष्टाग वन्दन किया।

गहे मरत पुनि प्रभु पद पंकज । नमत जिन्हिं सुर मुनि गंकर अज ।। परे भूमि निंह उठत उठाये । वर किर कुपासिंधु उर लाये ।। स्यामल गात रोम भये ठाडे । नव राजीब नयन जल बाहे ।।

भरतजीको देखकर मालिककी आंखे सजल हो गयी। मेरे वियोगमें मेरे भाई-की दशा ऐसी हो गयी? यह अत्यन्त हो दुर्वल हो गया है। भरतजीको उठाकर प्रभुने आंखिंगन किया। भरत और श्रीराम परस्पर मिल रहे थे, उस समय लोगोको खबर नहीं पड़ रही थो कि इसमे श्रीराम कौन-से हैं? और भरत कौन-से हैं? दोनोका वर्ण स्याम था। दोनोके समान वल्कल वस्त्र थे, शरीर कृष था। पीछे रामजी शत्रुघ्नजीसे मिले। आनन्द हुआ। अयोघ्याकी प्रजाको दर्शन मिलनेकी अतिशय आतुरता देखकर प्रभुने अनेक स्वरूप प्रगट कर लिये।

अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सबहि कुपाला॥
कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी। किए सकल नर नारि विसोकी।।
छन महिं सबहिं मिले भगवाना। उमा मरम यह काहुँ न जाना॥
सभीको प्रेम था इसलिये श्रीराम एक ही क्षणमें सभीसे मिले।

गुरु विसष्ठजीका वन्दन करनेके उपरान्त श्रीराम - लक्ष्मण - जानकीजीने कौशल्यादि माताओंका वन्दन किया। माताओंको आनन्द हुआ। अत्यन्त दुःख सहन किया था। परन्तु मनुष्य धैर्यं रखे तो सौ वर्षके बाद भी इसके ग्रानन्दका समय ग्राता है। आज सीतारामजीको देखकर माताओंको अत्यन्त आनन्द हुआ। श्रीसोताजीका तपस्वी वेष था। अयोष्याको स्त्रियाँ उनका बारम्बार वन्दन करती थीं।

परमानन्द हुआ। फिर सुन्दर रथ सजाया गया। रथमें श्रीसीतारामजी विराजे। लक्ष्मणजी हाथमें चमर लेकर खड़े हुए। भरतजीने निश्चय किया कि आज में ही रथ चलाऊँगा। इसिलये भरत - शत्रुष्टन रथ चला रहे थे। अयोष्याकी प्रजा नेत्र भरकर दर्शन कर रही थी।

कैकेयीके यहलसे वनवास आरम्भ हुआ था। प्रभुने वनवासकी समाप्ति वहीं पर की। प्रयम कैकेयी माँका वन्दन किया। कैकेयी माँको आस्वासन देते, हुए कहा—माँ! तिनक भी ग्लानि न करो। तुमने कुछ भी खोटा नहीं किया।

न स्वया मेऽवराधितस्।

यह तो सभी ईश्वरकी लीला है। परमात्माकी हच्छाके अनुसार ही सब कृष्ठ होता है। बैसाख सुदी पंचमीके दिन श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यामें पषारे। लोगोंकी वहुत इच्छा थी राम-राज्याभिषेक जल्दी हो। इसलिये वसिष्ठजोने बैसाख सुदी सप्तमीका सुहूर्त निकाला । विशष्ठजीने कहा—राज्याभिषेकके लिये चारों समुद्रोंका जल चाहिए। तीर्थ जलकी भी आवश्यकता होती है।

भरतजीने कहा—मेने सभी तैयारीकी हुई है। इस समय किसीको भी भेजनेकी आवस्यकता नहीं है। भरतजीने पहिलेसे ही समस्त तैयारी कर रखी थी।

सर्वप्रथम प्रभुकी आज्ञासे वन्दरोंको मांगलिक स्नान कराया। भरतजीने एक-एकका पूर्ण सन्मान किया। सभीको वस्त्र आभूषण दिये वानर-रूप रहे तो कदाचित् किसीको आश्चर्य हो, इसलिये प्रभु वानरोंको दिव्य स्वरूप प्रदान करके श्रयोध्यापै सामे

थे। तत्पञ्चात्-

पुनि करुणानिधि भरत हॅकारे। निज कर राम जटा निरुत्रारे॥

भरतजीकी जटा प्रभुने अपने हाथोसे उतारी। लक्ष्मणजीका मागलिक स्नान हुआ। प्रभुने स्वयको जटाएँ उतारी। फिर सुवर्णके पट्टे पर श्रीरामचन्द्रजीको विठाकर विस्ट ऋषिने ऋग्वेद, यजुर्वेदके ग्रनेक मत्र बोलकर तीर्थ जलसे ग्रमिषेक किया। श्रीकिताजीका भी तीर्थाभिषेक हुआ। फिर दिव्य श्रृङ्गार किया। श्रीसीताजीकें इस शृङ्गारका वर्णन कौन कर सकता है १ साक्षात् महालक्ष्मी वही श्रीसीताजी तो है।

सुवर्णका दिव्यं सिंहासन बनाया गया । ब्राह्मणो्ने वेदमन्त्रोसे आशीर्वाद दिया । वेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे । नम सुर सुनि जय जयित पुकारे ।।

प्रभुने ब्राह्मणोकी पूजा की । वैष्णव जय-जयकार करने लगे । शुभ मुहूतंमें श्रीसीताजीके साथ सुवर्ण सिंहासनमे सियावर रामचन्द्रकी जय प्रभुजी विराजे । भरतजी और लक्ष्मणजी हाथमे चमर लेकर खडे हुए । शत्रुष्टन भी सेवामे ये । श्रीहनुमान-जी हाथ जोड़कर सन्मुख सेवामें उपस्थित हुए ।

श्रीगुरु वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीका जैमे ही तिलक किया वैसे ही सभी वैष्णवीने श्रीरामचन्द्र भगवानकी जय—जय जयकार किया । परमानन्द हुआ । देश-देशके राजा वहाँ उपस्थित हुए। इन राजाग्रीने अनेक प्रकार की भेट समर्पणकी ।

श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर व्याख्यान हुआ। प्रजाने मुझे गही पर विठाया है। मेरी तो ऐसी भावना है कि प्रजाको राजी करनेके लिये ही राजाकी गही होती है। राजा की गही भोग विलासके लिये नहीं होती। रजयित इति राजा। प्रजाकों जो राजी करें वहीं राजा कहलाता है।

श्रीरामचन्द्रजीका भाषण पूरा हुआ। उस समय चारो वेद दरवारमें आये। उन्होंने प्रभुकी स्तुति की।

करुणायतन प्रेम्न मद्गुणाकर देव यह वर माँगहीं मन वचन कम विकार तिज तव चरण हम अनुरागहीं ॥

उसी समय भगवान शकर पधारे। सुवर्ण सिंहासन पर विराजे हुए श्रीसीता-रामजीके दर्शन करके उनको अतिशय आनन्द हुआ। शिवजीने सुन्दर स्तुति की।

> स्वमादि मध्यान्त विहीन एकः, सृजस्यवस्यत्सि च लोक जातम्। स्वमायया तेन न लिप्यसे त्वं, यत्स्वे सुस्रेष्ठजस्रतोऽनवद्यः॥

अहं मनन्नाम गुणन्कृतार्थों, वसामि काइयाम्निशं मनान्या । सुमूर्वमाणस्य विद्वक्तयेऽहं, दिशामि मंत्रं तव राम नामः॥

श्रीरामजीकी स्नुति करते हुए शिवजीने कहा-आज आप आनन्दमें हो। मुक्ते इतना वरदान दो।

वार वार वर मॉगउँ, हरिष देहु श्री रंग।
पद सरोज अनपायनी, मगति सदा सतसंग।।

सियावर रामचन्द्रकी जय

शिवजीने वरदान माँगा कि अपने चरणोंमें अनन्य भक्ति दीजिये और उस भक्तिको बढानेके खिये सत्सग भी दीजिये।

तुम जिसका संग करते हो उसीके समान बनते हो। विरक्त भजनानन्दी साधु मन्तोंका सत्सग मिले तो वैराग्य और भक्तिका रंग लगता है। कितनों हो मैं भक्ति होती है, परन्तु उनको यदि सत्संग न मिले तो घीरे घीरे भक्तिमें न्यूनता बा जाती है। सत्संगसे भक्ति बढतो है। भक्तिको सत्मंगकी आवश्यकता है। कितने ही सत्संग करते हैं, परन्तु उनके हृदयमे प्रेम होता नही—भक्ति होती नही। ऐसा सत्संग भी सार्थक नही। भिक्ति होनी चाहिये और भक्ति बढ़नेके लिये विरक्त भजनानन्दी संतोंका सत्संग भी आवश्यक है। इसी कारण शिवजोने वरदानमें सत्संग मौगा।

तदुपरान्त श्रीरामचन्द्रजीने एक एकका सन्मान किया, एक एकको वस्त्र बाभूषण दिये। श्रीसीताजीके गलेमे सुन्दर चन्द्रहार या। सीताजी विचारती थी कि यह दिव्य हार में किसको दूं? उस समय रामचन्द्रजीने कहा—

> वैदेहि यस्य तुष्टासि देहि तस्मे वगानने । देवी ! तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे यह हार पहिना दो ।

माताजीने गलेमें से हार उतारा। हनुमानजी हाथ जोडे ही थे। माताजीने विचार किया कि हनुमानजीने मेरी बहुत सेवा की है। श्रीसीता माने हनुमानजीके गलेमें वह प्रसादी हार पहिना दिया। हनुमानजीका जय-जय-कार हुआ।

श्रीरामजीके गद्दी पर बैठनेसे प्रजा बहुत सुखी हुई। रामराज्यमें कभी अकाख नहीं पडता था। रामराज्यमें ग्रावहेंयकता होने पर वृष्टि हो जाती थी। राम-राज्यमें कोई दु: खीन था। कोई भिखारी न था। रामराज्यमें किसीके घर अगडा नहीं होता था। रामराज्यमें प्रभुका ऐसा प्रभाव था कि जिसकी मृत्युकी इच्छा होती थी उसीकों मीत आती थी। बिना इच्छा किसीकों मृत्युभी नहीं होती थी। काल भी रामराज्यमें किसीकों पकड़ नहीं सकता था। माता पिताके जीतेजों रामराज्यमें उनके बालकका मरण नहीं होता था, कोई स्त्री विघवा नहीं थी। रामराज्यमें सब धमंसे—नीतिसे ही अर्थोपाजंन करते थे। किसीकों भी कम परिश्रम करके अधिक कमानेकी इच्छा नहीं होती थी। सभी धनकों धमंकी मर्यादामें रखते थे। सभोके घर निर्त्य सत्संग होता था। प्रत्येक घरमें रोज राम नामका जप होता था। सभो एकादशोका व्रत करते थे। रामराज्यमें प्रजा बहुत ही सुखी थी।

पार्वती मां ने शिवजोसे पूछा कि महाराज ! रामराज्यमे क्या सभी मुखी थे ? किसीको भी दु.स न था ?

शिवजी महाराजने कहा—दो जने दु.खी थे। जितने डाक्टर थे वे सभी विचारे निष्क्रिय बैठे रहते थे। किसीको बुखार ही नहीं म्राता था। रोग नहीं होता था। सभी लोग सदाचार भीर संयमकी मर्यादामे रहते थे।

लोगोने संयम छोड़ा है, सदावारकी मर्यादा भंगकी है इसीसे रोग बढ़ा है। मानव जीवनमें संयम, सदाचार और सूर्यकी उपासना हो तो रोग न होवे। रामराज्यमें किसीको,रोग नही था।

शिवजीने कहा—महाराज्यमे दूसरे जो दु.खी थे वे थे वकीन । वकीजोका धन्धा नहीं चलता था । बेकार बैठे रहते थे । रामराज्यमे किसीके घर कगड़ा नहीं होता था । किसीका मन अशात नहीं था । इससे वकीलोंकी बहुत ग्रवनित थी । परन्तु आज-कलके राज्यमें तो इनकी बहुत चढती हो गई है । संसारका ऐसा नियम है कि एक समयमें जिसकी अवनित है और समय बदले तो उसीकी उन्नित हो जाती है ।

रामराज्यमे प्रजाको जैसा मुख मिला वैसा मुख तो स्वर्गमें देवतामींको भी नही था।

श्रीसीतारामजी सुवर्ण सिहासन पर विराजे हुए थे। अयोध्याकी भाग्यशाली प्रजाका मन श्रीसीतारामजीके दर्शन करते करते अघाता न था। भांटजन, बन्दीजन श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करते थे। एक बंदीजनने आकर श्रीसीतारामजीका बारम्बार वन्दन करते हुए कहा—सहाराज! आप बुरा न मानें तो आज मुक्ते कुछ सुनाना है।

श्रीरामचन्द्रजीने कहा- मुक्ते कभी खोटा नही लगता। तुम्हे जो कुछ कहना हो, कहो।

बन्दीजनने केहा — महाराज ! मैं वया कहूँ ? मैं यही आ रहा था तभी मार्गमें मुमे आपकी एक स्त्री मिली। वह बहुत भटकती है। आप उसकी रक्षा कीजिये।

रामजीने स्मित हास्य करते हुए कहा—मैं तो एक परनीव्रतका पालन करता हूँ। रावण श्रीसीताजीको ले गया या तो रावणको मार कर श्रीसीताजीको ले आया। तुभे मार्गमे किसी अन्यकी स्त्री मिली होगी।

भाटने कहा—नही, नही। मुक्ते आपकी ही पत्नी मिखी। महाराज ! आपकी तो अनेक स्त्रियाँ है यह मैं जानता हूँ। खक्ष्मी आपके चरणमे रहती हैं। आप खक्ष्मीके पति हो। सरस्वती आपके मुखमे रहती है। इससे कीर्तिदेवीको रहनेको कोई स्थान ही नहीं मिला कि घर में रह सके। इससे वह संसारमें बहुत भटकती है। यापकी कीर्ति जगतमें फैली हुई है।

> ग्रहे तिष्ठति ते लक्ष्मी वाग्देवी च सरस्वती । तस्मान्कुपिता तु राम कीतियोता दिगन्तरम् ॥

आपने लदमीको चरणोमे वास दिया, सरस्वतीको मुखमें वास दिया। तब निवासको कोई जगह न मिलनेके कारण विचारी कीर्ति सम्पूर्ण जगतमें भटक रही है। इस प्रकार भाटने युक्तिपूर्वक राभचन्द्रजीको स्तुति करते हुए कहा कि आपको कीर्ति भव दिगंतमें—जगत भरमें फैल गई है। जगतको जास देने वाले रावणको आपने मारा है। आज प्रजा अत्यन्त सुखी है। नाथ हिपा करो। आपकी सदा जय-जयकार हो। श्रीरामचन्द्र भगवानको जय। भगवान शंकर माता पार्वतीसे कहते हैं—

कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानाम् पाथेयं यन्म्रमुक्षोः सपदि परिपदमाप्तये प्रस्थितस्य । विश्रामस्थानमेकं कविवरवचक्षां जीवनं सज्जनानाम् वीजं कल्पद्रमस्य प्रमवतु भवतां भूतये रामनामम् ॥ श्रीराम बिना आराम नही। जगतमे जितने महापुरुषोको पूर्ण शान्ति प्राप्त हुई है उन सब महापुरुषोने श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा की है। श्रीरामदर्शनसे ही शान्ति मिलती है।

रामकुपा बिन सपनेहुँ, जीव न लह विश्राम ।

तुम किसी भी धर्मको मानो, तुम्हारा इष्ट देव कोई भी हो, श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा तुमको करनी ही पडेगी। श्रीराम सेवाके बिना किसीका भी मन शुद्ध नहीं होता। श्रीरामचन्द्रजीको तुम पुष्पोकी माला अपंण करो, भोग धरो। आरती उतारो यह रामचन्द्रजीकी साधारण सेवा है। श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तम सेवा तो वह है कि रामजीकी मर्यादाका तुम बराबर पालन करो, आचरण रामजी जैसा ही रखो।

पुरुषका जीवन रामजीका जैसा होना चाहिये। स्त्री धर्म जगत्को श्रीसीता मां ने बताया है। श्रीसीताजीका चरित्र आंखोके सामने रखकर स्त्रियां श्रीसीताजीका जैसा जीवन व्यतीत करें। मानव स्वधर्मका पालन करे तो उसे बहुत शान्ति मिलती है। मनुष्यका स्वयका क्या कर्तव्य है, उसको यह जानने की इच्छा होती नही। कितने ही अपना कर्तव्य जानते हैं परन्तु उसका पालन नहीं करते।

हम आकाशमेंसे घरती पर उतर कर नहीं आये। कोई कुलमे, गोत्रमे, जातिमें हमारा जन्म हुआ है। हमारा घर्म प्रभुने निश्चित किया है। घर्म घनकी अपेक्षा, प्राणोकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। अन्य सब जाये तो भले ही जाये, परन्तु घर्म नहीं जाये, इसकी मदैव सावधादों रखों। स्वधर्मका बराबर पालन करोगे तो तुम्हारी भक्ति भगवानको अच्छी लगेगी।

लोग मित्तिका कुछ ढोग कर लेते हैं। पुस्तकोको पढकर कुछ ज्ञानकी वाते भी करने लगते हैं, परन्तु आजकल अधिक लोग धर्मका पालन करते नही। कितने ही तो ऐसा समभते हैं हम तो मित्ति करते हैं, इसलिये भगवान हमारे पापोको भस्म कर देगे। हम धर्मका पालन न करे तो कोई बाधा नहीं है। अरे स्वधर्मका त्याग महा पाप है। धर्म परिवर्तनशील नही। प्राण जाये परन्तु धर्म छोड़ना नही।

श्रीराम धर्मके मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्रीसीतारामजीका जैसा पवित्र जीवन व्यतीत करो। जगत्मे रामराज्य कब होगा, यह तो रामजी ही जानें। अब जगतमे राम राज्य हो ऐसी आशा नही। तुम अपने घरमे रामराज्य बनाओ। तुम सभी प्रभुके प्यारे हो, रामायणकी कथा सुनते हो। तुम्हारा रामजीके साथ सम्बन्ध हो चुका है। श्रीसीतारामजीको घरमें पधराओ। श्रीसीतारामजीको प्रेमसे सेवा करो। श्रीरामजीमे सभी सद्गुण

एकत्रित हैं। रामजीका एक-एक सद्गुण जीवनमें उतारो । इस प्रकारको रामजीकी सेवा-से ही मन शुद्ध होता है। रामजीकी मर्यादा पालन करनेसे ही पाप जलते हैं।

जिस घरमें रामजीकी मर्यादाका पालन होता है उसी घरमें रामराज्य होता है। जिस घरमें रामराज्य है, उस घरमें बहुत शान्ति होती है। जिस घरमें रामराज्य है, उस घरमें कलियुग ग्राता नही। रामराज्य अर्थात् घमका राज्य। जिस घरमे घमका-नीतिका घन आता है, जिस घरके सभी खोग संयम और सदाचार रखकर प्रमात्माके नामका जप करते हैं, उस घरमें किख्युग आता नहीं।

इस कलियुगमें भी कितने हो वैष्णव ऐसे हैं, जिनके घरमें किख्युग नही है। जिस घरमें प्रभुके नामका कीर्तन होता है, जिस घरमें गरीबका सम्मान होता है, जिस घरमें परमात्माकी सेवा पूजा होती है, जिस घरमें वृद्धोंको मान मिखता है, जिस घरमें सभी माता-पिताकी आज्ञामे रहते हैं, उस घरमें किसो दिन भी कलियुग आता नहीं।

୬^୲ୡ୬^୲ୡ୬^୲ୡ୬^୲ୡ୬^୲ୡ୬

(६२)

काक्सुसुंडिजी और गरुड़जी

· शिवजी महाराज देवी पार्वतीजीको यह राम-कथा सुना रहे थे । शिवजीने कहा—देवी ! जिस कथाको काकभुसुंडिजीने गरुड़जीको सुनाया था, वही मैने तुमको सुनायी है। इस दिव्य कथाको सुनकर गरुड़जीका मोह नष्ट हुआ था।

परन्तु राम-कथा सुनते - सुनते माता पावंतीजीकी तृष्ति नहीं होती थी। उनकी अब और अधिक सुननेकी इच्छा हुई। माताजीने प्रक्त किया। महाराज ! काक- भुसुडिजीको यह रामकथा किसने सुनायी थी ? गरुड़जीको मोह किस प्रकार हुग्रा ? गरुड़जी तो परमात्माके वाहन हैं।

गरुड़ महाज्ञानी गुनरासी। हिर सेवक अति निकट निवासी॥
तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मिन निकर विहाई॥
कहहु कवन विधि मा संवादा। दोउ हिर भगत काग उरगादा॥

माताजीका प्रश्न सुनकर भगवान आंकरको आनन्द हुआ। शिवजीने पार्वतीमां-से काकभुसंडिजोकी कथा कहना आरम्भ किया। काकभुसुडिजीको महिमाका कौन वर्णन कर सकता है। हिमाखयके पास नीलाचल नामका पर्वत है। वहाँ काकभुसुडिजी विराजते थे। उनका आश्रम इतना दिव्य था कि वहाँ किखयुगका प्रवेश नहीं था। नील पर्वतके चार शिखर थे। प्रत्येक शिखरपर एक-एक वृक्ष था। एक शिखर पर वट, दूसरे पर पोपल, तीसरे पर पापरी और चौथे शिखरपर आमका वृक्ष था।

पीपलके वृक्ष तेले बैठकर काक भुसुडिजी तीन घण्टे राम जीका घ्यान करते। उसके उपरान्त आमके वृक्ष तले बैठकर तीन घण्टे श्रीसीतारामजीकी मानस सेवा करते। मानसी सेवामें विशेष घ्यान रखना चाहिये कि मन कोई लीकिक विचार न करे। मनकी धारणा निरन्तर भगवानके चरणोमे रहनी चाहिये। भुसुडिजी मानसी-सेवामे ठाकुरजीका श्रु'गार करते, माला अपंण करते, सहस्र नामका पाठ करते हुए तुलसीजो अपंण करते। प्रथम तोन घण्टा घ्यान तदुपरान्त तीन घण्टे मानसी सेवा।

इसके उपरान्त तीन चण्टे थापरीके वृक्षके नीचे श्रीराम नामका जप करते। उसके पश्चात् तीन घण्टे वट वृक्षके नीचे बठकर राम-कथा कहते थे। अनेक प्रकारके पक्षी-कथा-श्रवण करनेको आते। काकश्रुसुडिजो सम्पूर्ण दिन भक्तिमे लीन रहते। कथा, कीतंन, घ्यान जप और सेवामे ही रहते थे। मायाका प्रवेश इनके आश्रममे नहीं था।

भिक्तमे आनन्द न आवे तो भी भक्ति छोडनो नहीं चाहिये। भक्तिमे आनन्द न आवे तो यह जोव भक्ति छोडकर विषयानन्द भोगने जाता है। भक्तिमें जल्दी आनन्द नहीं आता। परन एक बार यदि आनन्द आ जाता है तो वह स्थिर हो जाता है। विषयानन्द जल्दी भिक्तता है, परन्तु उसका विनाश भी शीघ्र हो होता है।

काकभु शुहिजी चार वृक्षोकी छायामे चारों युगका धर्म-आचरण करते थे।

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मलैः। द्वापरे पुरिचर्यायां कली तद् हरिकीर्तनात्॥

सत्याका धर्मं ध्यान, त्रेता युगका धर्मं यजन-पूजा, द्वापर युगका धर्मं-सेवा और किसयुगका धर्मं हिर कीर्तन । काकभुसुडिजी ध्यान करते, पूजा करते, सेवा करते, जप यज्ञ करते और कथा-कीर्तन करते थे । यज्ञसे मन्त्र-शुद्धि, द्रव्य-शुद्धि, देश-शुद्धि, वेश-शुद्धि, वेश-शुद्

काकभुसुंडिजी नीलाचल पर्वतपर विराजते थे। दक्ष प्रजापतिके यज्ञमें सतीजी-ने शरीर भस्मकर दिया था, उस समय अमण करते-करते शंकर भगवान हंसके स्वरूपमें काकभुसुंडिजीके ग्राश्रममें गये थे और वहाँ राम-कथा श्रवणकी थी।

गिरिजा कहउँ सो सब इतिहासा । मैं जेहि समय गयउँ खग पासा ॥ अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु । गयउ काग पहँ खग कुल केतू ॥

एक बार गरुड़ जो को मोह हो गया, यह प्रसंग पूर्व में आ चुका हैं। लंका युद्ध में इन्द्र जितने श्रीराम-लक्ष्मणको नागपाशमें बांध खिया था। नारद जो के कहने से गरुड़ जो ने संग्राम-भूभि में जाकर श्रीराम-लक्ष्मणको नाग पाशसे छुड़ाया था। उस समय गरुड़ जी को शंका हो गई कि राम जो कैसे परमातमा हैं? ये यदि परमातमा होते तो बन्धन में कैसे आ जाते?

सगुण साकार परमात्माकी जीला देखकर देवताओंको भी मोह हो जाता है। गरुड़जीको ऐसा लगा कि रामजी परमात्मा नहीं हैं। इनको तो मेरी आवश्यकता पड़ो।

मनुष्यों को आकर्षित करने के लिये ही परमात्मा मनुष्य जैसी नीला करते हैं। रामजीकी लीला यह रामजीका अनुग्रह है। परन्तु पूर्वकालमें सती जोको जैसा मोह हुआ था, वैसा ही मोह गरुड़ जीको भी हो गया। गरुड़ जी नारद जो के पास गये और शंका रखी कि रामजी परमात्मा नहीं हैं ऐसा प्रतीत होता है। नारद जो यह सुनकर हैंसने लगे। सगुण परमात्माकी अटपटो लीलाओं का विचार जीव अपनो अल्प बुद्धि करता है। अपनी बुद्धि-दोषका आरोप वह परमात्मा पर करने लगता है।

नारदजीने गरुडजीसे कहा—तुम ब्रह्माजीसे पूछो । ग्रुडजी ब्रह्माजीके पास गये और पूछा । ब्रह्माजी हसने सगे कि आज गरुडको बुद्धि बिगड़ गई है । ब्रह्माजीने कहा—रामजीका स्वरूप तो भगवान शंकर भली प्रकारसे जानते हैं। तुम शंकरजीके पास जाओ।

फिर गरुड़ महाराज कैंखाशपर गये। शिवजीको प्रणाम करके अपनी शंका पूछी। शिवजी महाराजने विचार किया इनको अभिमान जन्य मोह हो गया है। गरुड़जी पक्षी हैं और काकभुसुडिजी भी पक्षी हैं। पक्षीकी भाषा पक्षी ही समक्ष सकता है।

होइहि कीन्ह कवहुँ अभिमाना। सो खोवें चह कुपानिधाना।।
कक्ष तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा। समुझे खग खग ही की भाषा॥
प्रभु माया बलवन्त भवानी। जाहिन मोह कवन अस झानी।।

इस कारणसे शिवजी महाराजने गरुडजीसे कहा—नीलाचल पर्वतपर काकभुसुडिजी महाराज राम-कथा कहते हैं। तुम वहाँ जाओ। तुम्हारा सन्देह दूर होगा।
गरुड़ महाराज काकभुसुंडि महाराजके आश्रममे आये। आश्रममे जैसे ही प्रवेश किया कि
हृदय द्रवित हो गया। गरुड़जीके अन्तरमे विश्वास हो गया कि रामजी परमात्मा ही हैं।
मेरी हो बुद्धि बिगृष्ट गई थी। काकभुसुडि महाराजके आश्रममें प्रवेश करते ही अज्ञान
दूर हो गया। आश्रम ऐसा ही दिव्य था। गरुडजीको रामजीके प्रति प्रेम जग गया।
गरुडजीके हृदयमे विवेक उदित हो गया। अरे! जो रामके नामका जप करता है उसके
हृदयके अज्ञानका नाश हो जाता है तो फिर रामजीमे अज्ञान किस प्रकार हो सकता है?

गरुड़जी पक्षियोके राजा हैं। सबने गरुड़जीका सन्मान किया। काकभुसुडिजी ने पूछा--आपको क्या सेवा कर्ड ?

गरूड़जीने हाथ जोड़कर कहा— तुम्हारे आश्रममे प्रवेश करते ही मेरा मोह दूर हो गया। रामजीमें प्रेम जग गया। मुक्ते अब कुछ पूछना बाकी नही। अब राम कया श्रवण करनी है। ऐसी कथा कही कि राम-प्रेम बढ़े।

कथा मनोरंजनके लिये नहीं है, कथा हँ सनेके लिये नहीं है। जो मनुष्य बहुत हँसता है उसका मन बिगड़ता है। जो बहुत हँसता है उसकी रोने की तैयारी हो जाती है। हास्य-रसको तुच्छ माना गया है। ससारके विषयोमे शरुचि आवे और प्रभुमें प्रेम जगे तो हो कथा सुनना सार्थंक है। कथा सुननेके उपरान्त, तुमको परमारमाके चरणों-मे जानेकी इच्छा हो, पाप छोड़ने की इच्छा हो, स्वभाव सुघरे तो मानना कि तुमने कथा सुनी है। कथा सुननेके परचात् नया जन्म होता है।

गरङ्जीने कहा— मुझे रामायणकी कथा सुननी है। काक मुसु डिजीने राम-कथा श्रवण कराई। तुलसीदास महाराजने समाप्तिमे फिरसे संक्षेपमें समस्त कथा श्रवण कराई है। एक ही सिद्धान्तको बुद्धिमें बैठानेके लिये बारम्बार कहना पड़ता है। भक्तिमें पुनरुक्ति आवश्यक है।

रामावतारका कारण क्या है ? जय विजयको शाप, स्वायम्भुव मनु और रानी शतरूपाको वरदान, नारदं द्वारा दिया गया शाप, ये समस्त साधारण कारण हैं। परमात्माके अवतारका कारण परमात्माकी इच्छा है। परमात्मा स्वेच्छासे प्रगट हीते है।

दशरथ महाराजने पुत्र कामेव्टि यज्ञ किया। प्रसादी पायस रानियोंको बाँट दी। उससे चार बाखक हुए। बालक बढे होने लगे। विद्याब्ययन किया। रामजीमें वैरांग्य जागा। विशिष्ठजीने उपदेश किया। नया प्रारम्य उत्पन्न न हो इसके सिये सावधान रहनेका ज्ञान दिया। मोक्ष-मन्दिरके चार द्वार बतलाये। उसके उपरान्त श्रीराम-लक्ष्मणने श्रीविश्वािमश्रजीके यज्ञका रक्षण किया। जनकपुरी-में रामजीने धनुष भंग किया। श्रीसीताजीके साथ विवाह हुआ। सीताजीके साथ अयोध्यामें 'पधारे। कुछ समयके बाद दशरय महाराजने रामजीके राज्याभिषेक करने की तैयारी की। मथराके कुसंगसे कैकेयीकी बुद्धि बिगड़ी। जीवनमें हलके मनुष्यका संग करना नहीं। हल्का वह है जो शरीर और इन्द्रियोके सुखमें ही फँसा हुआ है, जिसको पापका भय नहीं है, जो परमात्माके साथ प्रेम नहीं करता है।

कैनेयीने दो वरदान मांगे। भरतको राज्य और रामजीको वनवास। रामजो वनमें पधारे। दशरथ महाराजने प्राण त्याग किये। भरतजोको ननसाखसे बुलाया-गया। भरतजोने आकर श्राद्धादिक विधि की। भरतजीने राज्य करना अस्वीकार कर दिया। राजा पुण्यशाली हो, जितेन्द्रिय हो तो ही प्रजा सुखी रहती है। भरतजीके प्रेमका वर्णन कौन कर सकता है? चित्रकूटके पत्यर भी भरत प्रेमको देखकर पिघल गये। रामजीका और भरतजीका मिलन हुआ। रामजोने पादुकाएं दीं। भरतजीको राज्य करनेकी आजा दी। भरतजीने पादुकाएँ अयोध्याको गद्दी पर पधरायी। आजानुसार चौदह वर्ष तक भरतजीने राज्य-भार वहन किया। भरतजीको भक्ति बलौकिक थी। संसारका सुख जिसको नीरस लगता है वह भक्ति कर सकता है। श्रीराम नाम सुन्दर है। रामजीका स्वरूप मंगलमय है।

श्रीराम-खक्ष्मण-जानकी अनेक ऋषियोंको कृतार्थं करते हुए पंचवटी पथारे। ज्ञक्ष्मणजीको राम-गीताका उपदेश किया। छाया सीताको रावण उठाकर से पया। रावण-का जटायुके साथ युद्ध हुआ। रामजीने जटायुका अग्नि-संस्कार किया। उसका श्राद्ध किया। शबरोजीका उद्धार किया। हनुमानजीने सुग्रीवके साथ रामजीकी मित्रता सिद्ध करायी। उसके उपरान्त हनुमानजीने लंका-दहन किया। रामजीने वानर सेना सिह्त प्रयाण किया। समुद्र पर सेतु बन्धन किया। लंका युद्धमें रावणका विनाश हुआ। रामजी, खक्ष्मणजी तथा सीताजी एवं वानर सेना सिहत पुष्पक विमानमें अयोध्या पधारे। वहाँ रामजीका राज्याभिषेक हुआ। सीताजीके साथ रामजी सुवर्ण सिहासन पर विराजे।

राम्-कथा सुनकर गरुड़जोको अत्यन्त आनन्द हुआ। राम-कथाका एक-एक अक्षर पापोंको भस्म करने वाला है।

गरुड़जीने कहा--- मुभको मोह हुआ यह अच्छा हुआ। राम-कथा सुननेका मुमे परम खाभ मिला।

काक भुसुंडिजीन कहा — गरुड़जी ! तुम तो प्रभुके साड़िले हो । तुमको कभी मोह नहीं उत्पन्न हो सकता । यह तो समस्त श्रीरामजीकी लीला है । मेरे जैसोंका मान बढ़ाने- के लिये उन्होंने यह लीलाकी है। गरुडजी ! यह संसार मायामय है। इस संसारमे जो बाता है भाया उसको कलंक लगाती है। माया भयकर है। ऐसा कीन है जिसको एक बार भी कामदेवने पागल न किया हो ? ऐसा कीन है जिसको एक बार भी क्रोधमें हृदय न जला हो ? पुत्रवणा, द्रव्यवणा, लोकंषणा किसको मिलन मिलन नही बनाती ? चिताक्ष्पी सिंपणी किसको नही डसती ? काम, कोघ, लोग, मतसर—ये सब मायाके परिचारक हैं। जानको माया गिनती नही। बड़ों-वट्टों को वह भुलावेमे डालतो है। यह माया रामजीकी दासी है। जो रामजीकी सेवा करते हैं उनको माया त्रास देती नही। माया स्त्रों है। ज्ञान पुरुष है, ज्ञानको माया गाँठती नही। ज्ञानीनां दित ज्ञानेको स्वार गाँठती नही। ज्ञानीनां ...महामाया प्रयच्छति। ज्ञानीनां इति ज्ञाठदेन भक्ताना व्ययच्छेद.। ज्ञानियोको माया सताती है।

परन्तु माया और भक्ति दोनों स्त्रियां है। स्त्री-स्त्री पर मोहित नही होती। भक्ति मायासे मोहित नही होती। माया भक्तिसे ठरती है। जो भक्ति करता है, माया उसको त्राम देती नही। कारण भक्ति रामजीको अति प्रिय है। जब भिर्मेमाया रामजीको बिचारी दासी है।

मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह नीति अन्या।।
याचा मगति सुनहु तुम दोऊ। नारि वर्ग जान्द्र सब कोऊ॥
प्रनि रचुवीरहि भगति पिपारी। माया खछ नत्की विचारी।
मगतिहि सानुक्छ रचुनाका। तारे वेहि हरपत अति माया॥

माया प्रक्तको कष्ट देती नही, ज्ञानीको सताती है। गरहजी ! तुमको ही मोह हुआ हो ऐसा नही। एक बार मायाने मुक्ते भी श्रसित किया था, मुक्ते अपने अनेक जन्मो-की कथा याद है,

मेरे इष्ट देव बालक राम थे।

इष्ट देव मम वालक रामा

बालक जल्दी राजी हो जाता है। उसको तिनक सा देने पर ही वह प्रसन्न हो जाता है। मैं पूजा तो सीतारामजीकी करता हूँ, परन्तु मुक्ते तो वालक स्वरूप ही वहुत अच्छा सगता है। इनकी वाल-लीला मुक्ते बहुत सुहाती है। राम लला छम-छम करके नाचते हैं। चार वर्षका सुन्दर स्वरूप है। मिने पीक्षा क्रगला पहिनाया हुन्ना है। मुक्ते इस स्वरूपके साथ खेलना बहुत ग्रन्छा लगता है। प्रभुने एक बार मेरे साथ लीला की थी।

रामः विभिन्न में अयोध्या जाता हूँ। आँगनमे रामजीकी जूंठन पड़ी हुई मिले उसे में खा जाता हूँ। रामजीको वन्दन करने उनके पास जाता हूँ तो रामजी दूर

भागने लगते हैं। मैं दूर जाने लगता हूँ तो रामजी रोने लगते हैं और मुक्ते मालपुआ दिखाने लगते हैं। मेरे साथ रामजी इसी प्रकारकी लीला करते रहते। मैं रामजीके साथ ही खेलता। मेरे ऊपर रामजीकी अत्यन्त कृपा थी, परन्तु किसीको भी इसका पता नहीं खगता था। महाराजा दशरथ अथवा कौशल्या माता, किसीको भी इसका भेद पता न था।

मैं नित्यप्रति रामजीके साथ इस प्रकार खेलता। एक दिन मुक्ते शंका हुई कि "यह राम बालक है अथवा परमात्मा ? मैं आकाश में उड़कर जाता हूँ तो राम रोने क्यों लगते हैं ?" मुक्ते शंका हुई कि रामजी परमात्मा नहीं हैं। उसी समय में आकाशमें उड़ा, तो रामजीने मुक्ते पकड़नेको अपने हाथ सम्बे किये। मैं आकाशमें उड़ता बहालोक तक गया, मेरे पीछे-पीछे रामजीकी अजाएँ आती रहीं। मैं जहाँ जाता था वहीं रामजीकी मुजाएँ मेरे पीछे या रही थों। रामजीकी अजाएँ और मुक्तमें दो अंगुलका अन्तर था। यह जीव निर्मान अथवा निर्मोह बनता है, तभी प्रभुके हाथोमें आ पाता है। रामजीके अलौकिक एं इवयंका मुक्ते जान हुआ। रामजीकी अँगुलियाँ अत्यन्त कोमल थीं। हाथमें कंकण पारण किया हुआ था। इस हक्यसे मैं बहुत घबराने लगा और बहालोक तक गया हुआ वहीं सीघा अयोध्यामें रामजीके आंगनमें नीचे आकर गिरा। रामजी मुक्ते देसकर हँसने लगे। मुक्ते ऐसा अनुभव हुआ कि मैं रामजीके पेटमें चला गया हूँ। बहालोक, कैलाश, मेरा नीलाचल पर्वत—सभी स्थानोंको मैंने रामजीके पेटमें देखा। दो घड़ीमें ही समस्त बहाण्डोंके दर्शन मुक्ते रामजीके पेटमें हो गये। इस सबको देखकर मुक्ते अत्यन्त आध्वयं हुआ।

सभी लोक भिन्न-भिन्न दिखाई पड़े। परन्तु सबमें मुमे बालक राम एक ही दीखे। मैं थक गया, घबराया। उसी समय प्रभुने हिमत हास्य किया और मैं रामजीके मुखमें-से बाहर आ गया। मैं उनके चरणोंमें गिर पड़ा। रामजीने अपना हाण मेरे मस्तक पर पधराया। मुभे अतिशय आनन्द हूआ। उस आनन्दका वर्णन करनेकी शिक्त सरस्वतीके किसी शब्दमें नहीं।

प्रभुने कहा—काकभ्स्ंडिजी! तुम मुमे बहुत प्रिय हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह

शान विवेक विरति विश्वाना । मुनि दुलय गति के जग नाना । आज देउँ सव संशय नाहीं । माँगु जो तोहि याय यन माँही ॥

शाज तुमे मुक्ति दे दूँ, ब्रह्मलोकका राज्य दे दूँ; त्रानं, वैराग्य जादि जो कुछ भागे वह सभी देनेको तैयार हूँ। मैंने विचार किया, प्रभुने सब कुछ देनेको कहा, परन्तु ऐसा नहीं कहा कि अनन्य भक्ति दे दूँ। भक्ति रहित—राम प्रेम रहित ज्ञान किस कार्य शि ? जिस ज्ञानमें भक्ति नहीं, वह ज्ञान अन्तकाशमें घोष्ठा देता है।

भक्तिके बिना सब कुछ न्यर्थ है। सभी सद्गुणोकी जननी तो गक्ति ही है। जहां भक्ति है वहीं समस्त सद्गुण आते हैं। जहां भक्ति नही होती, वही समस्त दुर्गुण आते हैं।

मैंने रामजीसे मांगा कि मुक्ते अनस्य मिक्त दीजिए। राम-चरणोमे मेरी प्रीति रहे।

सीता राम चरन रति मोरे। अनुदिन बढ़उ अनुप्रह तोरे।।

रामजीने मेरे मस्तकपर हाथ फेरा । बोले—तू मेरे स्वरूपको अच्छी तरह जानता है। मेरे स्वभावको भी जानता है। जो मेरे स्वरूपको ठोक-ठीक जानते हैं ये भक्तिके अतिरिक्त और कुछ नहीं मौगते। भक्ति भगवानके लिये करो। भगवानसे अन्य कुछ मौगना नहीं, भक्ति रहित ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा मुमे विश्वास है गया, इसलिये मैंने केवल भक्ति ही मौगी।

रामजीने कहा -- तू जहाँ भी रहेगा, वहाँ मेरी माया नही आवेगी। तू निरन्तर मेरी भक्ति करेगा।

तत्परचात् में नीलाचल पर्वतप्र चला गया। कीआ तो अति हीन पत्ती है, परन्तु मेरे रामजीने मुक्तपर कृपा करके मुक्ते अपनाया। मुक्ते जो मानन्द मिला, वह किसी राजाको तो क्या, देवताको भी मिल नही सकता। गरुड़जी ! प्रभुजीकी लीला ही ऐसी है, जिसको देखकर देवता भी भूलमें पड़ जाते हैं।

गठड़ जीको आनन्द हुआ। नेत्र सजल हो गये। धन्य है आपको। आपके सरसंग-से आज मैं भी धन्य हो गया। आप यदि आजा करें तो मुक्ते जुछ प्रश्न करनेकी इच्छा है। महाराज! आप राम-भक्त हो, महान् ज्ञानी हो, समर्थ हो, भगवान शंकर आपकी प्रशंसा करते थे। आप ऐसे श्रेष्ठ हो फिर भी आपको यह काग शरीर क्योकर मिला है? इस देहको क्यों आप नहीं छोड़ देते हैं ? कल्पमें सृष्टिका विनाश होता है, फिर भी आप अपना वह शरीर छोड़ते नहीं, इसका कारण क्या है ?

काक मुसुंडिजीने कहा—अपने अनेक जन्मोंकी कथा मुक्ते याद है । की नाका अधीर मते ही नीच गणनामें हो, परन्तु मुक्ते इसी शरीरसे राम-भक्ति मिली है। इस निये मुक्ते यह अदीर छोड़ना अच्छा नहीं सगता।

> जप तप मख सम दम वत दाना । विरति विवेक जोग विज्ञाना ॥ सन कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि विद्यु कोठ न पावइ क्षेमा ॥

X

सोइ पावन सोइ सुभग शरीरा। जो तन्तु पाय भजइ रघुवीरा॥ .

राम भगति एहि तन उर जामी। ताते मोहि पाम प्रिय स्वामी॥ तजउँ न तन निज इच्छा मरना। तनु विनु वेद मजन नहिं वरना॥

चाहे जैसा शरोर हो, वह भक्ति युक्त होनेसे ही शोभित होता है, सरकर्मसे ही शोभित होता है। मेरे रामजी अत्यन्त् प्रेमालु हैं, अत्यन्त उदार हैं।

मुक्ते कौआका शरीर मिला, उसका भी एक कारण है । हजारों वर्ष पहिसे किल्युगर्में मेरा जन्म अयोध्यामें एक शूद्रके घरमें हुआ था। अयोध्याकी महिमा मैं उस समय जानता नहीं था। में भगवान शंकरकी भक्ति करता था। परन्तु बुद्धि बिगड़ गई, उस कारण अन्य देवताओं को निन्दा करता था। विष्णु भगवान् के लिये सोटे वयन बोलता था।

अनन्य मिक्तिका अयं है इष्टदेवका घ्यान करते हुए देहकी सुधि भुला दी जाय। अन्य देवताओं के न मानने से अनन्य भोक्त नहीं हो सकती। काकभुसंडिजीका जन्म उस कन्यके किलयुगमें अयोध्यामें हुआ था। तुलसीदास महाराजने किलयुगका वर्णन किया है। किलयुगमें लोगोंका जीवन अयं और काममें ही पूरा हो जाता है। जीव इससे आगे वड़ता ही नहीं। वमं और मोक्ष गौण हो गये हैं, मिक्त गौण हो गयी है। ब्राह्मण धर्म भूले हुए हैं। संन्यानी गुहस्योंका सा जीवन दिताते हैं। किलयुगके ज्ञानी पुष्ठ स्वेच्छा-चारी होते हैं। वार्ते अभेदकी करते हैं, परन्तु आंखोंमें भेद-भाव भरा हुआ है। किलयुगके भोगो भी योगो होने लगे हैं। भोगो कभी योगी हो सकते नहीं। केलयुगमें सभी ब्रह्म-ज्ञानकी वार्ते करते हैं और पैसाके लिये भगड़ा करते हैं। मनके विकार गये नहीं, परन्तु बात ब्रह्मज्ञानकी करते हैं। सभो पुरुष-स्त्रियोंके बाधीन रहने लगे हैं। केलियुगके ब्रह्म-चारीभी विलासी हो गये हैं। स्त्रियाँ वहुत कामी तथा भूठ बोलने वाली हो गई हैं। तोग माता-पिताको सेवा करते नहीं। भयंकर किलयुग आया। अयोध्यामें अकास पड़ गया।

काक मुसुडिजीने कहा—उद समय मैं अयोष्या छोड़कर उज्जियिनी चला गया। वहाँ एक ब्राह्मणसे दोक्षा ली। व्यवसायमें अच्छा पैसा मिला। मुभे अभिमान हो आया। मुभे केवस शिवजीमें ही प्रीति थी, अन्य देवताओं की निन्दा करता रहता था। मेरे गुरुजी कहते ये कि शिवजी तो रामजीका जप किया करते हैं।

> श्चिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरत्न भगति राम पद होई॥ रामहिं मजिं तात श्चिव घाना। नर पाँवर कहें केतिक वाता॥ जास चरण अज श्चिव सनकादी। नास द्रोह सुख चहसि अभागी॥

मेरे मनमे शिवजी ही सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण, मै गुरुँदेवसे वाद-विवाद करता था। मैंने बनेक वार गुरुदेवका अपमान किया, परन्तु गुरुदेवको कभी कोष नही आया।

तत्परपात् तो मेरा अभिमान इतना बढ़ गया कि मै गुरूदेवमे ईव्या करने लगा।
एक बार मैं शिव-मन्दिरमें बैठा था। पञ्चाक्षर शिव मनत्रका जप कर रहा था। उसी
समृय गुरुदेव मन्दिरमें पूजा करने आये। अभिमानके कारण में उठा नही। बैठा ही रहा।
गुरुदेवको प्रणाम भी नही किया। मेने गुरुदेवजीका अपमान कर दिया। गुरुजीको तो बुरा
लगा नही । परन्तु शिवजीको यह सहन न हुआ। आकाशवाणी हुई--- तू प्रजगरको तरह
बैठा रहा, तैने धमंकी मर्यादाको भग किया है। तू अजगर हो जा।

शिवजीने शाप दिया तो मैं बहुत घडडाने लगा। उस समय गुरुदेवने शकरकी स्तुति की-

नमामीश्रमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप । निर्ज निर्शुणं निर्विकरणं निरीहं, चिदाकाश्रमाकाशवासं भजेऽहम् ॥ निर।कारमोंकार मूलं तुरीयं, गिराझानगोतीत मोशं गिरीशम् । करालं महाकालकालं कुपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम् ॥

व्यापक ब्रह्म ही शिव हैं। यह जीव धनन्य-भावसे शिवकी भक्ति न करे, पूजा न करे, जब तक उसे शिवजीकी कृपा न मिले, तब तक जीवकी ज्ञान-भक्ति नहीं मिलती, पोग नहीं प्राप्त होता, मोक्ष नहीं मिलता।

> कलातीत कल्याण कल्यान्तकारी, सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी । चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रमो मन्मथारी ॥ न यावत् उमानाथ पादादिवन्दं, भजंतीह छोके परे वा नराणाम् । न तावरसस्तं शान्ति संताप नाशं, प्रसीद प्रमो सर्वभूताधिवासम् ॥

शिव-क्रुपासे जीव कामनाओवर विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे गुरुदेवने भगवान शिवको अनेक प्रकार स्तुति की। शिवजी महाराज प्रसन्न हो गये। मेरे गुरुजीसे कहा----गाँगो ! माँगो !

गुरुदेवने कहा—में सतत् आपकी मक्ति करता रहूँ। आपसे में मनन्य भक्तिका वरदान मांगता हूँ। दूसरें यह भी मांगता हूँ कि मायाके प्रवाहमें पड़ा जीव चाहे जैसा कहता फिरता है, चाहे जो कुछ करता है। कारण ! जीव दुष्ट है, कृतव्नी है। आप श्रेष्ठ हैं; आप कृपा करो। मेरे शिष्यसे भूल हुई, इसकी बुद्धिमें वैराग्य उदय हो, रामजीमें प्रेम हो, इसका कल्याण हो वही कीजिये।

शिवजीने कहा—यह दुष्ट है, अत्यन्ते दुःखी होया। एक हजार बार अजगर बनेगा। मेरा शाप व्यर्थ तो हो नहीं सकता। परन्तु तुम माँगते हो इस कारणसे यह देता हूँ कि इसे जनम मरणका दुःख होगा नहीं। एक हजार जन्मोंके बाद अयोध्यामें ब्राह्मणके घर इसका जन्म होगा। तब इसकी रामजीमें प्रीति होगी।

गरुड़ जो ! मेरे हजार जन्म हुए। मनेक देशों में भ्रमित रहा। परन्तु अपने पुरुदेवकी शान्त मूर्ति में भूल नहीं सका। एक हजार बार अजगर योनिमें जन्म मिला, परन्तु गुरुदेवकी कृपासे जन्म-मरणका कुछ भी दुःख मुक्ते प्राप्त नहीं हुआ।

हजार जन्मोंके परचात् अयोध्यामें एक ब्राह्मणके घर जन्म हुआ। जन्मसे ही सीतारामजीमें मेरा प्रेम था। बाल्यावस्थासे ही मुक्ते मित्तका रंग लग गया। मेरे मनमें ऐसी भावना जाप्रत हुई कि अपने रामजीके दर्शन प्राप्त हों। अपने रामजीकी भिक्त करूँ। मेरे पिताने मुक्ते पढ़ानेका बहुत प्रयस्न किया, परन्तु मुक्ते पढ़ने-लिखनेसे प्रेम नहीं होता था, प्रत्येक अक्षरमें मुक्ते रामजी ही दिखाई देते।

भक्तिका ग्रर्थ है भगवानके स्वरूपमें आसक्ति। लौकिक रूपमें आसक्ति यही माया है।

में वालक था तबसे ही रामजीमें मेरी आसक्ति थी। मैं पढ़ लिख न सका।

मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरन लय सागी। कहु खगेस अस कवन अमागी, खरी सेव श्वर घेनुहि स्यागी। प्रेम-मगन मोहि कछु न सोहाई, हारेउ विता पड़ाइ पड़ाई।

मेरे माता पिताने शरीर त्याग किया। फिर तो मैं रामजीका हो निया। आसिक्तिका एक घागा था वह भी टूट गया। फिर तो मैं ऋषियोंके आसमर्में जाता था। निरन्तर रामनामका जप करता, रामजीका ही ध्यान करता। एक बार मेरु पर्वत पर गया। वहां सोमव ऋषि विराजते थे। सोमव ऋषिने मेरा स्वागत किया। मैंने उत्ते निवेदन किया—आप मुक्ते रामजीकी कथा सुनावें।

सोमय ऋषि जानी थे। थोड़ी सी राम-कथा कहकर फिर ब्रह्मजानकी बात करने सगते। मुक्ते वह ठीक लगती न थी। परन्तु लोमय ऋषि 'यह ब्राह्मणज्ञान-का अधिकारी है' ऐसा समक्त कर मुक्ते ब्रह्मज्ञानका उपदेश करते थे।

मैंने कहा — मुक्ते निरंनन निराकारकी वातें सुननो नहीं। मुक्ते पेरे रामजीकी कथा कहिये।

लोमव ऋषिके ब्रह्मज्ञानका में खण्डन करने लगा। ज्ञानकी अपेक्षा मिक्त श्रेष्ठ है इस प्रकार में उनसे वाद-विवाद करने लगा। लोमव ऋषिको मेरी बात पर कोघ आ गया। मैने कहा—क्रोध तो द्वैतमें उत्पन्न होता है। अद्वैतमें क्रोध किस प्रकार हो सकता है? आप बात तो अद्वैतकी करते हैं, परन्तु तुम्हारे रोमरोममें द्वैत मरा हुआ है। आप रामजीकी कथा कहो, रामजीके साथ प्रेम करो। आपका हृदय पिघलेगा।

उस समय ऋषिका क्रोध बढ गया। उन्होने मुभे शाप दे दिया। तू की आ की तरह बोलता है, तू की आ हो जा।

इस कारणसे मैं कौ बा बना। परन्तु शाप दिये जाने पर भी मुक्ते लोमष ऋषिके प्रति कुभाव जाग्रंत न हुआ। मेरे राम लोमष ऋषिमें भी हैं। मेरा कल्याण करनेके लिये मेरे रामजीने ऐसा किया है। ऐसा ही भाव मेरे मनमें रहा। मेने ऋषिको प्रणाम किया और कहा—भले ही में कौ आ हो जाऊँ, परन्तु मेरी मिक्त रामजीमें ही रहे ऐसी कृपा की जिए। मुक्ते रामजीकी कथा सुनाइये। मुक्ते रामजीका दर्शन हो सके ऐसा उपाय समभाइये।

ऋषिका हृदय पिछल गया। उन्होंने सोचा—मैंने इसे शाप दिया, उस पर भी यह मुक्ते प्रणाम कर रहा है।

भक्ति विना ज्ञानमें स्थिरता जाती नहीं। लोमष ऋषिको पश्चाताप हुमा कि मै बात अद्वैतकी करता हूँ परन्तु फिर भी मुक्ते क्रोध आ गया ! धन्य है यह जीज ।

ऋषिने मुक्ते राम-मंत्रकी दीक्षा दी और मुक्ते रामकथा सुनायौ । लोमष ऋषिने कहा—ि शिवजीकी कृपासे यह रामायण मैने तुम्हें सुनाई है। शिव सद्गुरु हैं। संबके आपार्य सदाशिव हैं। जो कथा जिस प्रकार शिवजीने लोमष ऋषिको सुनायी थी, वही कथा उन्होंने मुक्ते सुनायी।

गरड़जीने प्रश्न किया—कितने ही लोग ज्ञानको श्रेष्ठ मानते हैं, कितने हो अक्तिको श्रेष्ठ मानते हैं।

तरति श्रोकं आस्मवित् ।

ज्ञानमें और भक्तिमें क्या भेद है, वह मुक्ते बतलाइये।

कहिं सन्त- मिन वेद पुराना । निहं कछु छुर्लम ज्ञान समाना ॥ सोइ मिन तुम्ह सन् कहेड गोसॉई । निहं आदरेहु मिक की नाई ॥ ज्ञानिह मगतिहि अन्तर केता । सकल कहिंदु मस कुपा निकेता ॥ तब काक भुसुडिजीने गरुड़ जीसे कहा — परमातमा के साथ जो अत्यन्त प्रेम करता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिसको प्रभुके स्वरूपका ज्ञान है वही भगवानके साथ प्रेम करता है। ज्ञानका फल भक्ति है। मिक्त की अंतिम अवस्था ज्ञान है। ज्ञान और भिक्त तत्व से एंक ही हैं। फिर भी थोड़ा सा भेद है। यह जीव चैतन्य है। माया बड़ है। खड़ चैतन्य दोनोंमें ग्रन्थि पड़ गई है। जड़ चैतन्यको बाँघ सकता नहीं। यह गाँठ है तो मिथ्या, परन्तु निथ्या गाँठ भी अत्यन्त दु:ख देने वाली है। सतत् भक्ति की जाय तो ही यह गाँठ खुलती है।

ईश्वर अंश जीव अविनासी । चेतन अमल सहज पुखरासी ॥ सा मायावश भयउँ गीसाँई । बँच्यो कीर मर्कट की नाई ॥

जीव ईश्वरका खेश है। आतमा आनन्द रूप है। सुख दुःख मनको होते हैं। मनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। वह आत्माकी सत्ता लेकर काम करता है। आतमा तो साक्षीरूप है फिर भी मायाके कारण, अज्ञानके कारण आतमा सुख दुःखका आरोप स्वयंमें करता है। जीव तो परभात्माका खंश है, शुद्ध है, चेतन्य है। जो राजाका पुत्र है उसे कौन बांध सकता है। यह ज़ीव परमात्माका पुत्र है। इसका किसीने वन्धन नहीं किया। बन्धनमें सत्यता भी नहीं, भूंठ है। माया ठूंठी है, भूंठी माया जीवको किस प्रकार बांध सकती है? जीवकी किसीने बांधा नहीं। यह अज्ञानसे ही ऐसा समभता है कि मैं बद्ध हूँ।

तुलसीदासजी महाराजने बन्दर और तोतेका हष्टान्त दिया। शिकारी लोग तोता और बन्दरको पकड़ने की युक्ति करते हैं। तोतेको पकड़नेके लिये वे जमीनमें थोड़ी दूरीके बन्तरसे दो खूँटियाँ गाड़ते हैं और जमीनसे थोड़ी ऊँचाई पर इन दोनों खूटियोंके बीच तार बांध देते हैं। तारमें बांसकी पोली नरसस डाल देते हैं जिससे वह घूमती रहे। फिर उसके आगे अनाजके थोड़े दाने बखेर देते हैं। तोता वह दाना खानेके लिये आता है। स्वामाविक रीतिसे वह ऊँचाई पर बैठनेके लिये तारमें डाली हुई पँगोखीके ऊपर जाकर बैठता है। उसी समय पँगोली उपके भारसे तुरन्त घूप जाती है और तोता उल्टा लटक जाता है। तोता स्वयंके पंजेसे पँगोलीको पकड़े रखता है। पकड़ उसकी स्वयंकी है, परन्तु वह छोड़ सकता नहीं और अन्तमें शिकारी उसको पकड़ लेता है।

बन्दर भी उसी प्रकारसे पकड़ लिया जाता है। शिकारी सकड़े मुंह वाली हाँड़ी जमीनमें गाढ़ देता है। हाँड़ीमें थोड़ेसे चने पटक देता है और स्वयं दूर जाकर खड़ा हो जाता है। वानरको हाँडीमें चना देखकर आनन्द होता है। वह जल्दीमें चना लेनेके लिये दोनों हाय हाँडीमें डालता है और चनोंकी मुठ्ठोभर लेता है। युट्ठोमें चना होनेसे मुठ्ठी फूल जाती है, इस कारणसे वह हाथ बाहर निकाल नहीं सकता। वानरको भ्रम हो जाता है

कि हाँडीमें भूत है जिसने अन्दरसे उसका हाथ पकड़ रखा है। वास्तवमें वानरको पकडा किसीने भी नही है। वानरको चना अत्यन्त प्रिय है इसलिये मुट्ठीमें-से चना छोड़ देनेकी इच्छा उसमे होती ही नही। चना मुट्ठोमें-से छोड़ दे तो तुरन्त उसके हाथ बाहर निकल आवें और वानरका बन्धन छूट जाये। वानर अपने हाथो ही बन्धनमे पड़ा है, फिर भी ऐसा मानता है किसीने उसके हाथ पकड़ रखे हैं।

इसी प्रकार यह ससार भी एक हाँडीके समान है। मायाने विषय रूपी चने उसमें भर रखे हैं। ग्रहंता और ममता रूपी चने उसमें भरे हैं। मन वानरके समान है। मनने विषयों को पकड़ रखा है। मनुष्य! ये विषय रूपी चने छोड़ता नहीं, इस कारणसे वह वन्धनमें पड जाता है। मनुष्यका बन्धन वानरके ही समान है। मनुष्यको बांधा किसने हैं शासनाओं के अधीन होनेसे स्वय ही अपनेको बांध लेता है। जीवका जो वन्धन है वह अज्ञानके कारण ही है। जीव प्रमुकी शरणमें चला जाय तो मुक्त हो जाय। परन्तु वह विषयों को छोडता नहीं।

मनुष्य वाणीमें जितना चतुर है उतना आवरणमें नही। इस जीवकी संसार मीठा ही जगता है। संसार-सुखसे इसके मनमे घृणा आती ही नही। काल धनका मारे उससे पहिले ही समभकर संसारको छोड़ दे तो क्या बुराई है ?

जीव मुक्त है, ईश्वरका अंश है, आनन्द-रूप है। इसे किसीने षांधा नही। यह स्वय ही विषयोको छोड़ सकता नहीं। अज्ञानके कारण स्वयंने ही स्वयको बांध लिया है। चैतन्य जीव जड़ मायाकी गांठमें फंसा हुआ है। वासनाके वशमें हुम्रा जीव जैसे-जैसे सुख भोगता है, वैसे-वैसे यह गांठ ग्रधिक मजबूत होती जाती है। इस गांठको छुड़ानेके लिये जानी पुष्प ज्ञान रूगे दीपक प्रगट करते है और उसके प्रकाशमें इस सूक्ष्म गांठको छुड़ाते हैं। अत्यन्त परिश्रम करनेके उपरान्त ज्ञान रूपी दीपक प्रगट हो पाता है।

सात्विक श्रद्धा—यही गाय है। इस गायको जप, तप, स्वाध्याय, सत्कर्म रूपी धास चरानी होती है। भाव रूपी बछड़ा गायको लगे तब दूध निकल पाता है। विश्वास रूपी पात्रमे शुद्ध मन रूपी खाखा इस गायका दोहन करता है। निवृत्ति रूपी खोमनेसे गायके पैर बांधे जाते हैं। इस धमंमय दूधको निष्कामता रूपी अग्निमें तपाया जाता है। संतोष रूपी पवनसे इसे ठण्डा करना होता है। धैयं रूपी जामुन दूधमें डालकर दही जमाया जाता है। सिद्धवार रूपी रईसे और प्रसन्नता रूपी रस्तीसे इसका मन्यन करना होता है। वाहे कुछ भी हो, मनको शान्ति कभी भंग न हो, मनको प्रसन्न और शात रखना प्राव-श्यक है। इस प्रकार मंथन करके माखन निकासा जाय। किये हुए कमं की लकड़ी हैं। इनको जलाकर योगाग्नि प्रगट करके इस माखनको गरम किया जाय। सव कुछ भगवान-

के अपण किया जाय। माखन गरम करनेके पश्चात् ममता रूपी छ।छ उसमें-से अवग कर दो जाय। तब ज्ञान-वैराग्य रूपी घो हृदय रूपी दोवटमें रखकर (सत्व, रज, तम) तोन गुणको बत्तो बनाकर उससे ज्ञान ज्योति प्रगट करके इस दोपकको प्रज्वलित किया जाता है।

मैं शरीर नहीं हूँ। प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, बहा हूँ। इस प्रकार अनुसंवान रखकर यह ज्योति प्रगटकी जाती है। इसके प्रकाशमें यह सूक्ष्म गाँठ खोली (छोड़ी) जाय। जड़ शरीरसे चेतन भ्रात्मा पृथक हो तभी गाँठ छूट पाती है। परन्तु माया उस समय अनेक विद्न उपस्थित करती है।

तव सोइ बुद्धि पाइ उजियारा । उर गृह बैठि प्रनिथ निरुवारा ॥ छोरन प्रनिथ पाव जो सोई । तव यह जीव कृतारथ होई ॥ छोरत ग्रन्थि जानि खगराया । विघ्न अनेक करह तव माया ॥

विषय रूपी पवन छूटती है और दीपकको बुक्ता देती है। दीपक बुक्त जानेपर जड़-चेतनकी गाँठ छूट पाती नहीं। ज्ञानकी बात समक्तमें आनी कटिन है। कदाबित समक्तमें आ जावे तो अनुभव करना कठिन है। अन्तकालमें यह अनुभव ठहर पाता नहीं। शरीर बिगड़नेके बाद ज्ञानमें स्विर रहना कठिन है। अपने ऋषियोंने खिखा है कि पूर्ण वैराग्य होनेपर ही ज्ञान टिक पाता है। जो जितेन्द्रिय है, जिसके जीदनमें पूर्ण वैराग्य है, वही ज्ञानको पद्मा सकता है। वैराग्यके बिना ज्ञान पचता नहीं। ज्ञान-मार्ग अत्यन्त दु:साध्य है। इसमें पतन हो जानेकी अधिक सम्भावनाएं हैं।

भक्ति यह चिन्तामणि है। यह ऐसा प्रकाश है जिसमें दोवट, बत्तो, घी आदिकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। रत्न रूपी प्रकाशमें किसीकी जरूरत होती नहीं। भक्ति रूपी रत्नदीप जिसके हृदयको प्रकाशित करता है, मैं रामजीका सेवक हूँ—ऐसी भावनासे ही जो निरन्तर भक्ति करता है, उसीकी बुद्धिको सतत प्रकाश मिलता है।

चतुरं शिरोमिन तेइ जग माँहीं । जे मिन लागि सुजतन कराहीं ॥ असे मिन जदिए प्रगट जग अहई । रामकृपा वित्त नहिं कोउ लहई ॥ सुगम उपाय पाइबे केरे । नर हत भाग्य देहिं मटमेरे ॥

कलियुगका मनुष्य स्वार्थी, कामी और विलासी है। वह व्यसनोमें फैंसा हुआ है। मन्द बृद्धि वाला है। लोग ऐसा समभते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, परन्तु ऋषियोंने ऐसा वर्णन किया है कि कलियुगका मनुष्य मन्द बुद्धि वाला है। जिस कामको करनेकी आवश्यकता है, उसे करता नहीं एवं जिसको करनेकी आवश्यकता नहीं, उसे करता है। भगवद् सेवा-पूजा करनेकी बहुत आवश्यकता है, परन्तु भक्ति करता नहीं । यह अभागा है। इसको मन्द बुद्धि वाला कहा गया है। व्यवहारका काम करनेमे यह अत्यन्त सावधान रहता है, एकाग्र ियतसे करता है। माता लोग रसोई बनानेमे अत्यन्त सावधान रहती हैं। दालमें नमक कम या ज्यादा न पड़ जावे। मनुष्य नोट गिनने बैठे उस समय बिल्कुल एकाग्र चित्त होता है परन्तु माला जपने बैठे उस समय चित्त एकाग्र ठहरता नही। भोगे हुए सुलका चिन्तन करनेसे मन बहुत बिगड़ता है। बिगड़े हुए मनको सुधारनेका एक ही उपाय है। श्रीराम-नामके साथ प्रेम करो। जगत् श्रीरामके आधीन है। श्रीराम भी राम-नामके आधीन हैं।

जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञानका स्फुरण होता है। भक्ति रहित ज्ञान-मागं निराधार है। पतन होते देर नहीं लगती। काकभुसुडिजी गरुड़जीसे कहते हैं—इसिचये मैं मानता हूँ कि ज्ञानकी अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। राम-कुपाके ज्ञिना किसीका अभ्यन्तर शान्त होता नहीं। रामजीके साथ अतिशय प्रेम न करो तब तक मन शुद्ध होता नहीं, जड़ चेतनकी गाँठ छूटती नहीं।

गरुड़जीको अत्यन्त आनन्द हुआ। गरुड़जीने कुछ अन्य प्रश्न पूछनेकी इच्छा प्रगटकी। काकभुसुंडिजीने सहषं अनुमति दी। गरुडजीने पूछा—इस संसारमे बड़े-से-बड़ा साम कौन-सा है। काकभुंसुडिजीने कहा—सच्चे सन्तोका सत्संग।

> नहिं दरिद्र सम दुख जग मौही । सन्त मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ पर उपकार वचन मन काया । सन्त सहज संभाव खगराया ॥

गरुड़जीने पूछा—सबसे बड़ी हानि कीन-सी है? काकभुसुडिजीने उत्तर विया—कुसंग। गरुड़जीने पुन: प्रश्न किया—बड़े-से-बड़ा तप कीन-सा है? काकभुसुडि-जीने कहा—मनमें कामनाओंका प्रवेश न हो, मनसे उनका त्याग कर दे वह महान तपस्त्री है।

गरुड़जोने पूछा—वीर किसे कहते हैं ! काकभुसुडिजी—ग्रन्दरके शत्रुग्रोको जो मारे वही बीर है। गरुड़जी—नरक किसे कहते हैं ? काकभुसुडिजी—तमोगुण जागे, छल-कपट करनेकी इच्छा हो उसे ही नरक कहते है।

गरहजी—स्वगं किसे कहते हैं? काक भ्रसुडिजीने कहा—सबमे सद्भाव जागे और सतत् परमात्माका स्मरण रहे, वही स्वगं है। गरहजी—जीव और ईश्वरमें क्या भेद है ? काक भ्रसुंडिजी—जो मायाके आधीन है जीव तथा माया जिसके आधीन है, वह ईश्वर है।

माया वस्य जीव अभिमानी। ईस वस्य माया गुन खानी॥ परवस जीव स्ववश्च मगवन्ता। जीव अनेक एक श्रीकंता॥ प्रथा मेद यद्यपि कृत माया। विनु हिर जाइ न कोटि उपाया॥

जीव अनेक है, ईश्वर एक है। जीव परतन्त्र है. ईश्वर स्वतन्त्र है। मायाके द्वारा खड़ा किया गया यह भेद यद्यपि मिथ्या है तथापि परमात्माकी कृपा बिना करोड़ों उपायों द्वारा भी दूर होता नहीं है।

गरुड़जीका संशय दूर हो गया। गरुड़जीका रामजीमें प्रेम उत्पन्न हो गया। रामजी देव नहीं, सब देवोंके देव हैं, आदिनारायण परमात्मा हैं। उनको यह विश्वास हो गया।

तुलसीदासजी महाराजका उत्तरकाण्ड बहुत सुन्दर है। उसमें उन्होंने सभी शास्त्रों का सार भर दिया है। रामचरितमानसका उत्तरकाण्ड एक-दो बार नहीं, दस-पन्द्रह बार पढ़ना चाहिये। अन्दरके राक्षस मरे तो जीवनका उत्तरकाण्ड सुधरता है। मुक्ति मिलती है। तन मरनेसे मुक्ति मिलती नहीं। जिसका मन मरता है, उसे मुक्ति मिलती है। तन बदल जाता है, मन बदलता नहीं। मरनेके बाद भी मन साथ रहता है, इप्रलिये मनकी पूरी चौकसी रखो। तनकी सँभाख रखता है वह संसारी, मनकी सम्भाल रखे वह सन्त। सेवा-स्मरणको ही जीवनका लक्ष्य रखो। सेव्यमें अपने मनको पिरोये रखना, इसीको सेवा काल है। धीराय-सेवा बिना जीवन सफत होता नहीं।

(६३) ु तुम कौन हो ?

श्रीराम-सेवा बिना जीवन सफल होता नहीं।

श्रीहृतुमानली महाराज श्रीरामकी अत्यन्त सेवा करते थे। सेवा वह कर सकता है, जिसने सेव्यके मनके साथ अपना मन मिला दिया है। प्रभुमे मनको पिरोये रखनेको सेवा कहते हैं। श्रीहृतुमानजी महाराज निरतर इसी बातका स्मरण रखते थे कि मेरे रामको क्या अच्छा लगता है ? मेरे रामको क्या अच्छा नही खगता ? श्रीहृतुमानजी महाराज इस रीतिसे सेवा करते हैं कि प्रभुको कुछ कहनेका अवसर ही न आवे। उत्तम सेवक वही है जो स्वामोकी आज्ञासे पहिले ही उस सेवाको सम्पन्न रखे। हृतुमानजी जानते हैं कि प्रभुके मनमे इस समय क्या है। रामजीकी क्या इच्छा है।

श्रीराम और हनुमान दोनो अन्दरसे एक ही हैं। भक्त और भगवान वाहरसे जुदा होते हैं, पर अन्दरसे एक ही होते हैं। व्यवहारमें, पित-पत्नी वाहरसे अलग लगते है, परन्तु वे मनसे एक ही होते हैं।

श्रीहनुमानजी महाराज ऐसी सेवा करते हैं कि दूसरे किसीको सेवाका अवसर मिल ही नहीं पाता । भरतलाल, लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजीको थोड़ा खोटा लगने लगा कि हनुमानजी जबसे आये हैं तबसे हमको प्रभुकी सेवा मिलती ही नहीं । श्रीराम सेवा ही इनका जीवन था। तीनों मिलकर श्रीसीताजोके पास गये और उनसे कहा कि माताजी ! ग्राप थोड़ी कृपा करों। रामजीकी सेवा हमको भी थोड़ी करनी है, परन्तु हनुमान समस्त सेवा कर रखते हैं।

श्रीसीताजीने कहा—तुम मुभसे कहते हो, परन्तु जबसे हनुमान श्राया तबसे वह मुझे भी सेवा करने देता नहीं। इनको वह बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी सेवा चली गई है। इन चारो जनोने मिल कर निश्चित किया कि अपनेको समस्त सेवा छीन लेनी वाहिये। हनुमानजीके लिये कोई भी सेवा रखनी नहीं है। इन्होने रामचन्द्रजीसे कहा—आने वाले कलसे हम लोगोको सेवा करनी है।

श्रोरामचन्द्रजीने कहा-भले ही तुम करो। मैं क्या मना करता हूं ?

सभीने कहा—महाराज ! हनुमानजी सेवा करते हैं। इस कारणसे हमको किसी-को लाभ मिलता ही नहीं। हम सब की इच्छा है कि हनुमानजी सेवा न करे, हम चारो ही सेवा करेंगे। प्रभुने कहा—तुम भी सेवा करो और हनुमानजीके लिये भी थोड़ी सेवा रखो। तब उन्होंने कहा—आज तक तो बानरोंने बहुत सेवा की है। श्रीहनुमानजी महाराज क्या वानर हैं ? अरे

रूप मार्त्र तु वानरम्।

श्रीहनुमानजीके लिये 'वानर' शब्दका प्रयोग किया 'वह प्रभुको सुहाया नही। प्रभुने दृष्टि नीचेकी ओर करली। उनको लगा कि मेरे हनुमानजीको वे सोग अभी पहिचानते ही नहीं। हनुमानजी मेरी आतमा हैं। हनुमान मेरेसे पृथक नहीं हैं।

इन चारोंने इपर निरुचय किया कि कलसे समस्त सेवा हम सब ही करेंगे।

ूद्वसरे दिन, श्रीहनुमानजी महाराज नित्य नियमके अनुसार, सूर्योदयके पूर्व ही स्नान संघ्यादि नित्य कर्म परिपूर्ण करके अन्तः पुरमें सेवा करने के लिये आये। जैसे ही रामजीकी चरण-पादुका उठाने लगे कि भरतजी आ गये, उन्होंने उनसे कहा—हनुमानजी! यह सेवा बड़े श्राताने मुक्ते सौंपी है! अब पादुकाओंसे हाथ जगानेकी तुमको आवश्यकता नहीं। जब जब आवश्यकता होगी तभी बड़े भाईको पादुका मैं अपंण कहेंगा। तुम पादुकाओंसे हाथ लगाना नहीं। पादुका-सेवा मेरी है। भरतजीने हनुमानजीको सेवा करनेको मना कर दिया।

श्रीरामचन्द्रजी स्नान करनेको विराजे हुए थे तो हनुमानजीने विचार किया कि मैं पीताम्बर ले जाकर रामजीके हाथमें दूं। उसी समय सीताजीने आकर कहा कि 'ए हनुमान! पीताम्बर क्यों लेते हो? यह सेवा मेरी है। पीताम्बर प्रभुके हाथमें मैं दूंगी। इस प्रकार, किसी समय माताजी निवारण करतीं, किसी समय खक्ष्मणजी निवारण करतें, किसी समय भरतजी मना कर देते तो किसी समय शत्रुष्ट्रज्ञी मना करते हुए कह देते कि यह सेवा मुझे दी हुई है। हनुमानजी जो भी सेवा करने जाते कि उसी समय चारोंमेंसे कोई एक जना मना करके कह देता कि यह सेवा मेरी है।

हनुमानजी तो रामजीकी सेवाके लिये ही जीवित थे। सद्या वैष्णव वह है जिसे ठाकुरजोकी सेवा बराबर न हो तो भूख लगती नहीं; जिसे परमात्माकी सेवा किये विना पानी पीनेकी भी इच्छा होती नहीं। सेवा और स्मरणके लिये ही जीवित रहे वही वैष्णव। वेषसे वैष्णव होना थोड़ा सरल है, वैष्णव कहुलवाना यह सरल है, वैष्णव होना किंग है। वैष्णव तो वह है कि जिसे प्रभुकी सेवा बिना एक क्षण भी सुहाता नहीं। हनुमानजी महाराज तो भक्ति सम्प्रदायके भाषायं है, सर्व वैष्णवोंके वाचायं हैं। श्रीराम-सेवा ही उनका जीवन है। श्रीराम-सेवा के बिना रह सकते नहीं।

हनुमानजीने हाथ जोड़े श्रीर माताजीसे कहा—तुम सब मुझको सेवा करनेसे क्यों मना करते हो ? तुम अप्रसन्न हो गये हो अथवा मुझसे कोई भूल हो गई है ? मुझे सेवा क्यों नहीं करने देते ?

श्रीसीताजीने कहा—भाई ! यह तो कल तीनों भाइयोंने निश्चय किया और प्रभुने उनको सेवा दी है। हनुमानजीने पूछा—माताजी मेरे लिये कोई सेवा रखी है या नहीं? श्रीसीताजीने कहा—तुम्हारे लिये कोई सेवा नहीं रखीं है। आज प्यंन्त तुमने बहुत सेवा की है। अब तुम्हारे लिये कोई सेवा नहीं। अमुक सेवा लक्ष्मणजीकी है, यह भरतजी-की है, यह सेवा शत्रुष्टनकी है। यह सेवा मैने अपने लिये रखी है।

श्रीसीताजोने समस्त क्रम बतला दिया। हनुमानजोके लिये कोई सेवा बाकी ही रही नहीं। हनुमानजी न्याकुल हुए। वन्दन करके बोले—माँ! मेरे रामजीको जिस समय जमाई आवे उस समय चुटकी बजानेकी सेवा किसकी है ?

श्रीसीता माने कहा—भाई! तुम्हारे लिये कोई सेवा रही नही। यह सेवा
तुम्हें करनी हो तो करना। प्रभुको जैभाई आवे तो चुटकी वजाना। जैभाई आवे उस
समय चुटकी बजाना, यह सनातन धर्मको एक मर्यादा है। जैभाई आवे अधित् आयुष्य
घटती है। चुटकी बजावे, प्रभुका स्मरण करे तो आयुष्यका नाश होता नही।

हनुमानजीने निश्चय किया कि यह सेवा मुफे मिल गयी है। इसलिये जिस समय स्वामीको जैमाई बावेगी, उसी समय चुटको में बजाऊँगा।

आज तक तो हनुमानजी महाराज दरबारमे प्रधारते थे उस समय स्वामीके चरणोमे हिंदर रखकर खड़े रहते थे, आंख ऊँची करके सन्मुख कभी देखते हो नहीं थे। दास्य-भावसे हृदय दीन बनता हं। उसमें ऐसी निष्ठा होती है कि अपने स्वामीको सन्मुख हिंदसे देखनेकी मेरी हिम्मत नही। यें मेरे अन्तदाता हैं, मेरे रक्षक हैं। में तो इनका सेवक हूँ। दासकी नजर तो चरणोमे ही होती है। दास्य-भक्ति अधिकारी महात्माको ही प्राप्त होती है। दास्य-भक्तिमें चरणोपर ही हिष्ट स्थिर करनी पड़ती हैं। वात्सल्य-भाव-में मुखार-बिन्दपर हिष्ट स्थिर करनी पड़ती है। मर्यादा भक्तिमें दास्य-भाव मुख्य है। दास्य-भक्तिके आचार्य श्रीहरमानजी हैं।

हनुमानजीने विचार किया कि आजतक तो में चरणोमें नजर रखता था, मुमें अब मुखारिबन्दपर नजर रखनी पड़ेगो। कारण कि माताजोने कहा है कि जँभाई आवे उसी समय चुटकी बजाना। इसिबये चरणोमे हिन्दे रखूँगा तो जँभाई मानेकी खबर पडेगी नहीं।

इस कारण, हनुमानजी महाराज आँख ऊँची करके, श्रीरामजीके मुखारिबन्दकी निहारते रहे। प्रभुका मुखारिबन्द तो अति मंगलमय और सुन्दर है। हनुमानजीको ग्रितिशय आनन्द होता, दर्शनमें तृष्ति होती ही नही थी। दर्शनमे जिसकी तृष्ति हो, दर्शनसे जिसका मन भर जाय वह वैष्णव नही। हनुमानजी महाराज प्रतिक्षण दर्शन करते है। हनुमानजी तत्पर रहते। कब जैंभाई आवे और कब मै चुटकी बजाऊँ।

दरबारमें तो मुखारबिन्दपर नजर रखी है, परन्तु हनुमानजीने विचार किया कि चलते-चलतेमें भी कभी जैंभाई आ जाती है। रामजी चलते हों उस समय जँभाई आ जाम तो ? इसिलये रामजी चलते उस समय हनुमानजी हाथ जोड़कर, उनके आने चलते-चलते, मुखारबिन्द देखते रहते। श्रीरघुनाथजी अब मह्लोंमे पधारे, भीजन करनैके लिये विराजे। हनुमानजी सामने बैठकर रामजीका मुखारबिन्द निहारते रहे। श्रीसीता मौ परोसनेके लिये आई। उन्होंने कहा—हनुमान । अब जा न यहाँ से:

हनुमानजीने कहा—मां ! जीमते हुए यदि जँभाई आ जावे तो चुटकी कौन धजावेगा ? में तो यहाँसे जाऊँगा नहीं।

श्रीसीताजीने सोचा कि इसको मैंने यह सेवा क्यो दे दी ? सम्पूर्ण दिन हनुमान-जीने यह खीखा की। माताजीको एकान्त्मे रामजीके साथ पाँच-दस मिनिट बात करनी हो लो भी हनुमानजी बातोंमे खड़े रहे। सीताजी बारम्बार कहने लगी, जा न अब। तब हनुमानजीने कहा— किस प्रकार जाऊँ ? आपने मुभसे कहा हुआ है कि जँभाई आते ही चूटकी बजाना है। इसिखये कदाचित् बोखते-बोखते जँमाई ग्रा जाने तो ? मैं तो यहाँसे नहीं जाऊँगा। सम्पूर्ण दिवस निष्ठापर अडिंग रहे। रामजीको आनन्द हुआ। बगलमें हनुमान हों तो मुभे ठीक शोभा देता है। इसके बिना मुभे शोभा नहीं देता।

रात्रिको श्रीरघुनाथजी बौट्यापर शयन करने गये। श्रीसीताजीके वानेके पहिले ही श्रीहनुमानजी वहाँ आकर खड़े हो गये। श्रीसीताजी आयी। उन्होंने रामजीसे कहा— यह तुम्हारा भगत किसीको समभता ही नहीं। तुम इसको बहुत मान देते हो इस कारण किसीकी मानता ही नहीं। अब तुम इसको कहो कि यहाँसे जाये।

रामजीने कहा—में सबसे कह सकता हूँ, परन्तु हनुमानसे कहनेका मुके अधिकार नहीं। हनुमानने मेरी बड़ो सेवा की है। में हनुमानका ऋणी हूँ।

> एकैकस्योपकारस्य प्राणाजित्यान्ते तपे। एकस्तेनोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्॥

जगत रामजीके बाधीन है, श्रीराम हनुमानजीके आधीन है। भगवान रामा-वतारमे श्रीहनुमानजोके ऋणी रहे हैं और कृष्णावतारमें गीपियोके ऋणी रहे हैं। गीपियोसे श्रीकृष्ण भगवानने कहा था---

न पारवेड्डं निरवच संयुजां स्व साधु कृत्यं विबुधायुवापि वः। या मामजन् दुर्जर गेह श्रखलाः संवृह्ण्ये तद् वः प्रतियात साधुना॥

अरी सिखयो ! तुमने मेरे जिये घर-बारकी बेडियां तोड़ डाली है। ये बेडियां तो बड़े-बड़े योगीजन भी जल्दो तोड सकते नहीं। मेरा और तुम्हारा यह मिलन, निर्मल और निर्दोष है। यदि में अमर जीवनसे अनन्त कालतक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यागका बदना चुकाना चाहूँ तो भी चुका नहीं सकता। में जन्म-जन्मातर तुम्हारा ऋणी हूँ।

श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजीसे कहा-

तवोपकारिणश्चाहं न पश्याम्यद्य मारुते । कर्तु प्रत्युपकारं ते घन्योधिस जगतीवले ॥

सेवा स्मरणके अंतिरिक्त अन्य कोई वशीकरण नहीं है। ,हनुमानजीने रामजी-की ऐसी ही सेवा की है। हनुमानजीने बदलेमे कुछ भी लिया नहीं। केवल निष्काम भावसे उन्होंने सेवा की है।

कितने ही लोग भक्ति करते हैं, परन्तु वे कुछ माँगते हैं। भोग यह भक्तिका फल नही। भक्तिका फल पैसा नहीं, प्रतिष्ठा नही। भक्तिका फल तो भगवान है। सेवाका फल सेवा ही है, मेवा नहीं। भोगके लिये भक्ति नहीं, भगवानके लिये भक्ति करों। कितने ही लोग समभते है कि भक्ति करूँगा तो बहुत पैसा प्राप्त होगा। भक्ति करूँगा उससे में सुखी हो जाऊँगा। क्या भक्तिका फल लोकिक सुख है ? भक्तिका फल तो अलोकिक भजनानन्द है। ब्रह्मानन्द भक्तिका फल है।

जहाँ भोगनेको इच्छा है वहाँ भक्ति रहती नही। भोगके लिये भक्ति करे उसको भगवान अच्छे नहीं जगते, उसे तो ससार अच्छा लगता है। लीकिक सुखके लिये भगवानकी प्रार्थना मत करो। संसारका लीकिक सुख तो प्रारव्धके अनुसार मिलता ही है। जिस जीवके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसको अधिक लौकिक सुझ नहीं देते। लौकिक सुझ मिले तो जीव ईश्वरसे विमुख होता है। कई बार तो प्रभु ऐसी भी लौला करते हैं कि वैष्णवकी भक्तिमें विष्न करने वाले सुझको खींच लेते हैं और वैष्णवकी अनेक दु:ख होते हैं। इसके पापोंका विचार करके भगवान निश्चय करते हैं कि इस एक जन्ममें इसके समस्त पापोंका भोग पूरा कराकर में इसको अपने धाममें ले जाऊँ, इसको परमानन्द देना है। इस कारण इसके पापोंको भस्म करनेके लिये और इसकी भक्तिका विष्न टालनेके लिये प्रभु इसको अनेक कष्ट सहाते हैं।

एक वैष्णव दम्पति थे। दो ही प्राणी थे। घरमें तीसरा कोई भी नही। समस्त दिन ठाकुरजीको सेवा स्मरण करते, ठाकुरजीकी मंगलमय लीलाओंका चिन्तन करते और मन द्वारा जैसे गोकुलमें ही निवास करते। सम्पूर्ण दिन मनको भिक्त-रसमें सराबोर रखते। प्रभुको भो खूब आनन्द आता था। ठाकुरजी इसके घर अत्यन्त आनन्दमें विराजते थे।

बारह पन्द्रह वर्ष सेवा करनेके उपरान्त इनके घरमें बालकका जन्म हुआ। वालकका जन्म होनेसे दोनों बहुत राजी हुए कि ठाकुरजीने बड़ी कृपा की है। परन्तु बालकमें स्नेह इतना अधिक बढ़ गया कि सारा दिन बालकके चिन्तनमें ही जगने लग गया। बालकका लालन पालन करते थे। बालक तोतली बोली बोलता था। माँ बाप बहुत प्रसन्न होते थे। बालकको खिलाते थे। एक क्षण भी उसको छोड़ते नहीं थे।

घीरे घीरे भक्तिका जो नियम था छूटने लगा। अनेक बार अन्दरसे आवाज आती कि इस बालकके जन्म लेनेके उपरान्त पहिले ज़ैसी भक्ति नहीं हो पारही है—यह ठीक नहीं है। परन्तु पीछे वे मनको समभाते कि इस बालकमें भी भगवान तो है हो। इसकी सेवा भी भगवानकी ही सेवा है।

मनुष्यके मनमें अनेक प्रकारकी वासनाएँ भरी हुई है। मन ऐसा ही प्रयत्न करंता है जिससे जीव ईश्वरसे विमुख रहे। मन खोटी सलाह देता है।

बालकमें भी भगवान हैं। बालकमें भगवदुभाव रखना यह ठीक है, खोटा नहीं। परन्तु बालककी सेवामें भगवान बिल्कुल भुला दिये आंय, भक्तिको भूल जाये और मन निरन्तर बालकमें पिरोया हुआ रहे वह भगवानको किस प्रकार सुहावेगा ? प्रभुने विचार

किया कि इस प्रकार तो इनका पतन हो जावेगा । मुभे इनको अब पुत्रका सुख ग्रिषिक नही देना है । मुभे अपना वास्तविक आनन्द देना है ।

संसारका समस्त सुर्ख संयोग पर्यन्त ही है। वियोगमे दुःख है। प्रभुने सी लीला की कि उस बालको उठा खिया। पहले तो माता पिताको दुःख हुआ। परन्तु पीछे भगवद्कृपासे उनका भगवद्भाव हढ हुआ कि प्रभुने जो कुछ किया वह ठीक किया है। आज तक बहुतसे छोकरोंको (पुत्रोको) मेंने गोदमें खिलाया है। ये सब पुत्र कहाँ गये? इस जीवने अनेक जन्मोंमें अनेक सम्बन्ध किये। सब सम्बन्धी कहाँ गये? मेरा सम्बन्ध तो ईश्वरके साथ ही सचा है। प्रभुने इनको अलौकिक आनन्दका दान किया। नित्य-सीखा-सेवामें इनको बुला लिया।

सुखमें विघ्न प्रावे तो समकता कि प्रभु मुक्ते अखीकिक सुखका दान देने वाले हैं इसी कारण विघ्न आया है। प्रभुका सेवा स्परण लौकिक सुखके लिये करना नहीं, ईश्वर से कुछ माँगना नहीं। माँगना तो व्यापार जैसा गिना जाता है। प्रभुकी सेवा करें और बदलेमें लौकिक स्वार्थ माँगे, यह तो एक प्रकारका व्यापार ही है। लौकिक स्वार्थके लिये भक्ति करें वह भक्ति नहीं, विणक बुद्धि है। विणयाँ वह जो घोड़ा देकर अधिककी अपेक्षा रखता है। अपने लिये ठाकुरजीको कोई परिश्रम न दो। मेरा कोई काम करने ठाकुरजी मावें ऐसा विचार जो करें वह वैष्णव किस प्रकार कहा जा सकता है ? वैष्णव तो विचार करता है कि मेरा काम ग्राप करों, यह भगवानसे किस प्रकार कहा जा सकता है ? विष्णव तो विचार करता है कि मेरा काम ग्राप करों, यह भगवानसे किस प्रकार कहा जा सकता है ? अपने खिये प्रभुको परिश्रम क्यों हो ? मैं तो प्रभुका दास हैं।

्कामके लिये राम नहीं, वरत् रामके धिये ही राम हैं। प्रभु किसीको सुल भी देते नहीं और दु:स भी देते नहीं। मनुष्यके सोटे खरे कमें ही मनुष्यको सुल:-दु:सके कारण रूप होते हैं। फिर भी अज्ञानी जीव सुल प्राप्त होने की अथवा दु:ससे मुक्त होनेकी लालसासे ही प्रभुके पास जाता है। ऐसी स्वार्य वृत्तिसे प्रभु वहुत मप्रसन्त होते हैं? प्रभुके पास सुस प्राप्त करने नहीं, अपितु प्रभुको प्राप्त करने ही जाना चाहिये। सच्चा भक्त प्रभुसे कुछ माँगता नहीं, अपना सर्वस्व प्रमुको अपंण करता है। उससे भगवान ऋणी वन जाते हैं।

श्रीरामचन्द्रजी विचारते हैं कि हतुमानजीने मुक्ते ऋणी बनाया है। इतके एक-एक उपकारके प्रति एक-एक बाच दूँ तो भी इचका ऋण चुक सके ऐसा सम्भव नहीं है। प्राण पांच है, परन्तु हनुमानके उपकार अनन्त हैं। मैं सबकी कह संकता हूँ, पर इनको कुछ

श्रीसीताजीने हनुमानजीसे कहा—हनुमान ! बहुत हो पया। तू अब यहिंसे चला जा । हनुमानजीने कहा—माताजी मैं किस प्रकार जाऊँ ? राजिमें निद्रामें यिष किसी समय जैंभाई आ गई तो ? मुक्ते तो पूरी राजि यहीं पर रहना है।

श्रन्तमें सीताजीने आज्ञा दी कि अब तू यहाँसे चखा जा। इनको जँभाई आवेगी तो तेरे बदले में चुटकी बजा लूंगी। परन्तु तू अब यहांसे जा।

माताजीकी आजा हुई इसिलये हनुमानजी कुछ बोले नहीं, बाहर ग्राये। हनुमानजीको सेवा करंने नहीं दी, इनको बाहर किया, इसिलये प्रभु आज नाराज हो गये। हनुमानजीको भी दु:ख हुग्रा कि मेरे खिये कोई सेवा छोड़ी नहीं। जैंभाई आवे उस सम्य चुटकी बजानेको सेवा मिली, इसीमे मैं सन्तोष मानता था पर इस सेवाको भी मुक्ते करने.नहीं देते। अब में कहाँ जाऊँ? सेवा बिना मेरा जीवन वृथा है।

बैंडणव परमात्माके लिये ही जीवन घारण करते हैं, परोपकारके लिये जीते हैं। हनुमानजी इसके उपरान्त राजमहलकी अग्गासी (गौसों)में पघारे। उन्होंने निश्चय किया कि कल प्रातःकाल मंगलाके दर्शन हों तब तक, सम्पूर्ण रात्रिमें 'सोताराम-सीताराय-सीताराम' कीतंन करता-करता चुटकी वजाता रहूँगा। अन्दर किसी भी समय प्रभुको जँभाई आ सकती है, इसखिये मेरी सेवा तो रात भर चालू ही रहेमी।

भक्त जागता है तो प्रगवान सो सकते नहीं। भक्तकी खिन्ता भगवानको सदैव ही रहती है।

प्रभुने विचार किया कि मेरा हनुमान जागे और मैं मो जाऊँ यह उचित नही। मेरा हनुमान आजकी सम्पूर्ण रात्रि जागरण करने वासा है, इससिये मैं भी सारी रात्रि जागरण करूँगा और सीताजीको भी जागरण कराऊँगाः।

श्रीसीताजी चरणोंकी सेवामें थीं। रामजीने विचार किया कि मुक्ते किसी भी समयमें जँभाई आं जाय केवस इस कारणसे हन्मानजी निरन्तर चुटकी बजा रहे हैं और कीर्तनकर रहे हैं, तो मैं भी जब बारम्बार जँमाई लेता रहूँ। रामजीने बारम्बार जँभाई लेना आरम्भ कर दिया। मँह तनिक भी बन्द रहता ही नथा। श्रीसीताजी पूछने लगी—आपको कुछ हो गया है ?

रामजीका मुख खुला हुआ था और 'आँख भी खुली हुई थी। गौखोंमें हनुमानजी कीर्तन कर रहे थे, उसे रामजी सुन रहे थे।

-सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम । सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम ॥

श्रीसीतारामजीका कीर्तन करते-करते, अति आनन्दमें हनुमानजी नाच रहे थे। कीर्तन करते-करते हनुमानजी श्रीसीतारामजीके दर्शन कर रहे थे। ग्रह्यन्त आनन्दमें जीव नाचता है। कुछ लोगोंके लक्ष्मी हाथमें आती है तो नाचने लगते हैं। तो लक्ष्मीपित जिसके हाथमें आ जावे, वह अति आनन्दमें नाचने लगे, इसमें क्या ग्राहचर्य है। हनुमानजीको देह-भान भी नहीं था। अति आनन्दमें रामजीका कीर्तन करते-करते थेई-थेई नाचते रहे। हनुमानजीका कीर्तन सुनकर रामजीको आनन्द हो रहा था। वैष्णव प्रेमसे कीर्तन करे, उसको परमात्मा निरुचय सुनते है।

श्रीसीताजी रामजीसे वारम्बार पूछती थी, आपको कुछ परिश्रम हुआं है क्या ? आपको क्या हो गया है ? रामजी एक भी अक्षर बोलते न थे। श्रीसीताजी घबरा गई। उन्होने दौडते हुए जाकर कौशल्या माँको कहा—उनका कोई क्वास चढ़ गया मालुम होता है, इससे बोलते ही नही हैं। मुख बन्द ही नही हो रहा।

कौशल्या माँ दौड़ती हुई आईं। उन्होने रामजीके मस्तकपर हाथ फेरा और पूछा—वेटा ! तुम्हें क्या हो गया है ?

बडोका ऐसा स्वभाव होता है कि इनको कुछ खोटा लगे अथवा दुख हो जाये तो ये सहनकर लेते है, परन्तु बोलते नही। प्रभु कुछ भी बोलते हो नहीं थे। उनको बान्तिसे निद्रा भी नहीं आ रही थी। कौशल्या माँको भ्रम हो गया कि किसी राक्षसकी नजर न लग गई हो? मध्य रात्रिके समय सेवक दौडते हुए वशिष्ठजीके आश्रममें गये। वशिष्ठजीसे कहा—रामचन्द्रजी महाराजको निद्रा नहीं और रही और स्वास चढ़ा हुआ है।

विशष्ठजी दौड़ते हुए आये, श्रीरामचन्द्रजीसे पूछने लगे—क्या हो गया है? रामजी तो जैंसाई ले रहे थे। मुख बन्द होता ही नहीं था, बोले किस प्रकार ? परमारमाके लाड़िने मक्तकों कोई अकारण त्रास दे, वह प्रभुकों सुहाता नहीं। भगवान विचार करते हैं कि यह भोला है। इसका हृदय शुद्ध है। यह मेरे खिये जीता है। अपने किसी भक्तका अप-मान हो तो प्रभुकों बहुत दुःख होता है। भक्तके कारण भगवान दुःखी हो जाते हैं। आज स्वामी की अखि बन्द नहीं हो रही थीं, मुख बन्द नहीं हो रहा था। स्वामीको तिनक भी किंद्रा नहीं आ पाती थी। विशिष्ठने विचार किया कि आज किसी भक्तका प्रपराघ हो प्या मानुम होता है।

उन्होंने सीताजीसे पूछा — आज कुछ गड़वड़ तो नहीं ? श्रीसीताजीने कहा— महाराज ! अन्य तो कुछ गड़वड़ी नहीं हुई, परन्तु ये तीनों भाई कल एकत्रित हुए और दुन्होंने, जैसा निश्चय किया उसी प्रकार समस्त सेवाका आपसमें बटवारा कर लिया। हुनुमानके लिये कोई सेवा छोड़ी नहीं। इसलिये प्रातःकालसे ही नाराज हो गये हैं। आज प्रेमसे भोजन भी नहीं किया। उदास हो गये हैं।

विशव्यजीने पूछा—हनुमान कहाँ हैं ? श्रीसीताजीने कहा—वह आया था। उससे मेनेकहा—प्रभुको जब अँभाई आवे तो तूचुटकी वजानेकी सेवा करना। इस समय तूयहाँ से जा।

विशव्छजी नेत्र मूँदकर हनुमानजीका घ्यान करने लगे । घ्यानमें विश्व्छजीको द्वांन हुआ कि राजमहलके बरामदेमें 'सीताराम-सीताराम-सीताराम' इस प्रकार कीतंन करते हुए हनुमानजी आनन्दमें नाच रहे हैं । वैष्णवोंको घ्यानमें, दर्शनमें, जितना आनन्द होता है जतना हो आनन्द कीर्तनमें भी होता है । कीर्तन करते हुए हृदय पिघसे, असें भीनी हों तो जगत्की विस्मृति होती है ।

विवाष्ठजी दौड़ते हुए बरामदैमें गये और हनुमानजीको साष्टाङ्ग वन्दन किया।
पवनस्रुत हनुमानकी जय।

हनुमानजीका जय-जय-कार किया। फिर विशिष्ठजीने हनुमावजीसे कहा— महाराज ! ग्राप चुटकी न बजाओ। आप चुटकी बजाते हो उससे प्रभुकी बौसें बन्द नहीं होतीं, मुख बन्द नहीं होता। उनको बहुत जैभाई बा रही हैं। वे तुम्हारे बाषीन हो गये हैं। तुम कौन हो ? हनुमानजीने कहा—

> देहबुद्धया तु दासोव्हं जीवबुद्धया स्वदंशकः । आत्मबुद्धया स्वभेवाहं इति मे निश्चिता मतिः ॥

देह बुद्धिसे तो मैं श्रोसीतारामजीका दासानुदास हूँ। जीव बुद्धिसे मैं रामजीका अंश हूँ। मेरे भगवान अति उदार हैं, इसिंखये कृपा करके उन्होंने मुक्ते अपनाया हुआ है। आत्म-दृष्टिसे विचार करनेपर रामजीसे मैं पृथक नहीं हूँ। मेरेमे और श्रीराममें भेद नहीं।

अतिशय भक्ति बढ़ती है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भक्ति भेदका विनाश कर देती है। श्रीहनुमानजी और श्रीरामचन्द्रजी एक ही हैं।

शिवजी महाराज माता पार्वतीजीको यह राम्-कथा श्रवण कराते हैं। रामजीके
गुण अनन्त है। रामजीकी कथाका पारावार नहीं है।

राम-चरित्रका एक-एक अक्षर-वक्ता-श्रोताके पापको भस्म करने वाला है।

श्रीराम कथाका वर्णन कौन कर सकता है ? जीव अल्प बुद्धि है; परमात्माके गुण अनन्त हैं। यथामित सक्षेपमें श्रीराम-कथा श्रवण करीयी है।

इस कथामे जो किन्ही दिव्य तत्वोका समावेश हुआ है वह श्रीसद्गुरुदेवका प्रसाद है। कथा कहनेमें अनेक त्रुटि हुई है। तुम सब श्रीसीतामराजीके ही स्वरूप हो। एक श्रीराम ही अनेक रूपोमें विराजे हुए है। एक श्रीराम ही सबसे रमण करते है। आप सबके चरणोमें बारम्बार प्रणाम करता है।

महापुरुष किसी भी दिन सत्कर्मों की समाप्ति वही करते। जिस क्षण इस शरीर-की समाप्ति हो उस क्षण भले ही सत्कर्म की समाप्ति होवे। सत्कर्म जीवनके अन्तिम स्वास तक करते रहना है। जीवनमें अन्तिम स्वास तक प्रेमसे श्रीरामजीकी सेवा करो, श्रीराम-नामका जप करो, परोपकारमे शरीरको घिसाओ।

परमात्माकी कृपासे अपना यह ज्ञान-यज्ञ आज अब परिपूर्ण होता है। ज्ञान-यज्ञ में वक्ता पाप करता है, श्रोता भी पाप करता है। इसीलिये ज्ञान-यज्ञ परिपूर्ण सफल नहीं होता।

एक आज्ञा की गई है। ज्ञान-यज्ञमे जो पाप हुआ हो, उसका विनाश करनेके सिये वनता श्रीता प्रायश्चित करे। प्रायश्चित दूसरा कोई नही करना। अपने इष्टदेवका प्रेमसे स्मरण करो। परमात्माके चरणोमे भावपूर्वक प्रणाम करते हुए 'हरये नमः' वोलो। यह पाँच अक्षरोका मंत्र हैं। सद्भावसे वन्दन करके इस 'हरये नमः' मत्रको तीन बार, मनकें नहीं, जोरसे बोलनेकी आज्ञा की गई है।

हरये नमः इति उच्चे विम्रुच्यते सर्वेपातकात् ।

यह महामंत्र भगवानके चरणोंमें भावपूर्वक वन्दन करते करते तीन बार बोलोगे, तो जाने अनजानेमें यज्ञमें कुछ भी प्रमाद हो गया होगा, भूल हुई होगी उस सबको परमात्मा क्षमा कर देंगे, अपना ज्ञान-यज्ञ परिपूर्ण सफल होगा। श्रीसीताराजी सबका मंगल करेंगे।

हरये नमः ।

हरये नमः ।

हरये नमः।

सियावर रामचन्द्र भगवान की जय।

शिगोवधंन नाथं की जय। श्रीगिरिराजधरण की जय। श्रीगोवधंन नाथं की जय। श्रीगालकृष्ण लाल की जय।। सद्गुरुदेव की जय।

ऊँ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ॥

एवं कृता येन विचित्र लीला मायामनुष्येण नृत्रकलेन । तं वै मरालं म्रुनिमानसानां, श्रीजानकी जीवनमानतोऽस्मि ॥

